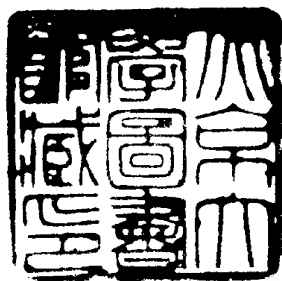
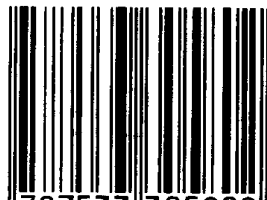
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第四八册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

經部第四八册目次

經部・易類

易準四卷

〔清〕曹庭棟撰

中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·易準四卷》提要

易準例説

天地之道在陰陽，陰陽之象在奇耦。原夫奇耦所由立，有數焉爲之紀，所以極陰陽之變而成易之神。故言易者，必言河圖洛書，以圖書爲天地之數之原。傳謂易與天地準，準此也。顧羲皇世遠，指授无憑，言圖書者固多，而以易按之，圖已非其圖，書已非其書，于是疑之者日。圖書乃後人僞托。即信之者，且曰圖書自爲圖書，何與于易。岐圖書與易而不求其合，宜乎大衍之數无明徵，揲蓍之法多沿誤，蓋自尼山傳易以來，解者失其意旨之所在。抑又久矣。庭棟少時有志于易，即留意于圖書，寘揆博討，訖无指歸。今年逾週甲，幸而天牖其衷，得識河呈洛負之眞，爰爲反覆玩索，觀其會通，更參蓍法，以達諸用，説似創而實因，圖似新而實故。列爲四卷，各以類從。第一卷明河圖，圖出希夷，與世所謂圖者，中位則異。第二卷明洛書，書有本象，與世所謂書者，實數則虛。竊其一得，闕抉務該，間有前人所已言者，亦摭而並録。第三卷明大衍圖。大衍有十圖，皆爲洛書傳之者，既罕言之者絶少，則抒獨見以發揮之。第四卷明蓍法，蓍法所由來，見

之易傳而疏解舛譌又不辭研辯求得掛一歸奇之旨凡以求合于圖書之數而已若夫卷分篇篇又分條因其一節有兼各義非區綱別目不足以致其詳至復推類旁通及于干支五行歸書中有此數皆易中具此義者也故是書之作明圖書即以明易蓋天地之數圖書備之易從而變化之究其實用歸于蓍法所以定吉凶成亹亹苟因之而即數觀理脩齊平治之學不于是乎畢寓也哉

乾隆二十四年天中節後十日嘉善曹庭棟書于

慈山草廬

易準目次

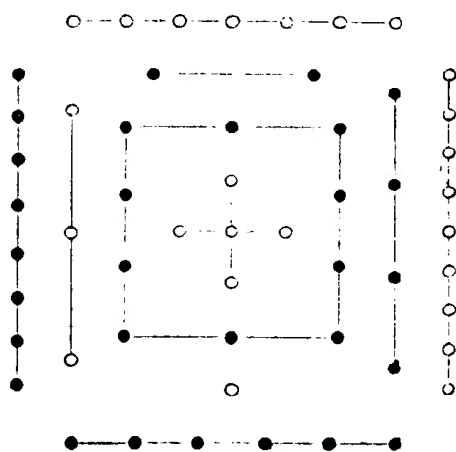
易準目次終

河圖本始說

曹庭棟著

河圖之名見于易大傳其在尚書則天球河圖在東序論語曰河不出圖禮運曰河出馬圖皆明載諸經者竹書紀年曰龍圖出河帝王世紀曰河出龍圖其言龍者周禮夏官馬八尺以上爲龍龍亦馬也孔安國劉歆輩以爲聖人則之者則此以畫卦耳惟是其數其位尚无明文李鼎祚集解采鄭康成注曰天地之數五十有五天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五

生土在中地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并此天地五行生成之數之位也據此則河圖當漢世猶存後儒言理不言數圖之爲圖置而不問至宋陳希夷復表而傳之以黑白點按數定位作龍圖序一篇乃自宋以來紛紛論出于圖四方之位无異議而居中五十之位變置不一各憑己意創立爲圖而希夷所傳者轉輾失其眞茲圖得自養生家采錄存希夷之舊如左

河圖

數原篇

易傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也又曰天數五地數五言合而爲十數之全也又曰五位相得而各有合言一六二七三八四九五十之相比也又曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也總言天地全數也傳言河圖之數其詳如此而未嘗明指爲河圖者蓋河圖之數即洛書之數洛書所異者變化耳故曰所以成變化而行鬼神爲洛書言之也洛書變化有十圖焉今所傳洛書爲數四十

有五特天五之一圖變化之一端論者不察膠于四十有五而曲爲之說夫傳明言天地之數五十有五其他言數曰參天兩地而倚數參伍以變錯綜其數未聞所謂四十有五也則四十有五爲洛書一圖之變化明甚要之河圖爲天地體數其分合運行未始不具變化之用然而位數一定猶之冬後必春夏秋繼之極變化之錯行而不易其序有定位有定數故也洛書爲天地之用圖无定數數无定位體十而用九變化之妙所自出也用九而體十天地之數所由備也然欲推其用必明其體傳言河出圖洛出書亦以河圖先之

自一而二以至十皆一之積也一之上更有何物理而已矣傳言易有太極太極者理之渾然并非一之可名也自太極有動靜而陰陽分有陽即有陰故有一即有二陰陽迭運以極于十而天地之體數立天地之撰理實主之數者理之跡理无形而數可紀圖之所以昭示也

一三五七九陽也二四六八十陰也陰陽皆五也傳所謂天數五地數五也一與四二與三一其五也中十二其五也九與六七與八三其五也奇耦之互爲分且合皆五也圖之全數積五十有五五十者十其五有五者居中而爲立數之本也

五者數之祖五以上復爲一二三四五而已故數以五爲限十則配之五猶陽之奇十猶陰之耦凡百千萬億乘之皆止齊于五與十如一三居三二三居六三三居九四三居十二五三則居十五矣一四居四二四居八三四居十二四四居十六五四則居二十矣推之莫不然是故數成于五五帝五方五常五行五聲五色五味皆五也言其極如屯頤復之辭曰十年乃字十年勿用至于十年不克征亦不外兩其五以爲十耳

五十居中央裁制四方四方生成之數八其五四其十四其十者圖之立體以定四方八其五者圖之致用以合八卦總一二三四共得十十者天地大備之數无以復加總六七八九共得三十三十者陰陽之運行以三爲節三畫爲一卦三候爲一氣三十日爲一月三十年爲一世莫不由是

天地之全數次第相合而互生以應大衍一合二生三二合三生五三合四生七四合五生九得三五七九并二十有四五六中數合而生十一由是六合七

生十三七合八生十五八合九生十七九合十生十九其零亦三五七九并二十有四而十一之十十三之十十五之十十七之十十九之十凡爲十者五大衍體數也其前之二十有四後之二十有四并中數之一凡四十有九大衍用數也而中數之一又即揲蓍所掛之一也

天數始于一終于九而中于五地數始于二終于十而中于六五六者天地之中也以五乘六以六乘五各得三十爲六十是故老陽之策三十六老陰之策二十四合之六十少陽二十八少陰三十二合之亦

六十納音十干十二支相加爲六十鐘律五聲加十二律爲六十

陰陽未分始于五十五十者大衍之數天數二十有五之倍陰陽既判終于六十六十者老少陰陽之策地數三十之倍

九六七八爲陰陽老少之數就成數言也然九者四五之并六者一五之并七者二五之并八者三五之并言九六七八已有一二三四立于其先必以九六爲老七八爲少者陽主進成數由七而進至九而極爲陽之老陰主退成數由八而退至六而極爲陰之老九退爲七則七爲少六進爲八則八爲少進極而退所以七爲少陽退極而進所以八爲少陰此老少陰陽得數之義

總五十有五以五計之五其十一共五也生數始一成數終十合之十一也自生數順推之自成數逆推之二九合十一三八合十一四七合十一五六合十一蓋十之後復有一故五十之後復有五五數摩盪終必復始

希夷云一六无位顯二十四之用謂天數二十五去一地數三十去六各得二十四應一歲二十四氣也

夫去一六存四十八天地數適相等揲蓍布卦以此故去六用四十九更去一爲掛一也又云一居上爲道之宗六居下爲器之本然則去非去也无爲之體居北立極也又云三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽故三指卦爻一三五爲三位二四則兩位不中正无卦體故陰在陽爲孤陽在陰亦然皆避不用夫一三五爲九成乾所謂體圓而三其三也六八十爲二十四成坤所謂體方而四其六也

中位篇

河圖中位論者變置不一今世所信從者居中之十

數分作黑點五者二。衡列于白點中五之上下。從而聯絡之謂之地十之數但旣分爲五。是亦五而已矣。雖聯絡之。而上下之數。仍不相統也。夫五生十成本爲兩位。今十而五之。則與本數之五。爲三其五。是三位矣。且十之爲數。積數也。散之卽四方之一二三四。兼上下。該左右。不應止位于上下。而虛其左右也。或有以五上十下。分南北以居中。或以十數均齊環列與四方之數。俱作圓象。或謂數无十。去十而止以五數列于中。或以黑白點擬馬背旋毛。分陰陽順逆作圖文。是皆憑臆爲之。无庸置辯。

希夷所傳河圖按其居中十數。四隅各爲一位。所以象地之有隅也。上一位應南極。下一位應北極。所以正地之南北也。左右者。陰陽之道路。日月之往來。赤道在天。橫截天腹。本爲虛體。而黃道斜交之。則有南至北至之分。故左右各得二位。爲南北至之限。地之所以應天也。要之南北正。則左右自正。故南北各位以一。左右則各以兩位分應乎南北。以象陰陽之往來進退。有所節制焉。

五數之位。一居中。而南北東西。環而應以四。十數之位。一居南。一居北。而東與西分而各應以四。四者。陰陽之數。以四爲紀。故四其九。則三十六爲老陽。四其六。則二十四爲老陰。四其七。則二十八爲少陽。四其八。則三十二爲少陰。故蓍揲以四。所得陰陽老少之策。一四爲奇。二四爲耦。皆四也。以一四之內有奇。卽中央之一也。二四之內有耦。卽南北之各一。幷而二也。然則居中之五數與十數。乃奇一耦二所由生。而其爲位也。陽統陰而陰得所附。陰含陽而陽居其尊。蓋卽太極渾涵之象乎。

五位篇

天數以五爲中。地數以六爲中。然中不可以有二也。

故地從天。亦以五爲準。天數二十有五。五其五也。地數三十。六其五也。傳曰。天數五。地數五。天此五。地此五也。又曰。凡天地之數。五十有五。天與地同渾于五。河圖之位。錯天地之數而布之。四方中央。所以分五位。而五數又居中。

中央之五。爲五位成象之本。一居五下而有六象。六卽具于一之外。二居五上而有七象。七卽具于二之外。三居五左而有八象。八卽具于三之外。四居五右而有九象。九卽具于四之外。五自含五而有十象。十卽具于五之外。傳言五位相得而各有合。皆賴五以

調停其間者。

奇數左升。自一而三而七而九。耦數右降。自二而四而六而八。左爲陽。陽主升。右爲陰。陰主降。至其全體之運行。則一三七九。二四六八同一左旋焉。此亦陰從陽之義。

陽生于子。故一在北。盛于卯。故三在東。當陽之生而盛也。非无陰也。陰特居外耳。是以一三居內。而六八居外。至于盛。則居內者。亦駸駸乎有向外之勢。故七爲盛之過而居二之外。九爲盛之極而居四之外。盛極則消也。陰生于午。故二在南。盛于酉。故四在西。所

居之自內而外亦然。陽長則陰消。陰長則陽消。陰陽消長之象。其係于內外之間者如此。

傳曰。象也者。像也。河圖四方之數。一奇一耦。相錯而爲四象之像也。一爲太陽之位。六卽太陰之數。四爲太陰之位。九卽太陽之數。此二太相錯也。二爲少陰之位。七卽少陽之數。三爲少陽之位。八卽少陰之數。此二少相錯也。若夫天五地十居中。以十數分布四方。卽一二三四。以五數各并一二三四。卽六七八九。五十者。又卽兩儀之象。所由生四方之數。

天數五。地數五。在圖各有定位。故傳言五位相得而各有合。不曰五數。而曰五位也。相得。謂一六等同處其方。陰得陽。不患獨陰不生。陽得陰。不患獨陽不成。且陽亦生。陰亦成。陰陽互相爲功。有合。謂一生一成各專一方。妙凝于兩。惟相得。故有合。亦惟各相得。故各有合。位之所以分而五也。至若一六并七。二七并九。三八并十一。四九并十三。居中并十五。奇耦相并。得數皆奇者。陰不自專其用。陽常獨著其功也。

陽生于下。陰生于上。陽常居左。陰常居右。河圖陰陽之數。雖同處其方。然一六之在下。二七之在上。實則皆陽上而陰下。三八之在左。四九之在右。實則皆陰

左而陽右。五十在四方之中。實則五又在十之中。故四方陰陽同處。如男女配合。陽上陰下者。處下也。陰左陽右者。尊右也。中央五十同處。如父母統率之。而五在十中。父統乎母之象。五之所以立極也。

居中而生于內者爲陽。成于外者爲陰。邵子所謂太極之前。陰包陽也。由是陽得五。陰得十。奇耦判而陰陽分。其見于四方者。東北屬陽。西南屬陰。陽在陽方爲主。故一三生于內。陰在陽方爲客。故六八成于外。陰在陰方爲主。故二四生于內。陽在陰方爲客。故七九成于外。一陰一陽。隨其方而互爲主客也。

一三自後往前而六八從之二四自前來後而七九從之一三自後往前爲順陽中之陽二四自前來後爲逆陰中之陰六八順而往前陽中之陰七九逆而來後陰中之陽傳曰日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來圖位之順逆循環而往來屈信之義見矣

一與五爲六北方一六之合中含五也二與五爲七南方二七之合中含五也推之三八四九皆同中央則顯列其五四方則隱藏其五五乃成位之主故五位皆有五

參兩篇

子言之參天者一三五也兩地者二四也陽數之所以爲九陰數之所以爲六也此夫子自述說卦參兩之義旣明且析矣蓋以一二三四五爲生數天地之數已備六七八九十爲成數皆倚之而立者參其天一天三天五相倚而爲乾九之老陽兩其地二地四相倚而爲坤六之老陰若七八亦乾坤之策二五相倚爲七三四相倚亦爲七乃一地數一天數一三四相倚爲八一二五相倚亦爲八乃一地數二天數而仍爲參兩此天地數交參兩相錯故謂之少陰少陽也少陽反從兩少陰反從參者少陰生自陽儀少陽生自陰儀

參猶三兩猶二然此三與二非天三地二之三與二故不曰天三地二而曰參天兩地明乎以一三五參之以二四兩之也關子明謂數兆于一未可用生于二成于三故天數五地數五參天兩地之謂天數以三兼二地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等孔穎達謂古之奇耦皆以三兩言之不以一目奇者以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道朱子謂凡數之始一陰一陽陽之象圓圓者徑

一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二凡此言參兩者所見不同大抵以天數之一不入用乃欲斡全不用一之意遂致議論不同夫參天之一三五以爲九一又何嘗不用邪至其所以用三者爻凡三變而得卦凡三畫而成陽用三陰亦用三參一三五以爲天則三其三而九兩二四以爲地則三其二而六且二其二一其三爲七二其三一其二爲八皆三也三者非它三才之道也

以卦畫觀之陽畫奇分爲三分實得三陰畫耦分爲

三分中虛一分。止得二分。猶黃鐘九寸。林鐘六寸。三分損一也。故陽損三之一卽陰。陰益二之一卽陽。參亦可以爲兩。兩亦可以爲參。

一三五天之生數。而六八十以地數成之。并得三十有三。三者。參也。三十者。十其參之數也。二四。地之生數。而七九以天數成之。并得二十有二。二者。兩也。二十者。十其兩之數也。然則陽生陰成數。以并而從參。陰生陽成數。以并而從兩。生者顯諸仁。成者藏諸用。皆極于十。

一三五七九皆天數。以參天言之。一三五并得九。爲

西方成數九。七五并得一。爲北方生數。三九五并得七。爲南方成數七。一五并得三。爲東方生數。參其陽而互爲生成也。二四六八十皆地數。以兩地言之。二四并得六。爲北方成數六。八并得四。爲西方生數。二六并得八。爲東方成數四。八并得二。爲南方生數。兩其陰而互爲生成也。而十獨无所見于兩者。非无用也。并數得零。皆賴其用也。用于兩。亦且用于參。所以合于五而居中央也。

以蓍策言之。參其三爲老陽九。而過揲之策。則四九三十六。參之是三其十二也。兩其三爲老陰六。而過揲之策。則四六二十四。兩之是兩其十二也。蓋數之自生迄成。不出于六。分陰分陽。故以十二爲率也。六爻則六其十二爲七十二。乾策二百一十有六。坤策百四十有四。則從七十二。參而乾兩而坤也。總乾策六千九百十有二。坤策四千六百有八。則從二千三百有四。參而乾兩而坤也。參兩之用。无往不合。皆由圖之生數。推而極之者。

參伍篇

參者。三也。伍者。五也。三五。十五也。三其五爲十五。五其三爲十五。三其五。伍錯于參。五其三。參錯于伍。伍

錯于參。參綜以三。參錯于伍。伍綜以五。如圖之五十相守。合爲三五。中央生成之自爲錯綜也。一二三四五。合爲三五。生數之錯綜也。九六合三五。七八合三五。成數之錯綜也。一四合中十。二三合中十。皆三五。生數成數之交相錯綜也。此傳所謂參伍以變。錯綜其數是也。

自其四方生成之數。推其錯綜之用。二六七參伍于南北。三四八參伍于東西。此對待中有錯綜也。二四九參伍于西南。一六八參伍于東北。此流行中有錯綜也。東北爲陽方。二陰與一陽相錯綜。西南爲陰方。

二陽與一陰相錯綜若夫西北與東南乃陰陽平分交接之界故九六之合七八之合一陰一陽相錯綜陽方反居六八之陰陰方反居七九之陽正所謂參伍以變

蓍策之數專取老陽九與老陰六少陽七與少陰八以爲參伍至他數之參伍與老少陰陽之策无涉先儒有謂紀數之法以三數之遇五而齊以五數之遇三而合故有取于三五但以七數之亦遇五而齊以五數之亦遇七而合以九數之皆然三七九皆陽數故同會于五陰數二四六八以五數之則皆齊于十

然則三五之錯綜專取九六七八之合以分蓍策之陰陽老少此參伍所由立數也

三五之數老陽取九餘六六除五得一即以合于九而爲十老陰取六餘九九除五得四即以合于六而爲十少陽之七少陰之八皆然是故北之一合西之九西之四合北之六東之三合南之七南之二合東之八皆十也皆從參伍中來者

一歲之日一五爲候得七十二候二五爲旬得三十六旬三五爲氣得二十四氣三十六者乾一爻之策二十四者坤一爻之策七十二者三之二百一十有六爲乾六爻之全策倍之百四十有四爲坤六爻之全策皆始于五而備于三五

傳曰懸象著明莫大乎日月以圖成數之六八七九循環布于外數凡三十三十者兩其三五即日月之經天往來盈昃以此爲節限是故三五者日月朔望之分而三十者日月晦朔之候其運行之數亦不外參伍而已

生成篇

一生水而六成二生火而七成三生木而八成四生金而九成五生土而十成五行生成之數各有所屬

然水火木金不得土土不得水火木金皆不能成故一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九土无定位无專氣水火木金四者成而土成矣得水之一得火之二得木之三得金之四而成十故言十則一二三四在其中言六七八九則五在其中

一二三四五者五位初得之數也惟初曰生中居五東三南二而五北一西四而五合得十五此五行生氣之一周也六七八九十者五位再得之數也惟再曰成水之六金之九而十五金水同原也火之七木

之八而十五。木火一氣也。惟土之生五成十。自爲十
五。故土集四行之大成。
陽數從天。陰數從地。一陰一陽。相間以爲次第。凡陽
四位乃得其合。天生者必待地成。地生者必待天成。
故曰。天地无全功。聖人无全能。
陽无匹。陰无偶。何由著化育之功。故四方陰陽之位。
不居于獨也。獨陰獨陽者。天地所稟。天獨陽。地獨陰
也。五行之物。各含一陰一陽之氣而生且成焉。所以
一六合爲水。二七合爲火。三八合爲木。四九合爲金。
五十合爲土。地則積陰之氣。氣稟獨陰。不能生物。必

天五與地十合而生土。乃具其質。附地而載。居五行
之一。蓋地以土爲質。而土非卽地。所以地則凝乎獨
陰。土則稟乎二氣也。至于動物植物。又合五行之氣
而生。故人之生也。本五行以成形。卽本五行以成性。
如心屬火。肝屬木。脾屬土。肺屬金。腎屬水。木仁金義
火禮水智土信。无在非五行也。
二氣運行。陽爲先。故生數始陽而水一。由是火二木
三金四土五。次第而生。土居最後者。水火木金。卽土
之所以爲質者也。及其成。土纔生而水火木金又皆
因土五而成。土五則自倍之以爲成。或謂土得一四

亦生。二三亦生。積一二三四。而遂爲土之成。是以四
行生于土之先。成于土之後。土生于四行之後。成于
土之先。竊意一四之合。二三之合。一二三四之積。皆
土摩盪之虛數。必五而生。十而成者。實數也。如謂虛
數之合。卽可爲生爲成。然則一二之合。卽可生木。而
无待于天三矣。三四之合。卽可成火。而无待于地七
矣。有是理哉。
生于陽者成于陰。生于陰者成于陽。五行各不相同
者何。原夫太極渾然。有何象數。自兩儀分而二氣交。
則因氣以成質。得陽之溼氣而水生。溼則蒸。蒸則動

散。未成水也。必靜凝而後水成。故水之生爲陽之一。
至成水時則六矣。得陰之燥氣而火生。燥則烈。烈則
內歛。未成火也。必外發而後火成。故火之生爲陰之
二。至成火時則七矣。木胎于陽之溼氣。以其感乎陰
柔而敷。故生于三而成于八。金胎乎陰之燥氣。以其
感乎陽剛而結。故生于四而成于九。土則并燥溼之
氣。相交相搏。稟聚成體。其交搏也。生于五也。其稟聚
也。成于十也。
水之所以生于一而爲五行始者何。凡物之生。莫不
造端于水。證諸動植。如牝牡之交感。果實之滋萌。其

初皆水也水生矣溼之氣鬱于陰則熱火二次之溼與熱相涵濡而質具木三次之質具而堅強金四又次之四行俱生于是包含醞釀則土生焉故土之生爲最後

以序論之土必十而成則水六火七木八金九之先成者成于何附邪蓋六七八九皆倚五以立數故五生土而土之質具四行已得而附焉特數非十土不遽言成者生克之用未彰耳且夫生有序而成无待生則以漸成則俱成以其數本相因也故四行猶必倚五以爲成土則以二其五者爲十生之始方具其

質至于成而其用彰惟此五而已

天之生數三而成數二地之生數二而成數三其生成不均者何水火木金見于四方者天地固分任其生成土秉地德亦藉天生可見天有生地之道而天則莫知所始此其所以尊也故五生十成不在四方之列而正位中央與

氣質篇

陰陽內外之位五行體用以分內爲體外爲用也一居內六居外故水體明用暗二居內七居外故火體暗用明三居內八居外故木體輕用弱四居內九居外故金體重用剛至若五居內十居外二其五即十十而二之即五五者互也土爲陰陽互結而成掘之得水擊之得火抽之得木淘之得金水火木金无不麗焉合內外兼體用居中而爲四行之主

河圖方位五行之序曰水木火金土陽自北一水進而東三木陰自南二火進而西四金左旋一周至中央土五此方位之一定者洛書本象五行之序曰金木水火土金自九而四木自三而八水自一而六火自七而二右旋一周以至中央土五始于金者乾位南屬金也天地生五行之序洪範言之一曰水二曰

火三曰木四曰金五曰土自一積至五極于百千萬億數以往而不返故凡五行之質亦以積而彌盛也五行自爲相生之序曰木火土金水所謂五氣順布四時行焉以成歲功春木三夏火二合五于前秋金四冬水一合五于後而五土本體居于中前後旣合五而五又居中所以土貫四時若夫水之一居四時最後者終即爲始氣之所以流行不息也五行相克之序禹謨言之曰水火金木土謂以克治者責人利用乃就生質之序木金易位蓋三四轉移閒而五行俱以克爲循環矣納音五行之序曰金火木水土乾

兌金離火震巽木坎水艮坤土其順乎八卦之序以爲序又如此

水火之生當二氣交合之始雖有其形不離乎氣水爲氣之極陰故含陽火爲氣之極陽故含陰如水以六居子位極陰之方而陽之一卽生于子火以七居午位極陽之方而陰之二卽生于午極則必返也且夫水内含陽陽爲生氣所以水之中能容物火内含陰陰爲死氣所以火之中不能容物皆氣之爲也木三陽之發達而成以八金四陰之收斂而成以九陰陽之氣未始相離然木金已有定質而氣之用不彰

第見發達收斂而已所以與水火異

火有時而滅木有時而朽金有時而銷水土終古如斯中庸言下襲水土朱子謂襲者因其一定之理于生成自乘之數可證如二二爲四三三爲九四四十六七七四十九八八六十四九九八十一此南火東木西金之數乘之皆有變遷也北一六水一一還如一六六三十六仍一六也中五十土五五爲二十五十十爲十十其十仍五十也五十不變者位中而爲主一六不變者居北而立極且五爲天中天不變地之十亦隨之六爲地中地不變天之一貫始之是以水土之數居生成數之始終包火木金三行者

天一生水陽生猶稚天五生土陽生已蚤惟天三生木爲陽壯故變化出觀夫筮用蓍蓍秉木德卦畫自下而上猶木之根而幹幹而枝其畫三其卦八重卦則兩其三八其八俱符木數之生成三八木數全而後六十四卦備諸數俱在包羅中矣木行春也春貫四時木德仁也仁包四端數居生成之中以貫生成始終者此天三之用所以獨大與

中央之五卽五行本體下一水之體上一火之體左一木之體右一金之體中一貫乎上下左右土之體

萬物生于土生于此也生于此者何生于一也一從何生有生于无也

五于五行爲土于五常爲信水火木金不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各爲一德五所以爲數之祖

元氣滋媼水之火也煖蒸溼隨火之水也水之火其發卽木是以木榮而火復麗火之水其斂卽金是以金凝而水復胎金木根于水火也而火又根于水也何也積自數之一也

善言五行者莫如洪範水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡潤以質言炎以氣言上下以位言故水言潤則火燥木敷金斂土溽可知火言炎則水冽木溫金淸土蒸可知水言下火言上則木左金右土中央可知曲直以形言從革以材言稼穡以用言故木言曲直則水平火銳金圓土方可知金言從革則水因火隨木變土化可知土言稼穡則水之井洫火之爨冶木金之爲器械可知所謂水因者何因甘而甘因苦而苦火隨者何隨揚而焰隨撲而滅木變者何灼之卽火爛之卽土土化者何能溼能燥能聚能散能柔能剛而无定屬

潤漬而木榮鑽燧而火改披沙而金現水生木木生火土生金可證也若夫金之生水初无實象大地之土雖云火生然水源于山石者金之母也火司化物化歸于土也是金生水火生土之義

一六水也并得七爲火二七火也并得九爲金四九金也并十三除十得三爲木其以并而得我克之數者水可濟火以養人火可鍊金以成器金可斲木以成材藏其克之數正所以爲用之資三八木也并十一除十得一爲水獨以并而得生我之數者木藉水生一刻離水卽一刻不生藏其生我之數所以自全其質也五十土也并十有五除十得五除五得十十卽二五不變本數水火木金成形于土亦消歸于土惟无定質故无異數也且也一六水之并二七火之并水火氣盛質虛得七得九自符成數三八木之并四九金之并于土成數外得一得三以符生數者木附土植金藉土藏在土旣成後也故異于水火

生中亦有克克中亦有生如水克火者也而有旣濟之功木生火者也而有焚木之患天下原有一氣之害二性之交是生者非必利而克者非必害也雨露雖濡不能漑離土之木是木且借克以爲生也不然

物莫不愛其所生卽莫不愛其生者之所生若夫水生木木生火而水卽克火是生其子而克其孫五行毋乃非情哉

五行相克爲其所生復讎也如土克水水之子木卽克土水克火火之子土卽克水五行循環相克皆然先儒有言曰今有人忿不共之讎而不思復者可以槪諸此矣

土克水而水之盛者土可潰水克火而火之盛者水可竭若是者何從其所勝也

熱爲陽生氣也寒爲陰死氣也水寒不流木寒不發

土寒不育火寒不烈金寒不鎔得陰之偏也
盛夏之月火德用事然著氣酷則火燄滅火氣盛而火德衰也隆冬之月水德用事然寒氣肅則水流涸水氣盛而水德衰也盛其氣則衰其德是以君子貴德盛而不貴氣盛
五行相克正所以相成觀五常之德可見五常莫大于仁仁爲木德仁或失于弱故以義斷之義金德也義或失于剛故以禮節之禮火德也禮或失于拘故以智通之智水德也智或失于詐故以信正之信土德也五常之德即五行相克相成之理

運行篇

五行者往來行于天地間是故謂之行周子曰五氣順布四時行焉行者行此五氣也圖之位分司四方象四時也東三八春木氣南二七夏火氣西四九秋金氣北一六冬水氣五十居中爲四季土氣分旺四時各十八日共七十二日應七十二候每候五日又分應五行總一歲三百六十日五行各得七十二日而五氣均焉土所以分旺四時者水資之生木木資之生火火資之生金金資之生水四行莫不有資于土傳曰天地節而四時成五十土居中所以節四時也或曰五氣順布在夏秋之交見之夏火克金者也季夏本土旺月加火則尤旺故能生金而爲秋又曰一年交際之間在季夏孟秋有坤土焉順以相生兩年交際之間在季冬孟春有艮土焉逆以相克土金順以相生所以爲秋之克木土逆以相克所以爲春之生二說可參觀
四方之位即四時之序左旋相生以爲運行木生火火即生金金生水水復生木中央之土寄于四行中週木克我週火生我週金我生週水我克生克施受土居中而遍歷此四時所以繼續也然火之所以能

生金者何術家謂金生于巳又謂土寄生于申夫土不生于巳而寄生于申者巳爲孟夏土受春木之克則就衰申爲孟秋土受夏火之生則方長是土之生于秋金亦藉火以先之故金之生于夏火實藉土以化之蓋以四時而運五行以五行而成四時正惟舛錯乃得整齊陰陽所以不測
火克金而土生金五行本然之性也火生金而土寄旺四時之序河圖之位也居其位則移其性五行之運行且然而況于人乎是以君子慎所居也
天得奇爲一二一之極爲三一極爲三者以一運之圖

而生三也。地得耦爲二。二之極爲四。二極爲四者。以二周之。方而生四也。然則陽生陽而水生木。陰生陰而火生金。陰陽各自相生。河圖左旋一周。其位應之。而對待之體。一水克二火。四金克三木。克之用卽伏于生。此循環所以有消長也。五之爲土。乃一二三四之會歸。卽六七八九之分見。所以寄旺四時。而四時皆藉土以爲節宣之用。居中故也。

術家之論干支。五行生克變化。有迭運而互爲相生者。水生木 甲木生于亥 木亦生水 癸水生于卯 木生火 丙火生于寅 火亦生木 乙木生于午 金生水 壬水生于申 水亦生金 辛金生于子

火生金 庚金生于己 金亦生火 丁火生于酉 蓋陽死則陰生。陰死則陽生。生生相續。如環无端。而獨无所爲火生土者。以土寄旺于四行運行之內。惟居中故能分給。河圖所以呈其象。

北一水。東三木。爲陽方。南二火。西四金。爲陰方。此陰陽之數。劃然兩分者。然一與六。三與八同居。二與七。四與九同居。陽中亦有陰。陰中亦有陽。及見于四時之運行。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊䰟爲變。則又木火爲陽。金水爲陰。水火相易。金木不變者。上下之陰陽有升降。左右之陰陽不互遷也。

干支篇

天爲陽。天干者。天數也。地爲陰。地支者。地數也。一三五七九爲天數。天一與天九。合之得十。天三與天七。合之得十。天五中數。倍之亦得十。此天干之所以十。二四六八十爲地數。地二與地十。合之得十二。地四與地八。合之得十二。地六中數。倍之亦得十二。此地支之所以十二。附圖

天干十 合　一　三　五　七　九

地支十二 合　二　四　六　八　十

天數中于五。故天有五運。五倍爲十。陰陽各一。至五陰五陽而極。地數中于六。故地有六炁。六倍爲十二。陰陽各一。至六陰六陽而極。于是干支之數立焉。甲與子當一陽之位。己與午當一陰之位。甲己數九。子午數九。其所以數九者。一以九爲用也。由此遞推之。乙庚丑未當二陽二陰之位。則數八。二以八爲用也。丙辛寅申當三陽三陰之位。則數七。三以七爲用也。丁壬卯酉當四陽四陰之位。則數六。四以六爲用也。戊癸辰戌當五陽五陰之位。則數五。五爲本體。五數亦五也。干有十。陰陽各五而極矣。支有十二。陰陽

各極于六。故巳當六陽之位。亥當六陰之位。則數四六以四爲用也。此十干十二支。循陰陽之次。合十以得用數。爲先天干支之數。合十者。備天地之全數也。附圖

一陽	子	甲	九	己	午	一陰
二陽	丑	乙	八	庚	未	二陰
三陽	寅	丙	七	辛	申	三陰
四陽	卯	丁	六	壬	酉	四陰
五陽	辰	戊	五	癸	戌	五陰
六陽	巳		四		亥	六陰

陽生陰成。陰生陽成。五行之數以立。而干支之數從之。故壬癸子亥。分屬一六水。丁丙巳午。分屬二七火。甲乙寅卯。分屬三八木。辛庚酉申。分屬四九金。戊與辰戌。俱屬五土。己與丑未。俱屬十土。以十干十二支。本五行生成以爲數。爲後天干支之數。附圖

壬	丁	甲	辛	戊	癸	丙	乙	庚	己
天一生	地二生	天三生	地四生	天五生	地六成	天七成	地八成	天九成	地十成
子	巳	寅	酉	辰戌	亥	午	卯	申	丑未

循天干之次而定數。則甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十是也。甲一己六。合爲七。則化火。乙二庚七。合爲九。則化金。丙三辛八。合十一。除十爲一。則化水。丁四壬九。合十三。除十爲三。則化木。戊五癸十。合十五。除十爲五。則化土。此十干以次序之數。合陰陽生成之數而化五行。所謂十干化氣也。相傳以爲甲己化土。戊癸化火。殊失其義。附圖

甲一	己六	合七	化火
乙二	庚七	合九	化金
丙三	辛八	合十一	化水
丁四	壬九	合十三	化木
戊五	癸十	合十五	化土

十干納卦。循次序之數分納之。乾納甲壬。甲一壬九陽數之始終。坤納乙癸。乙二癸十。陰數之始終。乾坤各得首尾兩干者。包六子于中也。艮配丙而兌配丁。丙三陽之稚。丁四陰之稚。少男少女納之。坎配戊而離配己。戊五己六。陰陽之中數。中男中女納之。震配庚而巽配辛。庚七陽之壯。辛八陰之壯。長男長女納之。其自少而中而長者。卦畫自下生。先初爻。次中爻。次上爻也。或據月之朔望弦晦配卦象。以其出沒方位配十干。說見參同契。乃養生家以此喻火候。非納甲自然之數。附圖

乾父
甲一　丙三艮少男　戊五坎中男　庚七震長男　壬九
乙二　丁四兌少女　己六離中女　辛八巽長女　癸十
坤母

十二支納卦陽卦納陽支陰卦納陰支子為陽始値陽位故乾陽起子由子而寅順傳于戌午本為陰始因其値陽位故坤陰起于未由未而巳逆傳于酉或謂乾起子則坤當起丑如納干例夫干以位定體也十二支順逆循環用也是故長男襲乾初爻起子中男襲乾中爻起寅少男襲乾上爻起辰子從父之義

也陰則不然婦從夫夫唱于前婦隨于後故子陽丑陰震唱而巽隨也震起子巽起丑也寅陽卯陰坎唱而離隨也坎起寅離起卯也辰陽巳陰艮唱而兌隨也艮起辰兌起巳也于是乾震得以五變為伏坤巽得以互變為反而備陰陽消息之理惟是卦爻四十八以納六十甲子猶虛其十二故乾坤二卦冬至後下納甲乙上納壬癸夏至後下納壬癸上納甲乙而後甲子過二老時遷三少不變

六十甲子有納音猶干支之納卦也蓋五行應乎五聲故五土居中為宮四金為商三木為角二火為徵一水為羽五四三二一逆傳宮商角徵羽為五聲高下之次此分言其所屬則然月令疏曰單出曰聲雜比曰音納音者于干支五行雜比之中推求所屬猶之金石並奏而推求其宮商角徵羽之音也原其理不外一水二火三木四金五土求之鄭景嘗明其法以干支先天數于大衍用數中除其本數視其餘數五十除之得零數分五行復以本行所生者為納音所屬如甲與子數俱九乙與丑數俱八凡三十四于大衍用數四十九中除本數三十四餘十五又以十除之存五為土土生金故甲子乙丑屬金餘同例抱

朴子仙藥篇謂子午屬庚丑未屬辛寅申屬戊卯酉屬己辰戌屬丙巳亥屬丁而後以宮商角徵羽分納之一言為宮三言為徵五言為羽七言為商九言為角言者字也甲子乙丑所以為金者從甲數至子所屬之庚歷甲乙丙丁戊己庚凡七字從乙數至丑所屬之辛亦然故為商為金也丙至寅所屬之戊丁至卯所屬之己皆歷三字故為徵為火也木九字土一字水五字例同按此所謂子午屬庚云云者即干支納卦二老授權于六子各從所納以為屬也張浚紫巖易傳遂傅會其說謂土數一火數三水數五金數

七木數九乃全易五行本數而強以名之況存中筆談謂六十甲子納音卽六十律旋相爲宮以同位娶妻隔八生子推之而五聲相生亦雜亂失序朱昇元三易備遺以干支先天數五十除之其所得零別立五行之數一爲火二爲土三爲木四爲金五爲水乃爲之說曰水无音土激之而有音故從土數火无音水湊之而有音故從水數土无音火陶之而有音故從火數金木自能成音故從本數其說支離槪可見矣洪氏容齋四筆云甲子爲首五音始宮宮土生金故甲子爲金而乙丑以陰從陽商金生水故丙子爲

水角木生火故戊子爲火徵火生土故庚子爲土羽水生木故壬子爲木而丁丑己丑辛丑癸丑各從之至甲寅則起商商金生水故甲寅爲水角木生火故丙寅爲火徵火生土故戊寅爲土羽水生木故庚寅爲木宮土生金故壬寅爲金而五卯各從之至甲辰則起角角木生火故甲辰爲火徵火生土故丙辰爲土羽水生木故戊辰爲木宮土生金故庚辰爲金商金生水故壬辰爲水而五巳各從之宮商角既然惟徵羽不居首于是甲午復如甲子甲申如甲寅甲戌如甲辰而五未五酉五亥亦各從其類按此卽婁景之說附以宮商角徵羽之名目適得相生之序要之立法不同同歸于五行本數以定五行良以數與位相應實本河圖乃如張氏朱氏之說欲顚倒其數以分屬之縱其數可易豈四方之位亦可易哉

論十干之位三八木在東甲乙位之二七火在南丙丁位之四九金在西庚辛位之一六水在北壬癸位之五十土在中戊己位之此十干五行與方位五行符乎陰陽之數者也若地支位如一六兩者而分亥子丑三位于北何也一爲水生數六卽一合五爲成數是兩水數一土數也兩水數者兩箇一亥子也一

土數者一箇五丑也推之寅卯木三八位東巳午火二七位南申酉金四九位西各有一箇五土之辰未戌寄位其閒乃各析而三以定十二位水木陽也火金陰也故子一而亥亦一巳二而午亦二寅卯皆三申酉皆四辰戌丑未同爲五所以自北而東爲陽方自南而西爲陰方中央五十支不麗焉者既分見其五于四方故虛立其體于无爲也

十干以氣言氣行乎天其發見也始于木故干以甲首之三與八所以居生成之中也十二支以質言質具于地其成象也始于水故支以子首之一與六所

以爲生成之始也。

合卦篇

卦有卦之數。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者。生卦次序之數也。乾九兌四離三震八巽二坎七艮六坤一者。卦合生成之數也。五行有五行之數。一六水二七火三八木四九金五十土。此五行生成之數也。生卦次序之數。卦合生成之數。與圖俱不相涉。以卦所屬五行。合于河圖五行位。證之傳所云出震齊巽之說符焉。然則卦合河圖。不在數而在五行雖五行亦數。特非遂爲卦之數耳。

天體圜。轉動无窮。无處可安排八卦。惟地有方位。可以陳列。蓋卦之德方以知。地分四隅。其體方也。八卦以乾坤爲主。及布于地。亦與六子並列。各主一方。鄭申甫曰。伏羲八卦。以配八物。不以配五行。文王卦圖。直以配五行。不作八物看矣。南北東西爲五行正位。四隅爲五行之交。河圖之數。所以象地。而八卦亦以五行應之。

五行有定位。八卦各隨所屬之五行。而爲後天之位。震木位于東三。兌金位于西四。而木金以類相聚。乾九金位于西北。與兌爲類。兌陰金四。乾陽金九也。巽八木位于東南。與震爲類。震陽木三。巽陰木八也。坎水以陰含陽位北。離火以陽含陰位南。兼陰陽之一六與二七而无其類。而西南東北之二隅缺焉。于是中五陽土爲艮。寄位東北。中十陰土爲坤。寄位西南。自一至十。分天地全數。八卦之五行以序矣。八卦以序。八方以奠。此聖人則河圖也。

卦之木金土各二。以形旺。水火各一。以氣旺。形有窮盡。氣無涯涘也。離火體陰用陽。故在南而兼二七。坎水體陽用陰。故在北而兼一六。震三陽木。故正東。巽八陰木。故近南而接乎陰。兌四陰金。故正西。乾九陽

金。故近北而接乎陽。艮五陽土。寄東北陽位。五本居中。故傳以艮爲萬物之所成終而成始也。坤十陰土。亦本居中。而寄西南陰位。故傳曰。坤也者。地也。言地不言方。兌亦不言方。而曰正秋。言秋猶言西也。秋屬金。西爲金位也。

數備于十。而卦以八配之。則卦爲不足。是以二八四九五十得其分。一六二七得其兼。得其兼者。坎離也。此坎離以陰陽合德。爲後天之主也。行止于五。而卦以八應之。則卦爲有餘。是以金木土各得二。水火各得一。各得一者。亦坎離也。此坎離以立體不貳。定南

北之極也然則坎離二卦配乎數則兼應乎行則獨而有餘不足所以裒益適均焉

十者天地全數河圖中十四方亦具十如一聯九四聯六三聯七二聯八皆十也聯于東南者震巽離之位木火相生也聯于西北者兌乾坎之位金水相生也惟西南東北不相聯屬故中央五十土寄位于是坤土寄火金之間以濟其生之不及艮土寄水木之間以節其生之太過于是五行之流行有宣有節有終有始而循環于无已

北一東三奇數也陽方也坎震陽卦位之中五奇奇

寄陽方故艮陽卦位東北南二西四耦數也陰方也離兌陰卦位之中十耦耦寄陰方故坤陰卦位西南若夫西北東南當陰陽交接之界移西九之奇于西北乾陽卦位焉移東八之耦于東南巽陰卦位焉則北之二隅數皆奇卦皆陽南之二隅數皆耦卦皆陰南北之所以純而正也若夫坎以一兼六卦陽居陽卽爲陰之極離以二兼七卦陰居陰卽爲陽之極此坎離得以正南北乾坤亦退居无爲也

劉牧謂八卦之宗起于四象四象者五行成數也水數六除三爲坎餘三布亥上成乾金數九除三爲兌餘六布申上成坤火數七除三爲離餘四布巳上成巽木數八除三爲震餘五布寅上成艮此所謂四象生八卦不言土者分旺四時也按此以四成數除三以爲坎離震兌餘數布四隅得乾坤巽艮卦畫之數按乾坤巽艮畫數符矣至所謂除三者不過指卦有三畫而言何所據以爲坎離震兌之畫數邪其說偏詖非卦合河圖的義也

易準卷一終

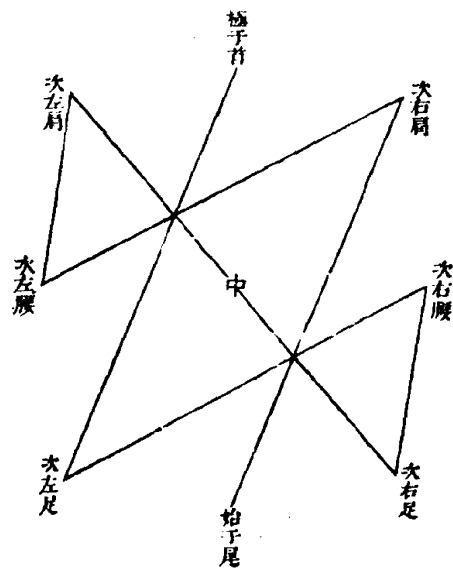
洛書本象圖說

曹庭棟著

余少時嘗從鳳來袁道士談陰陽性命之學授洛書本象圖道士指而謂曰此所謂神龜負文列于背仰龜甲之坼也時余不解所以後讀易而揆天地之數究大衍之義知洛書有十圖皆由本象遞爲推演以盡天一至地十之變化非明有黑白點數如今所傳者按今所傳洛書乃十圖中天五圖耳五爲成數之祖故天五圖爲成象之祖而非即此以盡洛書之數蓋河圖與洛書以虛實分體用

圖列其數爲體之實書呈其象爲用之虛龜文者象也數即寓于象而象不膠于數此洛書之所以備變化也至于今所傳圖書二者相傳俱出自希夷遞爲授受至劉牧而互易其名宋儒始爲論定以復其舊然朱子嘗曰安知圖之不爲書書之不爲圖因其所以爲數同此黑白之點實无所據以爲分別今覩本象圖曲折次第以爲象則洛書之爲洛書儼然龜背甲坼之文非龍馬所負明甚而當時希夷所傳僅有黑白之點无此龜文之象蓋亦引而不發與茲列其圖如左

洛書

極于首
次左肩
次右肩
次左腰
中
次右腰
次左足
次右足
始于尾

原象篇

文自下始曲折連貫達于上隨其曲折爲數以分九位此洛書本象也今所傳洛書黑白作點以實之不知通其變極其數始處可爲一即可爲二爲三以至于十十復返一順其位推之各有自然之序良由象具虛體不過顯大先後經由之次第非膠于本象之以一爲始而无變化知乎此而後洛書之有十圖可得而言矣

坼之始坼之終及坼之曲折可按者凡八八卦所由位也至中位則立體于虛无始終曲折之跡猶太極

也蓋八位所以正八方必有中者爲之主乃能各得其正八位既正不俟安排自有一中中之體立于八位未形之先亦即著于八位既正之後惟不存始終曲折之跡中之所以建其極

甲之坼自下而上則先右後左自上而下則先左後右下爲陰上爲陽陰右行陽左行顛倒視之始終曲折之次皆同陰陽无偏倚也然必以甲坼之下爲數之始者猶木之自根而發以及于枝數由下積故卦畫亦自下始

舊聞蔡氏元定于青城山遇隱者傳古文洛書其圖亦擬龜背坼形一作〕二作〇三作《四作⸌五作⦾六作∴七作⁞八作⸝九作⁂仍依黑白點之數目位次湊合爲圖无論與龜甲之坼不相似即相似而與黑白點有何異義元定之子沈又創爲洛書古圖一作〡二作〢三作〣四作〤五作〥六作〦七作〧八作〨九作〩此襲司馬君實潛虛畫數而移爲龜文尤无義蘊可知

緯書中候云龜甲之上有列宿斗正之文謂有若星點與今所圖洛書同但龜甲之上變坼爲點實出常理之外不足取信可知俞氏琰曰尚書顧命天球河圖在東序河源出崑崙河有玉則河圖亦玉也洛水至今有白石洛書蓋白石而有文者聖人則其文以畫卦耳初无所謂五十五數四十五數也此因尚書天球河圖句幷龜文而廢之談理過高其失往往如此大傳明言天生神物聖人則之謂之爲神必有異于尋常者特非若列宿斗正之大異耳洛書本象標異于同之中即證同于異之中尋常不經見而實理所確有所云神物者其是之謂與

劉氏歆謂禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也然則傳言聖人則之者羲文不則之以畫卦而大禹則

之以敘疇乎班氏固云尚書洪範自初一至次九六十五字皆洛書本文是以洛書爲書冊之書又何與于畫卦之用乎此皆泥于洛書九位實數適與疇合而傅會其說王氏禕有九洛非九疇之辨詳悉明快茲不復贅

九位篇

凡物之始爲陽爲一天之一實始之物之終爲陰爲十地之十實終之洛書本象止有九位者陽統乎陰以爲成象之主而非數盡于此以有地十在也衍全數之十用九數之位則虛實相參而變化出蓋天地

之體非耦不立故數必極于十而循環之運非奇不行故位必衍以九

天體圓圓者徑一圍三三三而九故洛書之九象天邵子謂洛書體方畫州井地之法皆放于九則九爲象地矣地有九地天有九天九本天數地之九不過仰承乎天且其文見于龜甲圓象而非方象可知惟圓其數旋轉此所以爲天體

或謂數无十十即五之倍故洛書九位果爾則數盡于九九後當復爲一何以積數必從十後方復爲一也夫大傳明言地十惟十爲五之倍地之用不出天

之外所謂地道无成而代有終故洛書九位相對亦涵十數且衍之而十未嘗不具也

九位者有其虛位无其實數自一至九固九也自二至十亦九也自三至一自四至二周而復始皆九也如執乎黑白點之一圖以爲陰陽運行已盡于是天地之數幾如板印刻畫亦塊然不靈矣特是始一終九數與位合所以爲成象之祖變化之端皆由此出八卦于此得數即于此成位蓋惟九乃可衍其虛涵之十而備天地之全亦惟九乃可虛其居中之五而定八卦之數其九也正其妙于用十用八也

八卦得數圖說

八卦之數得于洛書洛書數有生成卦之陰陽由以判蓋本四象五十之合適與洛書相應其原通也是以欲明洛書之數必先明八卦之數欲明八卦之數必先明八卦所以得數之故並非強卦以從數亦非強數以附卦其自然契合實有一定不可易者若夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八其說出自邵子乃生卦次序之數非卦之本數也爰列八卦得數圖以證洛書所謂若合符節者與圖如左

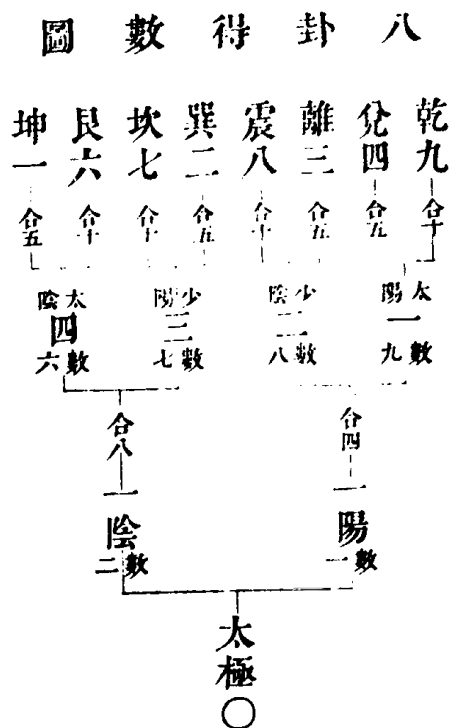
八卦得數圖

乾九 兌四 離三 震八 巽二 坎七 艮六 坤一

合十 合五 合五 合十 合五 合十 合十 合五

太陽一 九數　少陰二 八數　少陽三 七數　太陰四 六數

陽一 一數 合四　陰二 二數 合八

太極○

卦數篇

傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀者。一陰一陽也。陽數一。陰數二。此畫之奇耦所以分。實則陰陽各一。揲蓍之分二以象兩是也。由是兩儀生四象。陽儀生太陽一。少陰二。陰儀生少陽三。太陰四。即蓍之左右扐也。幷以陰陽之各一。合四合八。即蓍之歸奇。得四得八也。乃一二三四之位順而布。則六七八九之數逆而成。五與十俱无位。而一四合五。二三合五。九六合三五。七八合三五。皆五也。一二三四合十。六七八九合三十。皆十也。是以四象生八卦。即以合五合十者。生

卦數之一二三四六七八九也。

四各生兩而得八。以一奇一耦之畫。次第相加。二太則隨乎所加奇耦。爲卦之陰陽。二少則反是。故二太先合十。次合五。二少先合五。次合十。此太少分得生成之數。多寡所以不同。

陰陽者。奇耦之別。似當陽卦俱得奇數。陰卦俱得耦數。乃太陽居一。合十得乾九。合五得兌四。少陰居二。合五得離三。合十得震八。少陽居三。合五得巽二。合十得坎七。太陰居四。合十得艮六。合五得坤一。以數之生成。分卦之陰陽。不以卦之陰陽。分數之奇耦。陽卦主成。有父道焉。陰卦主生。有母道焉。

天生者地成。地生者天成。何以陽卦專主成。陰卦專主生也。蓋生成不定者。陰陽之互根。在于卦先。陽卦主成。陰卦主生者。生成之實體。著于卦後。實體旣著天不能任地之職。母不能代父之功。

生數之一二三四。統于五。陽也。成數之六七八九。統于十。陰也。陰非陽无由生物。陰必藉陽。即乾資大始之義。故陽所統者。陰卦屬之而主生。陽非陰无由成物。陽必藉陰。即坤作成物之義。故陰所統者。陽卦屬之而主成。

卦以生成得數。如以卦位序之。陽居先而順。乾父位一。震長男位二。坎中男位三。艮少男位四。陰居後而逆。兌少女位六。離中女位七。巽長女位八。坤母位九。位與數又交相合十焉。推而陽數一。亦涵九。天體所以圜也。陰數二。亦涵八。地體所以方也。

太陽少陽。得乾兌巽坎。卦陽數亦陽。卦陰數亦陰。少陰太陰。得離震艮坤。卦與數適相反。相反獨見于少陰太陰者。陽道純而陰道雜歟。

一二三四五皆生數。象之合卦止得五。六七八九十皆成數。象之合卦止得十。十五者。三五也。即參伍也。

四象无五而一與四二與三皆合五八卦无十而乾九與坤一震八與巽二坎七與離三艮六與兌四皆合十五與十虛寄于四象八卦中爲生成之主故生不獨生成不獨成五不離十十不離五象與卦莫非五十之變化

生數一二三四五陽居其三陰居其二成數六七八九十陽居其二陰居其三生成之數奇耦各有所偏惟五與十寄于相合之中虛其體位而後布之八卦則陰陽之用均

或謂陽道主變其數以進爲極故乾爲父得九震長

男得八坎中男得七艮少男得六陰道主化其數以退爲極故坤爲母得一巽長女得二離中女得三兌少女得四此以陰陽進退而論亦有自然配合之數然不原夫生數之由終未得其所以進退之故如坤之退旣居陽數之一則乾之進何以不居陰數之十且乾之進旣居陽九之終則坤之退何以不居陰二之始良以八卦之數本四象之合五合十而生乾之九得一太陽以合十則不得進于十矣乾進不及于十震坎艮三男遞進而居八七六之位則十爲虛位明矣坤之一得四太陰以合五則不得退于二矣坤退不居于二巽離兌三女遞退而居二三四之位則五又爲虛位明矣

象之合卦得五爲生數者皆奇合耦而耦合奇得十爲成數者皆奇合奇而耦合耦是故物之生也生于陰陽之相交生則同也及其成也有牝陰牝陽之別成則異也亦造物自然之數哉

陽儀遞生之卦乾兌離震乾震屬成數之九八兌離屬生數之四三生自陽儀則成數包生數陰儀遞生之卦巽坎艮坤巽坤屬生數之二一坎艮屬成數之七六生自陰儀則生數包成數

乾九至坤一中包諸數相雜錯出然自九而八而七而六自四而三而二而一各自爲次仍秩然不相亂故首尾合之俱十也其數以逆行者因四象之順成八卦之逆順逆往來所由成變化

八卦兩兩合十總之四十四十者八其五八其五者八卦互藏之體數而四十者八卦之殊塗而同歸也故減五于六七八九之內即一二三四加五于一二三四之內即六七八九所謂互藏之體數也而一且九二且八三且七四且六之相合皆十所謂殊塗而同歸也

坤一生數之始艮六成數之始逆山所以首艮歸藏所以首坤也周易首乾者乾九陽之終由陽終逆以推之所謂知來者逆也故傳亦曰終始不曰始終曰陰陽不曰陽陰曰鬼神不曰神鬼曰屈信不曰信屈曰闔闢不曰闢闔即以終爲首之義也原夫洛書之本象九而卦數无十亦无五故陽終于九爲變化之總周易所以首乾也

一六二七三八四九五十之爲生成者五行一氣之生成也若夫坤生而乾成巽生而震成離生而坎成兌生而艮成老配老而少配少相合俱得十數者乃

二氣之交也是故聖人合二姓之好以配男女所以和陰陽而法天地全數之合者與

太少篇

先儒謂一二三四順序之爲四象之位六七八九逆布之爲四象之數數與位各自合十竊意位者以數定位數者以位立數位與數實非別異不過順序爲生數逆布爲成數生必有成陰交陽而陽交陰也故太陽九即以成太陰四太陰六即以成太陽一少陰八即以成少陽三少陽七即以成少陰二太生者太成少生者少成陰陽交相成而有六七八九之數惟

有一二三四之生數位乎其先與爲之交而得此成數也觀其所交四象之數該生成可知矣有謂乾震坎艮有數无位坤巽離兌有位无數蓋以八卦本數相爲牽附非位數實義也

卦生于四象生數不生于四象成數者何生者毋道也成數與生數合十合則能生生必得兩備陰陽也如太陽之一合十生乾九之陽合五生兌四之陰九即本象成數之九四又分九之生數以爲四總不離本象之數以爲數四象俱同

或曰乾之九固爲太陽矣豈艮之六可爲太陰乎坎

之七固爲少陽矣豈震之八可爲少陰乎原夫四象之數所爲九六七八者乃未得全卦止得其象猶之揲蓍者方以六變得兩爻之成卦數之一二三四六七八九乃既得卦體以生成之數分陰陽之屬故乾之九本非太陽之九坎之七本非少陽之七何疑于艮六震八邪且就一象論之乾爲太陽兌已非太陽特從太陽所生出者耳太陽所生出者兼以四爲少陰之兌則不必泥于乾之九爲太陽之九明甚餘卦可推況乎九六兩象分屬二老七則兼三男八則兼三女卦有八而象惟四不當執乎象之九六七八以

求合于卦之數其義又顯而易曉也
八卦之數亦有合于象者乾居九得老陽本數乾天也君也父也萬物所以同載一天四海所以同奉一君衆子所以同尊一父也坎以中男居少陽七陽生陰中爲生氣之始所以亦得本數四象之九六七八八卦中惟得九與七之合蓋陽卦得陽數而且乾坎生自太陽少陽皆陽也少陰數八震則以少陽得之太陰數六艮則以少陽得之六八皆成數非陰卦所主陰必歸功于陽故六八屬之震艮
十爲天地之全四象位與數亦各自具太陽居一十

除本位一卽九少陰居二十除本位二卽八少陽居三十除本位三卽七太陰居四十除本位四卽六得其位卽得其數无殊理也且也一二三四象分四位太陽居一并二三四則九矣少陰居二并一三四則八矣少陽居三并一二四則七矣太陰居四并一二三則六矣一二三四總其數本十故一位可以兼三位居一二三四卽所以爲九八七六也
八卦以定八方其相對之數已備于四象太陽之位一數九卽坤一乾九之相對少陰之位二數八卽巽二震八之相對少陽之位三數七卽離三坎七之相對太陰之位四數六卽兌四艮六之相對位數錯行八卦互見變易之中自有不易之體
九中有四六中有一七中有二八中有三成可兼生故易稱九六七八獨以成數著其在蓍也見于過揲之策是也然非四无以成九非一无以成六非二无以成七非三无以成八成實由生故四象又必以生數之一二三四互交而互變其在蓍也見于揲四所餘之策是也
乾用九坤用六而揲蓍總以一四爲奇二四爲耦者八卦由四象生也是故四因乾之九得三十六四因

坤之六得二十四爲一爻之策傳所謂揲之以四以象四時四時四象也六因三十六得二百一十有六六因二十四得百四十有四合之凡三百有六十六因者爻有六也而少陰之八少陽之七四因六因合之得數同由是陽卦三十二卽三十二因二百一十有六得六千九百一十二陰卦三十二卽三十二因百四十有四得四千六百八傳所謂二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數而原其始總不出四象之一二三四爲之變化而已
二老篇

乾父何以統三男統之以九坤母何以統三女統之以一。一九如九乾父居之二九一十八震長男居八三九二十七坎中男居七四九三十六艮少男居六一一如一坤母居之二一如二巽長女居二三一如三離中女居三四一如四兌少女居四凡以九與一次第乘之至四乘而六子之數備皆乾九坤一所統之數也自四以上亦有可乘之數然八卦生于四象象之位四故卦之陰陽各四而九與一之乘數亦至四而八卦陳列矣且乘之固然除之亦无不然十除一爲乾九除二爲震八除三爲坎七除四爲艮六陽

卦以十除自乾父而長男而中男而少男陽主順也五除一爲兌四除二爲離三除三爲巽二除四爲坤一陰卦以五除自少女而中女而長女而坤母陰主逆也然則以十除以五除者何陽卦得成數虛其十陰卦得生數虛其五也此乾坤以乘除統六子其得數如此

三男震坎艮以坤交于乾而成卦得坤之體故震八坎七艮六并之爲二十一。一者坤也坤交于乾而統于乾也三女巽離兌以乾交于坤而成卦得乾之體故兌四離三巽二并之爲九九者乾也乾交于坤而統于坤也

生必推本所始成必究極所終坤母一生之始乾父九成之終一九相配所以立生成之主長男八配長女二中男七配中女三少男六配少女四皆由一九而遞及焉長幼有序配合自然也

自太極分而爲兩儀陰與陽勢若平等陰必以陽爲主洛書之位所以九也兩儀分而爲四象四象分而爲八卦乾坤與六子亦若平等而六子必以乾坤爲主故乾居九統三男而收成數之終坤居一統三女而開生數之始

乾爲天爲父父獨尊于八卦中天統乎地父統乎母也故以九相乘既統三男亦統三女兼統坤母如一一九爲乾二九生八三九生七四九生六五九仍得五五不變故虛之六九生四七九生三八九生二九九生一七卦之數咸統于乾九矣

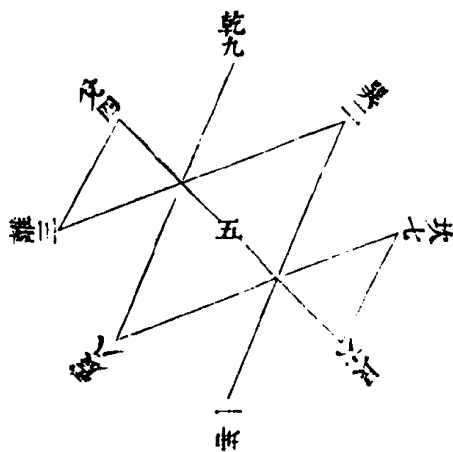
八卦成位圖說

或有以先天卦配河圖後天卦配洛書或有以先後天互配圖書謂之配而不推本夫卦位得數之故皆以意牽附實非自然之合原夫後天卦屬河圖以天地全數之十隨五行而定位先天卦應洛

書。乃行九而虛十。位九而虛五。以一數屬一卦而爲八。一數屬一卦。而虛五與十。確有此卦得此數之理。並非強爲牽附。前得數圖已有明據。而其得數之位。適符洛書本象。即爲天五圖。五居九之中。自五逆推其數。兌四離三巽二坤一。而卦則以順來。一坤二巽三離四兌也。自五順推其數。艮六坎七震八乾九。而卦則以逆來。九乾八震七坎六艮也。是以五數居中。八卦之陰陽老少。順逆分列。變化之妙由此出。參兩參伍之義。亦備焉。故爲諸數之範圍。十圖之準則。其象如左。

成位圖

乾九
兌四　巽二
離三　五　坎七
震八　艮六
坤一

卦位篇

坤居一。一數之始也。坤爲地爲母。萬物莫不成形于地。受生于母。坤實始之。而一者陽之數。天一生水。陽也。陰非陽不生物。物非水无由生。故坤陰必藉天一之陽水。以爲生物之始。坤之所以居一也。巽居二。二者陰之初分。巽爲風。風爲陰氣之先導。生殺萬物者也。二又爲火生數。火因風熾。風因火發也。離居三。三者陽之壯。離日也。火也。三東方木數也。日生于東。木生火也。兌居四。四者金數。兌爲澤。金生水也。居水所生之數。務其源也。艮居六。六者水成數。艮爲山。山下出

泉也。坎居七。七者火成數。坎爲月。爲水。月乃水之精以水附火。借日爲光也。震居八。八者木成數。震爲雷而屬木。奮發出地之象也。若夫乾居九。九者陽數之極。乾爲天。純陽健運。包涵萬有。且九爲金成數。乾屬金。物莫剛于金。乾陽爲太剛。故居之。此洛書本象。八卦所由成位也。

坤一陽數之始。始必居下。積以至著也。乾九陽數之極。極必居上。高以臨卑也。傳云。天地定位是也。震爲雷居八木數。巽爲風居二火數。雷動于下。而火電于上。風行于上。而木撼于下。傳云。雷風相薄是也。艮爲

山居六水數兌爲澤居四金數澤降于天艮六達其流水出于山兌四藪其脈傳云山澤通氣是也坎爲水居七火數水性潤下得火有既濟之功水不射火也離爲火居三木數火性炎上附木有騰達之勢火不射水也傳云水火不相射是也

以成位次第覲之自一坤母而二巽長女而三離中女而四兌少女屬生數至五爲虛位陰陽渾涵于中无實體也又自六艮少男而七坎中男而八震長男而九乾父屬成數先陰後陽者陰道乏而陽道贏也先生後成者陰主生而陽主成也陰卦自下而之上

從右以至左逆布也則數順行陽卦自上而之下從左以至右順布也則數逆行一上一下一順一逆皆至五而會其極焉

原夫太陽生乾兌自九而四數以逆行少陽生巽坎自二而七數以順行同爲陽而太少異及布于卦位順者固順逆者亦轉而爲順此陽主順行必于成位見之少陰生離震自三而八數以順行太陰生艮坤自六而一數以逆行同爲陰而太少又異及布于卦位逆者固逆順者亦轉而爲逆此陰主逆行亦必于成位見之

乾兌離震生自陽儀天之四象也巽坎艮坤生自陰儀地之四象也生自陽儀者三而四八而九數自左旋生自陰儀者一而二六而七數自右旋

生數之陰陽各半成數之陰陽各半然陽居四正陰居四隅故生于正者成于偏生于偏者成于正位有正與偏之異而生成之互見適均

乾九坤一分上下之位乾下交坤而生三男男皆毗于坤之位以其本體屬坤乾來交之故變爲男九初交一得震八爲長男再交得坎七爲中男三交得艮六爲少男自九遞減爲長男中男少男者上交乎下

故數從減也坤上交乾而生三女女皆毗于乾之位以其本體屬乾坤來交之故變爲女一初交九得巽二爲長女再交得離三爲中女三交得兌四爲少女自一遞加爲長女中女少女者下交乎上故數從加也

一九而十三七而十陽數之十也乾坤坎離居之反覆不易其卦體其不易何也參以中五之陽爲十五陽參以陽而四正卦得之二八而十四六而十陰數之十也巽兌震艮居之巽反爲兌震反爲艮而互易其卦體其易者何也參以中五之陽爲十五同爲十

五陰參以陽而四隅卦得之

奇耦之數本无偏倚然陰從陽而陽不從陰故一六并爲七二七并爲九三八并爲十一四九并爲十三陰數與陽數并仍得陽數乃臣從君婦從夫之義故陽數屬四正者洛書之本象如此

陰陽爲對待之體四正皆奇四隅皆耦陰陽不相對矣然乾坤二老相對震巽坎離兌艮六子男女相對一生一成相對皆十卦之對待以陰陽數之對待以生成也

陽數中實陰數中虛中實者能自立于中者也中則

正矣故居四正中虛者无以自立于中不中則偏故居四隅陽正而陰隅本象之立體如此至于流行之用又未嘗不互易其位焉

卦之得數循環合而相生坤一艮六合七坎得之坎七巽二合九乾得之乾九兌四合十三離得之離三震八合十一坤得之所生皆陽數者奇耦相合合以陰陽之正也坎七合坤一巽二合艮六得八爲震坤一合離三艮六合震八得四爲兌離三合乾九震八合兌四得二爲巽乾九合坎七兌四合巽二得六爲艮所生皆陰數者奇合奇耦合耦合以陰陽之偏也

而陽數以左之一合相比而得陰數以右之二合相錯而得左右者陰陽順逆之別一合二合者陽奇陰耦之分五之居中合坤一而得艮六合艮六而還得坤一合巽二而得坎七合坎七而還得巽二推之乾兌離震皆然握其中樞旋轉胥協所以兼綜八卦之數而立其極

坤震合九上應乎乾九乾巽合十一下應乎坤一坎艮合十三左應乎離三兌離合七右應乎坎七上下左右皆奇數之位而以兩位應一位者奇得耦應也乾巽坎合十八下應左隅震八乾兌離合十六下應

右隅艮六坤艮坎合十四上應左隅兌四坤震離合十二上應右隅巽二四隅皆耦數之位而以三位應一位者耦得奇應也其交相應者何在天有其象即在地有其形在地有其形即在天有其象此感而彼應如影響之相隨而不相離也

洛書位九本象之數則四十五四十五者九其五故中之五以一位統八方參之而得三五三五者四九六之并七八之并老少陰陽之合也由是四正俱得兼裒益之權而使四隅胥協于三五如北之一六八南之九二四東之三四八西之七二六皆合爲三

五居中所以建極而四正爲之効命焉

四隅各爲三合左上隅四并三九得十六除三五餘一左下隅八并一三得十二除二五餘二右上隅二并七九得十八除三五餘三右下隅六并一七得十四除二五餘四一二三四爲生數上隅左右餘數皆陽下隅左右餘數皆陰此陽上陰下之分以生數立天地之體也左上隅得十六二八也左下隅得十二二六也右上隅得十八二九也右下隅得十四二七也九八七六屬成數左爲陽而上下隅俱陰右爲陰而上下隅俱陽此陰陽所以相錯而生變化也左上

隅餘一與本隅之四合五左下隅餘二與本隅之八合十右上隅餘三與本隅之二合五右下隅餘四與本隅之六合十上合五而下合十此陰陽上下之數必以五與十爲止齊而五獨居中者十即五之倍不變五之體五惟不變所以爲萬變主

自對待而驗乘除其數交相倚也一與九對一爲陽始九爲陽終互乘互除其數不變也二與八對二八互乘俱得十六二除之凡八八除之凡二此二與八相倚也三與七對三七互乘俱得二十一三除之凡七七除之凡三此三與七相倚也四與六對四六互乘俱得二十四四除之凡六六除之凡四此四與六相倚也五爲二三之合天地之交陰陽之會位于中以建人極配上下而爲三才乘之除之非五即十也故縱衡斜直統八方而俱得十五總九位之數凡四十有五五共九九共五此本象之九與居中之五互乘之數也蓋數之進退倚伏交錯紛紜不外乘除故乘除之原自洛書本象始

九六七八陰陽老少之數也二四合六而九居正一八合九而六處旁二六合八而七居正三四合七而八處旁九六七八无適不在而有居正處旁之不同

者陰陽之立體繫于本象者如此

卦畫三乾用九坤用六三其九爲二十七三其六爲一十八并之四十有五也震坎艮統于乾巽離兌統于坤所以四十有五八卦于此成位而又虛其中五者卦各涵五得四十以爲體也

一九爲十矣一進二九退八亦爲十二八爲十矣二進三八退七亦爲十三七爲十矣三進四七退六亦爲十四六爲十矣四進五六退五亦爲十造物之盈虛消息无進而不退退而不進之理此進則彼退彼進則此退跡有進退之異而數則无不同

坤一兌四而五故艮六乾九而十五也合之二十巽二離三而五故坎七震八而十五也合之二十以一二三四之十成六七八九之三十故八卦本數止于四十分列八方而中五爲虛位

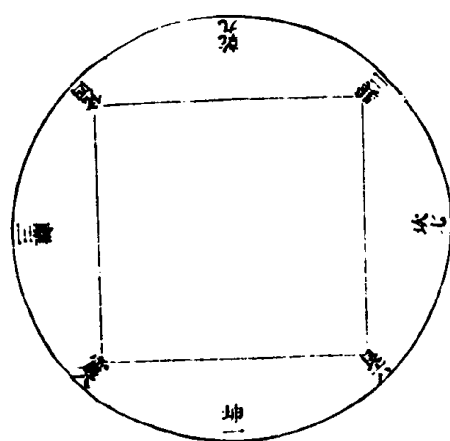
八卦之本數相對十而生卦次序之數則相對九如乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八生卦之數也其相對皆九即本洛書之九以九乘之者一九爲洛書本位二九一十八則乾一對坤八三九二十七則兌二對艮七四九三十六則離三對坎六五九四十五則震四對巽五六九五十四則巽五對震四七

九六十三則坎六對離三八九七十二則艮七對兌二九九八十一則坤八對乾一蓋八卦以生之序涵九之對而其本數即以衍之序涵十之對八不離乎九而九不離乎十也

洛書天包地圖說

河圖爲地平象北一六水南二七火東三八木西四九金平視而按者也是故離南坎北震東兌西乾西北坤西南巽東南艮東北因五行以定位本生克爲運行依地而立所謂後天八卦也若夫洛書象天而地體中涵天圜旋轉不息初无定位可以陳列八卦所謂乾九坤一以正南北離三坎七以分東西巽二兌四艮六震八以屬四維既非環布于天亦非羅列于地冲漠无朕中有此八者之流行即有此八者之定位定位者本象也而本象亦未始不流行流行者十圜也而十圜亦未始非本象要之天陽而地陰奇陽而耦陰天數極于九數奇象天之圜地數極于十數耦倍天之五故十之爲數雖皆多乎陽九而十體即五亦在陽九包涵之內洛書本象陽數爲天陰數爲地天之圜所以統地之方也圖如左

天包地圖

坤一

八方篇

天體何以定四正也坤一爲北極乾九爲南極一九立天之樞所以乾九坤一于此正南北赤道橫絡天腹黃道斜交之其斜交之處一左一右爲春秋二分之候離爲日坎爲月日生于東月生于西所以離三坎七于此正東西本象陽奇之數以定天之四正如此地體何以定四維也地體方方即有隅巽二屬西南陽極于南巽以長女而位陰生之初也震八屬東北陰盡于北震以長男而位陽生之初也若夫兌四位東南艮六位西北東南多水西北多山亦其義也

于是四卦各位一隅而四維正本象陰耦之數以定地之四維如此然則陽奇定四正而象圓陰耦定四維而象方其位其數確有自然契合之理乃合四正四維觀之但成一圓象而已陽統乎陰奇統乎耦天之所以包地也

四正陽數之爲天體參天也四維陰數之爲地體兩地也參天故天數以三行兩地故地數以二行參北之一而爲三一三如三而得東三三三如九而得南九三九二十七而得西七三七二十一而復歸于北一此參天以循環定四正之陽數也兩西南之二而爲四二二如四而得東南四二四爲八而得東北八二八十六而得西北六二六十二而復歸于西南二此兩地以循環定四維之陰數也參天始于一陽之始兩地始于二陰之始參其七而復歸于一兩其六而復歸于二終則復始也參天數以左旋兩地數以右旋陽順陰逆也參天以奇乘奇而得奇兩地以耦乘耦而得耦各得方圓之本體也

乘三得奇一七九之奇數各自相乘亦皆得奇乘二得耦四六八之耦數各自相乘亦皆得耦以奇數皆天體耦數皆地體也若夫奇乘耦耦乘奇所得俱耦

數者何數以奇耦相交而生及其生也見有耦而不見有奇猶子生于母而莫名其父之德奇常隱其數于耦天常寄其迹于地

五者數之中天地之心也合陰以生陽合陽以生陰天地互相生而得數天道左旋五合六生天一于正北五合八生天三于正東五合四生天九于正南五合二生天七于正西此五之合地數生天數立四正以爲天體也地道右行五合一生地六于西北五合七生地二于西南五合九生地四于東南五合三生地八于東北此五之合天數生地數立四維以爲地

體也。五所以爲天地之心也。

天數左旋又能兼包地數。如自九旋七。其間有二。而二七合九。是二亦九之所包也。自七旋一。其間有六。而六一合七。是六亦七之所包也。自一旋三。其間有八。而八三合十一。是八亦一之所包也。自三旋九。其間有四。而四九合十三。是四亦三之所包也。天能包地。地不能包天。故循環運行。咸歸一三七九之變化。蓋寥廓間。莫非陽氣所充塞。先儒所謂地之外皆天是已。

坤一乾九。立南北之極。爲天體運動之樞軸。一一如

一。九九八十一。皆一也。一所以能立極也。地分四隅巽二兌四艮六震八居之。二二爲四。八八六十四。皆四也。四四十六。六六三十六。皆六也。二四六八。耦數相乘。止得四六者。四乃二其二。六乃二其三。二三得五。居中之體。象地也。離三位東爲日。坎七位西爲月。日往則月來。月往則日來。三三而九。七七四十九。皆九也。奇數之九。所以統天之全體。而待洛書之九數此坎離爲用。即代乾坤而正位南北。爲後天八卦之主也。

天之度。以日行之度爲度。凡三百六十五度四分度之一。尚書堯典曰。朞三百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。是也。言天度者。約以三百六十。猶歲不數閏耳。易傳以乾坤之策。凡三百有六十。當朞之日。是也。按洛書天度天體圜。自北極坤一之位。至南極乾九之位。爲天體之半。五分天度之半。各三十六。共一百八十度。三十六者。四其九。一百八十者。十其九而又二之也。所以五分者。地體方。而以直徑率之。地之實體居其三。南北空處各一。五分計之而適合也。五分天之直徑而地得三。三五者。九洛之中數。而三者。又

五之中數。天之包地。其數如此。雖地論平線。天論弧度。而各分爲五。以地平線之一。準天弧度之一。地之空處。南北各得一分。則北極之出地。南極之入地。爲五分之二。各三十六度可知。

論地平線。凡直行北方者。每二百五十里。北極高出一度。南極低入一度。直行南方者。每二百五十里。南極高出一度。北極低入一度。則南北極之高下。隨地而異。而所謂三十六度者。惟洛爲中國之中。書出于洛。宜其相應也。

圜三者徑一。天論弧度。凡三百六十。圜也。地論平線

以天度準之凡百有二十徑也百有二十者十其十二月之數也五分之各二十四應二十四氣也地之實體居三共得七十二應七十二候也其虛處之二共得四十有八四十有八者蓍之用八卦陰陽之數立體于虛者也洛書之爲天象推之蓋无往不遇其合矣

易準卷二終

易準卷三

洛書大衍圖說

曹庭棟著

天地全數十而洛書位九以九衍十遂成之數迭爲消長自天一至地十有十圖焉考十圖出自上官求放本于希夷著易家間有傳述之者名曰洛書大衍圖然僅存其圖未聞有所發明通其義于易庭棟殫心玩索而知十圖之數變化无方且成卦重卦之理卽寓于是證之諸卦圖无不吻合始信十圖之有關于易甚大而實自來言易者莫或參諸此也原夫數始于一極于十五爲之節九爲

之衍傳曰大衍之數五十者五其十也又曰其用四十有九者十虛一爲九衍十用九洛書所以九位衍之所以不窮也今按地十圖總數五十爲大衍體數天一圖總數四十九爲大衍用數極于地十而始于天一圖之數具在不亦確鑿可據乎今所傳洛書乃天五圖耳四十有五之數因其爲天五圖則然他圖互有多寡也或疑衍圖之說卽乾鑿度太乙下九宮之法術家又借爲一白至九紫以布九宮但彼立法不過自一至九遞爲流轉故圖亦止于九九圖之數同此四十有五而已夫天

九地十。傳既明言之。去其十而止衍其九。則傳文不足信乎。或又謂陰數无過陽數之理。故數止于九。夫太極初分之始。陽一而陰二。陰之數已多于陽之數。何獨疑于地十邪。是知洛書具天地全數。極于十而後其數備。非衍之不可得而見。非大衍之不可得而見其備也。傳所云大衍者。非卽此十圖之謂哉。按衍者演也。如水脉之流演。洛書本象。其流演之準則乎。若僅據天五圖以其虛此十數而遂泥于用九。旣倍傳文地十之語。而于大衍之義。亦失之矣。十圖列如左。

洛書大衍圖

天一圖　四十九

十	五	八
九	一	三
四	七	二

地二圖　四十八

一	六	九
十	二	四
五	八	三

天三圖　四十七

二	七	十
一	三	五
六	九	四

地四圖　四十六

三	八	一
二	四	六
七	十	五

天五圖　四十五

四	九	二
三	五	七
八	一	六

地六圖　五十四

五	十	三
四	六	八
九	二	七

天七圖　五十三

六	一	四
五	七	九
十	三	八

地八圖　五十二

七	二	五
六	八	十
一	四	九

天九圖　五十一

八	三	六
七	九	一
二	五	十

地十圖　五十

九	四	七
八	十	二
三	六	一

次序篇

圖以居中之數爲主。如一居中爲天一圖。二居中爲地二圖。而衍數仍自下始。衍次以十數布九位。則每圖各虛其一。凡居中之數。隔三而得。乃第五位也。如始于一者。五居中矣。始于二者六居中。始于三者七居中。二至六。六卽第五位。三至七。七卽第五位。次第布之。諸圖皆然。數有不同。皆取法于五以居中位者也。圖衍自下。天一圖衍始于七。七者。蓍之用也。故七爲衍數之始。

數十而位九。每圖必虛一數。生數圖虛成數。成數圖

虛生數。生成之主。分屬而不相混。天五圖之所以无十也。推之他圖可知。至每圖虛實交接之間。惟在上下相對之位。上爲南爲陽。南爲陽極。下爲北爲陰。北爲陰極。極則必變。故原始反終。常有立體于虛者。以爲生變之由。而虛者究非全虛。如一居中而虛六。一加五卽六。六居中而虛一。六去五卽一。居中之數。五得而變化之。故无五而非无。有五而非有。妙有无以爲絕續之數。五之所以化裁諸數。又隱寓于始終之際者。

洛書本象之始。卽十圖衍數之始。本象之終。卽十圖

衍數之終。始一終九者。本象也。由是始二終十。始三終一。始四終二。始五終三。始六終四。始七終五。始八終六。始九終七。始十終八。其數自一至十。十復起一至于八。凡十有八而九位陰陽進退之數備。故揲蓍者。亦必十有八變而成卦。

相對篇

今所傳洛書爲天五圖。相對皆十。所以相對皆十者。二其居中之數也。證之他圖可知。天一圖相對十二。除十則得二。二其一也。地二圖相對四。有十四者。除十則俱四。二其二也。天三圖相對六。有十六者。除十則俱六。二其三也。地四圖相對八。有十八者。除十則俱八。二其四也。天五圖相對十。亦二其五而已。以下各圖相對。地六同天一。二一得二。二六得十二。其二同也。天七同地二。二二得四。二七得十四。其四同也。地八同天三。二三得六。二八得十六。其六同也。天九同地四。二四得八。二九得十八。其八同也。地十同天五。二五得十。十爲極數。不變也。同此十而已。然則圖有生成之分。而彼此不異。其相對之數。生與成相因故也。至于五六兩圖。爲天地中。十與十二之相對。二其五與二其六。獨得整齊之數。其他生數圖相對。有

除十而後協數者。成數圖相對有虛十而後協數者。此天地之數。寓整齊于有餘不足之間。所以神明于變化而莫可測也。

中爲圖主。以九位縱之衡之斜之。則又三其居中之數。且縱衡所及。不必盡參入居中者。其數亦无不合。天一圖得十三。或二十三。三者。三其一也。地二圖得六。或十六。六者。三其二也。天三圖得九。或十九。九者。三其三也。地四圖得十二。或二十二。十二者。三其四也。以上四圖。天一圖之十三。二十三。地二圖之十六。天三圖之十九。地四圖之二十二。皆除十以爲用者。

天五圖得十五。十五者。三其五。地六圖得十八。十八者三其六。五六兩圖。俱準本數。天地中數故也。天七圖得十一。或二十一。二十一者。三其七也。地八圖得十四。或二十四。二十四者。三其八也。天九圖得十七。或二十七。二十七者。三其九也。地十圖得十。或二十。三其十則虛其十。蓋自地六以下四圖。天七之十一。地八之十四。天九之十七。地十之二十。皆虛十以爲用者。生數圖常有餘。成數圖常不足。此造化生成之理。驗之于物。莫不然也。惟天五地六兩圖。爲天地本體。故无有餘不足之偏。然地之一得五而成六。實繼

天五以立數故天五又爲諸圖之祖同此三其居中之數獨得十五足備參伍錯綜之用八卦得數定位自必于此見之

定位篇

天一生數也地六成數也不特天一圖之一居中者合地六圖之六居中凡生成兩圖九位俱合生成如天一圖五居上地六圖卽十居上地六圖二居下天一圖卽七居下兩圖十八位莫不生成相合蓋天地之氣運无一刻不交故生成之分衍无一位不合推之地二與天七天三與地八地四與天九天五與地

十諸圖皆同

天一圖與天九圖居中者合十兩圖十六位亦无不互相合十如天一圖三居右天九圖卽七居左以合之天九圖一居右天一圖卽九居左以合之天自合天地自合地地二與地八天三與天七地四與地六諸圖之合皆同惟天五地十本圖八位自相合十不藉他圖之合五十所以爲圖之總而亦天自合天地自合地此天地分司化權各自爲用至其合同而化總歸于十而已

陽數圖則陽居正而陰居隅陰數圖則陰居正而陽居隅皆居中之數爲之主正與隅由是而分天五圖爲陽數圖故陽正而陰隅論者第據天五圖以爲尊陽之義殊失天地流行變化之妙天地本對待之體不相偏勝所謂對待者此待彼而彼待此傳曰上下无常剛柔相易又曰剛柔相推而生變化按之十圖可知矣若夫陽尊陰卑陽貴陰賤猶之寒暑晝夜本自不侔初不以正與隅而分豈得泥天五一圖遂爲陰陽之定位哉

以數言自一而二而三而四而五而六而七而八而九而十爲進數以位言自北而西南而東而東南而

中而西北而西而東北而南爲進位退則反是十圖衍次以衍自一圖而二圖順推之其數則進其位則退自十圖而九圖逆溯之其數則退其位則進位位如此數數如此天地之運所以遞嬗而不息也于是知人事之進退亦必如是然後進亦有守退非无爲傳曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎蓋不惟知進退之爲難而又以不失其正之爲難

天一圖衍始于七地二圖卽虛七地二圖衍始于八天三圖卽虛八以次遞虛皆虛其衍始之數所以物之先成者必先敗先榮者必先悴理所固然數亦如

之是故君子戒爭物先。

中位爲圖之主。八位環匝于外。其數之變遷。上下左右本非膠于一定。然一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。常相比不相離。蓋位有八而方惟四。一生一成各司其方。順逆往來。陰陽不混于所配。物之所以有恒性也。

藏用篇

十圖九位。每圖虛其生成之一。所以分衍乎十也。及見于卦。止用八位。如天五圖爲洛書本象。其位九。以五居中爲虛位。止用八位之數。定八卦之位。十既虛

而五亦虛。是五與十藏其用。八位乃得專其用。專于用八。亦惟妙以九衍。非洛書九位而虛其中。則卦之八位奚自而定哉。是以用八卽合九。如乾三畫對坤六畫。坎五畫對離四畫。艮五畫對兌四畫。震五畫對巽四畫。相對皆九。又如生卦次序之數。乾一對坤八坎六對離三。艮七對兌二。震四對巽五。相對亦皆九。第合九則遺十而猶用五。若八卦本數无十亦无五。而十圖之位。又藉五與十以爲變化。如乾九對坤一之類。十在相對之閒。五卽在相錯之內。而不顯用于卦數不用之用。五與十之善藏其用。藏十以成其位九。卽藏五以成其卦八。

五與十居生成之極。四象合五而无五。八卦合十而无十。五與十雖有其數。卦所不得而用。按十圖中各除其五與十。天一圖用三十四。地二圖用三十三。天三圖用三十二。地四圖用三十一。天五圖用四十。地六圖用三十九。天七圖用三十八。地八圖用三十七。天九圖用三十六。地十圖用四十。凡所用之數。三百有六十。傳曰乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。夫去五去十。適合乾坤之策。故五與十之藏其用。正八卦所由位。乃更就

其用數。觀其所合。天一之三十四。合天九之三十六。地二之三十三。合地八之三十七。天三之三十二。合天七之三十八。地四之三十一。合地六之三十九。俱得七十。七者少陽之數。七七蓍之用也。七而十之合而相錯。十又藏于七之中。見有七而不見有十也。至于天五地十兩圖。除五與十各得四十。四者。揲蓍之用。四十者。八其五。八其五者。八卦相錯之體數。如乾九與坤一。坎七與離三之類。而五又藏于四之中。見有四而不見有五也。

五者。一五也。十者。二五也。五不用。十亦不用。同此五

也然不用于卦數者正所以爲畫卦之主五即陽之奇五去四而一也十即陰之耦十去八而二也揲蓍之四爲奇而八爲耦亦以其虛涵一與二也天五圖五居中以陽奇統八卦地十圖十居中以陰耦統八卦奇耦各統八卦之全猶兩儀之並立而兼包其餘八圖五十散列于外占位之二其六位得六卦以一卦應一爻卦之所以六正爻之所以六而非奇即耦皆五與十爲之故揲蓍之法必以三變得一位卦象方成一爻奇耦即此義是五十不顯著于卦數而實默宰乎卦畫奇耦者

零數篇

各圖總數除十計零天一圖順至天九圖其零自九而八而七而六而五而四而三而二而一至地十圖无零得十由十逆溯則自一以順至于九一爲數始之一亦即十後之一九爲圖始之九亦即十前之九圖以順序數以逆行首尾循環所以運于无窮如第自一至十數以往而不返无以成化機之迭運矣論數者執數極于九之說謂九能變而十不變夫數以相幷而零生非有十數以爲之限即九之零亦何從而得故傳必曰大衍之數五十而洛書于地十圖倘

其數也

天一圖零九天九圖零一地二圖零八地八圖零二一零九而九零一二零八而八零二兩兩互合俱得十數天三與天七地四與地六皆同此卦之所以相對極重卦之顛之倒之而不少差者也天五圖自得五地十圖自得十兼綜八卦具卦數之全體而十又兩其五以成數故天五圖獨爲九圖之會歸而八卦于茲定位

以零數驗生成天一圖零九地六圖零四圖數之一六生成也其零四九亦生成也生者得成數成者得

生數各圖生成相對者其零互得生成莫不同然天一得成數之九地六得生數之四者何天一零九九之零在圖之一而合十地六零四四之零在圖之六而合十以其本圖之合十者又與他圖互爲生成也推之諸圖亦莫不同惟地十圖本自得十更无所用其合十之所以兼綜諸數爲數之終終則復始凡零數皆由是以生

積數篇

各圖總數以積而成天一圖四十九天九圖五十一幷之百一與九合也地二圖四十八地八圖五十二

并之百二與八合也天三圖四十七天七圖五十三并之百三與七合也地四圖四十六地六圖五十四并之百四與六合也天五圖四十五地十圖五十并之九十五五與十合合贏而并縮也總十圖本數之積五十有五十圖衍數之積四百九十有五共五百有五十十倍天地全數也衍數之積所以四百九十有五者大衍用數四十有九十其四十爲四百十其九爲九十餘五數卽大衍不用之一也所用之實數以十當一不用之虛數以五當一蓋天地之實體備于十天地之虛體涵于五五之爲數兼陰陽包參兩五而十之卽大衍之數故以五爲一不以十爲一大衍所謂虛一者猶之虛此五而已

大衍體數五十備于地十圖逆溯而遞加至地六圖五十四六其九而九其六陰陽交也然較之體數增多其四者何五十者體數之成四十有九者用數之始五十有四者衍數之盡五十有五者天地之數之全大衍體數與全數既虛其五故大衍用數與衍數又虛其五而以衍數視全數猶虛其一爲衍所弗及是又五十有五全數中之太極也

以十圖首尾之合觀之天一圖四十九用數也地十圖五十體數也合之九十有九數以九行也地二之四十八合天九之五十一天三之四十七合地八之五十二地四之四十六合天七之五十三天五之四十五合地六之五十四莫非九十有九各圖首尾相合俱備體用數之全也至于兩圖本數之合如天一與地十合地二與天九合之類得數皆十有一者何蓋一之先无一也而十之後又有一也自一數既生一倍之卽二二與一卽三由是位値耦者首尾合之卽生來數位値奇者首尾合之其中位自倍之亦生來數如一二三則位奇一三得四中二倍之亦四也一二三四則位耦一四得五二三得五也一二三四五則位奇一五得六二四得六中三倍之亦六也由是循至六七八九十皆然故十之後又有一終則復始數之所以不窮因是知八卦之畫及生卦次序之數相對皆九卽首尾之合以八生九耳第數未至十猶爲未備必本洛書所得卦數如坤一對乾九相對皆十而後數極復生終始循環所以衍必十圖則首尾相合而得十有一也夫數極不變者言其體數極必變者言其用十爲體數合卽用數體中有用用中有體十圖首尾之合誠體用相須者是故卦之象八

數以九行而位卽以十對洛書之象九數以十行而十又所以生一也

總數篇

計各圖總數天一圖四十有九大衍之用數始于九也遞減其一至天五圖四十五五九也天數五其九地數卽六其九故地六圖五十四五六兩圖天地之樞紐生成之交接得五九六九者九爲陽陰必從陽故皆九循河圖之五位爲陽天五其五地六其五故洛書之九位卽河圖之五位也且夫四十五與五十四四交五而五交四數以互交而互變莫非化裁于

九自此而進又遞減其一至地十圖得數五十而大衍之數備位以九而變故用始于九數以十而極故體終于十

天地生數一至五成數六至十皆自少而多生數五圖成數五圖其總數皆自多而少者何生成之數積數也積有分限次第布之極于十順以立體也十圖之數衍數也衍有虛實終始循環起于九逆以定位也故天一圖四十九遞爲減少至天五圖而四十五行以順行數以逆減地六圖轉多而爲五十四者天一與地六爲生成成數較生數本多五數故地六圖五十四較天一圖四十九多五數地十圖五十較天五圖四十五亦多五數生成各圖同例皆衍以順行數以逆減

十圖陰陽之數多寡不同天一圖陽數二十五陰數二十四地二圖陽數十八陰數三十天三圖陽數二十五陰數二十二地四圖陽數十六陰數三十天五圖陽數二十五陰數二十地六圖陽數二十四陰數三十天七圖陽數二十五陰數二十八地八圖陽數二十二陰數三十天九圖陽數二十五陰數二十六地十圖陽數二十陰數三十其得五得十者勿具論

凡得奇數者與圖本數非合五卽合十如天一之陰數二十四四合天一爲五地二之陽數十有八八合地二爲十諸圖陰陽之奇數各不同莫不與本圖合五合十要皆以五與十爲止齊也惟天五地十兩圖本无奇零而不待合又惟天五之陽數得五陰數得十具有參伍之變爲洛書本象而該諸圖之數之成也若總十圖陰陽之數陰并陰而陽并陽各計之陽數二百二十有五陰數二百七十陰數多于陽數凡四十有五四十有五者三其十五而九其五乃天五圖之數此陰之讓能于陽而不居其功陰數雖多于

陽所多之數蓍陽之用且卽蓍天五圖之用故洛書本象必屬天五圖且以見陰陽雖本同功而陽之統陰陰之從陽其義俱在是

天五圖爲天中數縱之十五者三衡之十五者三斜之十五者二凡百有二十三因之得三百有六十合乾坤之策天能包地也地六圖爲地中數縱之十八者三衡之十八者三斜之十八者二凡百四十有四合坤之策地之本數也天以三因得乾坤之全策地止得其本數者天用運于虛乾三畫之所以爲九地用運于實坤六畫之所以爲六

大衍五行圖說

五行因數而立十圖數異五行亦隨而異第數有十故行之圖得十行惟五一六皆水二七皆火則衍之圖亦五是以天一圖五行之位卽同地六圖地二圖五行之位卽同天七圖十圖莫不兩兩相同也然同此一行數異生成陰陽自別如一爲水之陽六爲水之陰二爲火之陰七爲火之陽五行各有陰陽則異中有同同中有異圖數化裁之神又如此其間生克順逆各具妙用按圖而索其義彰矣圖列如左

大衍五行圖

天一圖 逆生順克 順生逆克

[illegible]	土	[illegible]
金	水	木
金	火	火

地二圖 自金順克

水	[illegible]	金
土	[illegible]	金
土	[illegible]	木

天三圖 自火順生

火	火	土
水	木	土
水	金	金

地四圖 自水逆生

木	木	水
火	金	[illegible]
火	土	土

天五圖 自水逆克

金	金	[illegible]
木	土	火
木	水	[illegible]

地六圖 逆生順克 順生逆克

土	[illegible]	木
金	[illegible]	[illegible]
金	[illegible]	火

天七圖 自金順克

水	水	金
土	火	金
土	木	木

地八圖 自火順生

火	火	土
水	木	土
水	金	金

天九圖 自水逆生

木	木	水
火	金	水
火	土	土

地十圖 自水逆克

金	金	火
[illegible]	[illegible]	[illegible]
木	[illegible]	水

生克篇

以大衍九位五行觀之居中者一行爲主八方環而相向皆生我克我我生我克者如天一圖水居中金旣生水土又克水水旣生木水又克火猶以一人之身酬酢萬變而愛惡相攻情僞相感總不外生克二端得時則旺而强失時則衰而弱十圖莫不然也且一行居中爲主者或得生數或得成數惟一而已是以主无二也而四行則各兼生成之數以與中相交接物衆而我寡居中者每勢處于孤其在乾九三爻辭曰君子終日乾乾夕惕若厲是固居中之道而易

于乾卦中爻首發之。

論洛書五行者曰。洛書逆克。特據天五圖則如此。而非其全體也。分觀十圖生克之運行。有順克。有順生。有逆生。有逆克。亦有一圖內。順克順生逆生逆克全具者。如天一圖火順克金。木順生火。土逆生金。木逆克土。生克順逆。往復无閒。于天一圖見之。而地六圖同之者。以一六爲生成之始。故生克順逆。備著于兩圖中也。地二圖自金順克。至水值金而金還逆以生水。天七圖同之。天三圖自火順生。至水值火而水又順以克火。地八圖同之。地四圖自水逆生。至土值水

而土又逆以克水。天九圖同之。天五圖自水逆克。至木值水而水還順以生木。地十圖同之。以是知生不終生。克不終克。順克者。克之極而得逆生。順生者。生之極而得順克。逆生者。生之極而得逆克。逆克者。克之極而得順生。蓋順克則逆生。逆克則順生。順生則順克。逆生則逆克。此生克所以分。順逆所以別。无往不復。有自然之定理。而陰陽變遷。隨圖而異。則秩然不相混焉。若夫居中者與八方相交接。而生與生相續。克與克相繼。獨能握其樞于始終之際。所以爲八方之主。十圖生克變化如此。然則天五一圖。非五行運行之定象可知。

生克變化。互根而不窮。見以爲生也。即伏克之機。見以爲克也。即伏生之機。譬之禍福相倚。初无定境。故圖之次第相生者。其相對皆克。次第相克者。其相對皆生。若夫天一地六兩圖。生克互見。順逆往來。其相對者。亦此生而彼克。蓋倚伏之理。有捷若影響者。如天一地六兩圖是也。有極而後變者。如一六以下諸圖是也。

河圖之五行。四方定位也。洛書十圖之五行。流行于四方而不襲其跡。故變易而无拘。論者第以天五圖

合之河圖。因其金火易位。而曲爲之說。不知此特一圖之變易。徧考十圖。其位皆互遷迭運。不獨金火相易明矣。

十圖中最變化者。莫如天一地六兩圖。金居火土之閒。生我者在前。而克我者即在後。土居木金之閒。克我者在前。而我生者又在後。木居火土之閒。我生者在前。而我克者又在後。火居木金之閒。我克者在前。而生我者又在後。四行各異其所居。生克往復之理。曲折畢具。五行之變化。蓋于兩圖畢其綱。而于八圖析其目。

大衍重卦圖說

天五圖爲洛書本象。八卦于本象得數有定位也。衍爲十圖。數之流行變化。无定位也。有定者爲主。无定者次第相加。傳所謂因而重之爻在其中矣。以十圖遞加本象。除五與十不入用。而重卦六十四自然符合。故天五圖加本象。猶天五圖加天五圖爲八純卦。此八位俱得卦。无五十故也。地十圖加之亦然。其餘八圖加于本象得卦六。除五十兩位故也。總十圖之遞加本象得卦六者八。得卦八者二。而六十四卦備。圖列如左。

天一圖

十四	五九	恒 八二
同人 九三	一五	未濟 三七
隨 四八	比 七一	漸 一六

地二圖

臨 一四	大畜 六九	姤 九二
十三	二五	困 四七
五八	豫 八一	旅 三六

天三圖

中孚 二四	需 七九	十二
明夷 一三	三五	五七
剝 六八	否 九一	咸 四六

地四圖

睽 三四	大壯 八九	升 一二
家人 二三	四五	蒙 六七
屯 七八	十一	五六

天五圖

兌 四四	乾 九九	巽 二二
離 三三	五五	坎 七七
震 八八	坤 一一	艮 六六

以上生數重卦五圖

地六圖

五四	十九	鼎 三二
革 四三	六五	解 八七
无妄 九八	觀 二一	蹇 七六

天七圖

損 六四	泰 一九	大過 四二
五三	七五	訟 九七
十八	晉 三一	小過 八六

地八圖

節 七四	小畜 二九	五二
賁 六三	八五	十七
復 一八	萃 四一	遯 九六

天九圖

歸妹 八四	大有 三九	蠱 六二
旣濟 七三	九五	師 一七
益 二八	五一	十六

地十圖

履 九四	夬 四九	井 七二
豐 八三	十五	渙 二七
噬嗑 三八	剝 六一	謙 一六

以上成數重卦五圖

无位篇

河圖爲體數定位。則五十相守于中央。洛書爲用數流行。則五十亦見于八位。特以其本體居中。卽見諸流行。有其位而无其卦。故十圖中。凡遇五十加臨之位則虛之。而十圖之妙。正惟得此二位之虛。適符六十有四之卦數。此造化自然之流行。非人智巧所得而安排者。

五與十旣卦所不居。其所加之卦位。亦虛而无用。如天一圖加天五圖。五加乾九。十加兌四。兼虛乾九兌四兩位是也。原夫天一圖之五加九。幷以天一而十

五十加四。井以天一而亦十五。是九四胥化爲十五。此兩宮所以全无卦位。其他生數圖。五十所加。井以圖之本數得十五皆同。成數圖。井得十五。更有井得二十五者。皆不離五與十也。惟五十兩圖。八宮既无五十加臨圖之本數。與八宮重卦之數。俱无可井爲五與十者。所以各宮俱有卦位。

乾兌卦位之虛也。何以見于天一圖。乾兌爲生卦始。天一爲生數始。由是地二圖虛離震之位。天三圖虛巽坎之位。地四圖虛艮坤之位。依卦次卦位遞虛之。秩然不紊也。至天五圖而生數備。于是八卦陳列矣。

地六同天一。亦虛乾兌。惟是天一以五之陽加乾。以十之陰加兌。陽卦得陽。陰卦得陰。地六圖反是。以下天七與地二。地八與天三。天九與地四。皆然。地十圖爲成數之終。八宮俱有卦位。則又同于天五。其異者。乾居兌位而兌居乾位。坤居艮位而艮居坤位。坎居巽位而巽居坎位。離居震位而震居離位。陽進則陰退。陰進則陽退。生成互遷。仍各相對。陰陽消息之機同歸一轍也。

坤數一。天一圖屬坤。九爲乾。一之對也。五加九。是虛其所對耳。然則十又何以加四而虛兌。九因合生成

乾兌同根太陽也。隨圖之本數所對。而五十互加之爲虛位。是以本圖居中之數爲孤。其所對之數卽爲虛。術家有謂對孤爲虛義蓋本此。天五圖。五无對。地十圖。十无對。无對故八方无虛位。

本象居中之五。本无卦位。十圖遞加。自一加五以至十加五。一至十者。天地五十有五之全數。十其五者又卽大衍之體數。居中之位畢具焉。故居中者。雖重卦无位。而數兼天地。備大衍。立諸數之體。爲六十四卦得數之主。

重卦篇

洛書本象。卽爲天五圖。復以十圖遞加本象。天五圖何獨有兩邪。蓋本象立體不易。十圖變動不居。本象符天五圖。爲不易之體。天五圖加本象。卽變動之用。惟其符乎本象也。八卦于此定位。惟其相加也。重卦八純所由生。

圖有十而卦則八。因而重之。造化妙于安排。既虛其八圖之二宮。復實其兩圖之八位。由是重之得六十四卦。分布十圖。適得其合。蓋實其中則虛其兩位。虛其中則實其八位。究其中之所爲實者。有卦之數。无卦之位。則實者非實。其中之所爲虛者。无卦之數。有

卦之用則虛者非虛實非眞實虛非眞虛于是六十四重卦之變化出乎其閒。

天五圖重卦之數生自加生成自加成不易以立體也地十圖重卦之數生各加成成各加生變易以致用也不易之體卦得八純一圖畢具矣變易之用化裁衆象由是八圖生成之數錯互交加盡其變而六十四卦始備

六十四卦總其爻凡三百八十有四陰陽各居其半十圖之數錯綜相加而得卦則爻之陰陽宜有此多彼少之偏按五十兩圖各得卦八凡四十八爻陽爻

二十四陰爻二十四其八圖各得卦六凡三十六爻陽爻十八陰爻十八皆彼此適均十圖遞加所以合先天重卦之義也嘗見宋儒有以後天卦位附洛書本象之數以一爲坎以九爲離試參入十圖陰陽爻畫多少遂不能齊然則坎一離九強爲傳會非八卦本數可知

天一圖陽之始也坤一位北加以坎七天九圖陽之終也乾九位南加以離三加坎于坤加離于乾者坎將代坤離將代乾後天所以正南北也地二圖陰之始也坎七位西加以兌四地十圖陰之終也離三位東加以震八加兌于坎加震于離者兌將代坎震將代離後天所以正東西也故特著于陰陽始終之圖先天即寓後天之用洛書重卦之妙亦合先後天而无閒者與

卦對篇

乾稱父爲成數圖九坤稱母爲生數圖一一對九也

震長男爲成數圖八巽長女爲生數圖二二對八也

坎中男爲成數圖七離中女爲生數圖三三對七也

艮少男爲成數圖六兌少女爲生數圖四四對六也

凡此八圖重之各得卦六圖本生成相合所得卦爻无不陰陽相對五十兩圖亦分生成惟其中宮之數

卦所不居故八位之數兼八卦生成而咸具因而重之五得生成之分十得生成之合兩圖各自爲對此先天對卦謂之變對

變對者爻之陽對陰陰對陽也如一九兩圖比對大有恒對益同人對師漸對歸妹未濟對既濟隨對蠱二八兩圖豫對小畜姤對復臨對遯旅對節困對賁大畜對萃三七兩圖否對泰明夷對訟中孚對小過成對損頤對大過需對晉四六兩圖升對无妄家人對解睽對蹇蒙對革屯對鼎大壯對觀凡此八圖圖

分生成本自相對而卦之變對如之若夫天五圖則本圖八卦自相爲對乾對坤坎對離艮對兌震對巽是也地十圖亦自相爲對剝對夬井對噬嗑豐對渙履對謙是也十圖生成之數錯綜交加而能整齊不亂如此然則洛書之有關于重卦亦復奚疑先儒有謂洛書之數不過縱横十五而已不知何與于易艮由未見此十圖即見此十圖而不原夫相加重卦之用終莫識其妙也

卦有交對謂上下二卦交易其體以相對亦先天卦對也按之丁圖如一九兩圖比對師恒對益同人對

大有漸對蠱未濟對既濟隨對歸妹二八兩圖豫對復姤對小畜臨對萃旅對賁困對節大畜對遯三七兩圖否對泰明夷對晉中孚對大過咸對損頤對小過需對訟四六兩圖升對觀家人對鼎睽對革蒙對蹇屯對解大壯對无妄此八圖中交對有同變對者則恒益之對既未濟之對否泰之對咸損之對凡卦八地十圖本圖自相對剝對謙井對渙豐對噬嗑履對夬天五圖卦得八純純則上下互易同此一卦不以交對言不易者正所以爲易之主

卦有反對反猶倒也周易以之序卦變對交對爲先天之對反對爲後天之對而後天即同先天其有不同者生數圖與成數圖或井或互以爲對如一圖與三圖九圖與七圖有相對者二圖與六圖八圖與四圖有相對者且二八兩圖與十圖有相對者錯亂中陰圖不混于陽陽圖不混于陰亦具整齊之妙惟天五圖自爲反對而不旁及他圖析而觀之乾對坤泰對否隨對蠱頤對大過坎對離漸對歸妹中孚對小過既濟對未濟此十六卦先後天同此對也其餘四十八卦之對先天屯對鼎蒙對革後天屯對蒙鼎對革先天需對晉訟對明夷後天需對訟晉對明夷先

天師對同人比對大有後天師對比同人對大有先天小畜對豫履對謙後天小畜對履豫對謙先天臨對遯觀對大壯後天臨對觀遯對大壯先天噬嗑對井賁對困後天噬嗑對賁井對困先天剝對夬復對姤後天剝對復夬對姤先天无妄對升大畜對萃後天无妄對大畜升對萃先天咸對損恒對益後天咸對恒損對益先天家人對解睽對蹇後天家人對睽解對蹇先天震對巽艮對兌後天震對艮巽對兌先天豐對渙旅對節後天豐對旅渙對節按圖而索後天反對之變化亦具于十圖中

衍合卦圖總說

大衍十圖。重之爲六十四卦。分見各圖。證之變對交對反對旣各適當。再證之先天圓圖方圖卦變圖月卦圖互體圖。不特位數合卦。其陰陽相對之用。凡某卦在某圖。亦有一定不易之理。玆列各卦圖卦名下書其數。所書之數。視某卦從某圖得來卽書某圖之數。如恒卦在天一圖。卽書一。姤卦在地二圖。卽書二。其相對與相並各圖皆有自然之合。是知天地之數。必九而後行。必十而後備。大衍圖之所以位九而數十也

圖

圖

圜象篇

六十四卦。布爲圜圖。卦各陰陽相對。如乾對坤姤對復之類。按之大衍圖數。則相對皆十。或二十。總其數凡三百有六十。所謂當期之日。合乎乾坤之策。其妙惟在以九衍十。分爲十圖。若十不用。則无相對二十者。又何以合于三百有六十之數哉。

以各卦本數而論。如乾之九九。對坤之一一。姤之九二對復之一八。循環相對。皆二十也。乃幷六十四重卦老少陰陽之策。得七百有二十。十而一之。爲一歲七十二候。七十二候而十之。得七百有二十。以應十歲。而爲歲干之一終。

卦以圜布。所得圖數相對則合十。相並則生成生成之數。有順行。有逆行。故五行之始終。終始。有順生。有逆克。有順克。有逆生。相錯以爲循環。流行于八宮也。若夫乾兌宮无水數。離震宮无火數。巽坎宮无木數艮坤宮无金數。以乾兌生于太陽一。一爲水。離震生于少陰二。二爲火。巽坎生于少陽三。三爲木。艮坤生于太陰四。四爲金。所生出者之卦用事。而生者之水火木金退位焉。惟土則八宮咸具。土爲五行之主。非土不能成一行也。

乾兌兩宮各四十八合之則九十六離震兩宮各四十六合之則九十二巽坎兩宮各四十四合之則八十八艮坤兩宮各四十二合之則八十四或分或合其零皆二四六八且也乾巽兩宮合之得九十二坤震兩宮合之得八十八兌離兩宮合之得九十四坎艮兩宮合之得九十六再以左右分之乾兌離震合一百八十八巽坎艮坤合一百七十二又以上下分之乾兌巽坎合一百八十四離震艮坤合一百七十六无往非二四六八圓象天而主動奇動耦靜其分合皆耦者動以靜爲體也

方圖

否三 遯八 訟七 姤二 无妄六 同人一 履十 乾五
萃八 咸三 困二 大過七 隨一 革六 兌五 夬十
晉七 旅二 未濟一 鼎六 噬嗑十 離五 睽四 大有九
豫二 小過七 解六 恆一 震五 豐十 歸妹九 大壯四
觀六 漸一 渙十 巽五 益九 家人四 中孚三 小畜八
比一 蹇六 坎五 井十 屯四 既濟九 節八 需三
剝十 艮五 蒙四 蠱九 頤三 賁八 損七 大畜二
坤五 謙十 師九 升四 復八 明夷三 臨二 泰七

方象篇

圓象天而方象地以六十四卦方布之乾兌離震四卦在天爲陽在地爲剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤四卦在天爲陰在地爲柔在天則居西北在地則居東南互爲對待是故衡觀之生成之數行相貌也縱觀之生成之數疊相倚也縱衡順逆往來迭運生不離成成不離生地道之與天道體異方圓而用无不同

自其相對合十者觀之震與巽恆與益互相對于中心所以立其極也由是而未濟與旣濟坎與離解與家人渙與豐鼎與屯井與噬嗑各互相對推之咸損艮兌旅節蹇睽困賁蒙革以次互相對再推而乾坤否泰互對于四隅而夬與剝履與謙臨與遯大畜與萃亦以次各各互相對而六十四卦由中及外无毫釐舛牾者也

以其斜行者觀之自乾歷坤居五之陽純而不雜自否歷泰居一三七九之陽首尾合十地體方方主靜居中而斜分皆得陽數者靜以動爲用方以斜爲動也而其斜行之易見者西北至東南皆一自對一二自對二以至十自對十如遯對萃訟對晉姤對豫困

對旅。推之无不然。蓋自否歷泰。有合十相對者爲之經。故有同數分列而對者。爲之緯也。其西南而東北。斜行之旁見者。則相對皆合十。如遯對大畜。困對節。鼎對家人。亦推之无不然。蓋自乾歷坤。有八純者爲之經。故有合十而對者。爲之緯也。

互相對與斜行之對。同此合十也。而又有別。如大畜對萃。互相對也。卦則變對。爻之陰陽易也。大畜對遯斜相對也。卦則交對。卦之內外易也。臨對遯。又對萃亦如之。由是凡互相對而合十者。卦則變對。斜相對而合十者。卦則交對。同一例也。其斜行之一對一。二對二。以至十對十者。則又兼變對交對以爲對。如遯卦外乾而內艮。其對萃也。外兌而內坤。以變兼交也。極六十四卦之變。有不紊之統紀焉。

自乾歷坤。并其數四十。乃陰陽老少位數之全。即洛書本象。所以正八方之總數也。西南之半。二十八卦。否主之。東北之半。二十八卦。泰主之。并之各得一百六十。凡三百有二十。而所爲四十者。主宰乎三百有二十之中。合爲三百有六十。而天地之得數均。蓋陰陽本自平分以運。特否泰之來去相乘。故其斜行旁見之卦。行同數分列者。有相對合十者。人事所以難齊。陰陽所以不測。亦惟其妙于斜行。于至變之中。而寓一定不易之理。所謂方以斜爲用者此也。若就其方而衡分爲八。即圖圓八宮之數。其零二四六八也。直分爲八。其零亦如之。上下左右四分之。西北東南各得百。乾坤主之。故无偏倚。西南七十二。東北八十八。否泰相乘。故有參差。而其零二八。亦相對也。左右平分。上下平分。其數可推而知。再者除乾歷坤否歷泰十六卦。其餘四方分之。各十二卦。南北東西。其數之零。則又皆以四六爲對矣。耦數爲陰。此方之所以象地。其立體如斯也。

卦變圖

乾五　姤二　遯八　否三　觀六　剝十　晉七　大有九
兌五　困二　萃八　咸三　蹇六　謙十　小過七　歸妹九
離五　旅二　鼎六　未濟　蒙四　渙十　訟七　同人一
震五　豫二　解六　恒一　升四　井十　大過七　隨一
巽五　小畜八　家人四　益九　无妄六　噬嗑十　頤三　蠱九
坎五　節八　屯四　既濟九　革六　豐十　明夷三　師九
艮五　賁八　大畜三　損七　睽四　履十　中孚三　漸一
坤五　復八　臨二　泰七　大壯四　夬十　需三　比一

卦變篇

卦變者八卦各變爲八也如乾爲本位初爻變而得姤二爻變而得遯三爻變而得否四爻變而得觀五爻變而得剝變不可盡也轉與類行而得晉歸其本位而得大有凡三變得所配又三變逆其初餘七卦例此至變之中循序遞遷有一定之節次以此證之十圖某圖得某卦某卦在某圖如列其目所謂變對交對反對以及變而兼交之對按圖索其數瞭若指諸掌矣

圖以縱列而卦之協數俱以衡見第一層八純卦本

圖自相對第二層姤對復困對賁旅對節豫對小畜卦以變對而數合十者又如姤對小畜困對節旅對賁豫對復卦以交對而數合十者再如姤對豫困對旅復對小畜賁對節卦乃以變兼交而數則同也推之諸層之對雖變化不一而對各協數自有條理若夫反對則第二層與第六層反第三層與第五層反餘俱本層自相反不必盡合十數亦皆秩然有序故變卦圖如列十圖卦數之目

凡卦之變對交對或由數合十或由數相同亦有合十及數同而卦不對如姤與節與賁合十也姤與困與旅數同也而卦不相協者何蓋對之云者爻之陰陽相得猶夫婦之相合不可參以三也故圖各卦八者本圖自爲對圖各卦六者兩圖相比以一卦對一卦兩圖十二卦无不對之卦是知卦之言對者惟陰對陽陽對陰方可謂之對變對是已其與他圖相交相反猶人之性情言貌彼與此互有同異概名爲對者衍乎簡便之稱非對之本義也故兩圖之卦既陰陽相對其中又有彼此互同而相交彼此互異而相反遂有彼此兩无同異干涉者是亦事理之常又豈得膠于圖數以求之

月卦圖

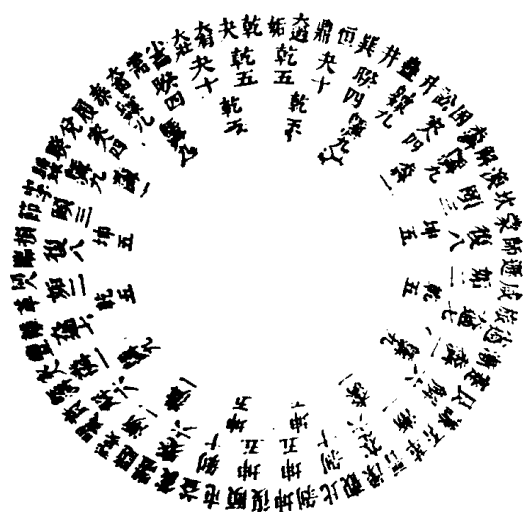
月卦篇

月卦者。一卦主一月。一陽生于復。至乾陽極而姤一陰生。至坤陰極而陽又生于復。循環以爲一歲始終。卦凡七十二爻。應七十二候。七十二者。乾陽二其三十六。坤陰三其二十四也。三其七十二。即乾策二百一十有六。兩其七十二。即坤策一百四十有四。凡三百六十。乃證諸十圖相對之數。止于七十。而虛其二者何。昔日。揲三百有六旬有六日。而易傳言乾坤之策。凡三百有六十。當期之日。以歲有十二月。月有三十日。歲之常數。每歲止得三百五十四日有奇者。氣

朔有盈虛。積而爲閏。故歲七十二候。候凡五日。每歲猶有五日有奇之虛。亦歸于閏。圖數所以止于七十而虛其二。與乾坤之策當期之日。而虛五日有奇者。可例推得其義。

圖之數。既并之應候。其重卦兩位之數并之百有二十。乃十其十二也。皇極經世以一歲之月。一日之辰。配一元之會。一運之世。皆十二也。亥子之交。混沌始判。巳午之交。升降攸分。一日十二時如此。一歲十二月如此。一元十二會如此。乾坤俯仰之消息。上下古今之盛衰。胥視諸此矣。然必有十者爲之經。乃有十二者爲之緯。如干支不相離。故必十其十二也。且百有二十。三之即三百六十。是故三候爲一氣。三氣爲一節。三節爲一時。皆自此推。

十二位合圖數。一與九獨缺。十二重卦。各有本數。三與七亦缺。蓋一九三七。乾坤坎離四正位也。邵子參京房卦氣而四正主先天言。卦有六十四。爻有三百八十四。去乾坤坎離四卦之二十四爻。以三百六十爻。合一歲之日。按之此圖。一九不顯于圖數。三七不著于卦數。與卦爻值日。不用乾坤坎離之說。亦有不謀之合。

互卦圖

互卦篇

傳曰。雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。中爻者爻之二三四五也。以二三四之三爻。又以三四五之三爻。合爲一卦。謂之互。漢魏以來。講易者每取互卦而不知其法象之妙。具于圓圖。與圖數之相對合十。莫不符契。外層即圓圖六十四卦次序。中層凡二卦同互一卦。得三十二卦。左右相同。實得十六卦。自左乾夬睽歸妹。對右坤剝蹇漸。十六卦无不合十。亦有合二十者。總其數一百八十。倍之仍得三百有六十。其內層亦二卦同互一卦。得十六卦。四分之相同。實

得四卦。乾。旣濟未濟坤。以對坤未濟旣濟乾。四卦相對合十。總其數凡八十。十其八卦之八也。極互卦之變化。而圖數之變化從之。

中層之互。乾坤姤復。各分爲二。順逆以爲運行。數則生成相比。五與十並位南北。一六二七三八四九。在左者自下左旋。在右者自下右旋。其內層之互。縮外層四卦爲一卦。如乾夬大有大壯四卦。幷而爲乾。是也。所得惟乾坤旣未濟。周易序卦。乾坤始之。旣未濟終之。其義亦見于此。而數則惟有五對。五。一對九爲洛書本象。始中終之數。一至九以布其位。五居中以立其體。于外層見其分。即于內層觀其合。于圖之數无往而不寓妙理。嗚呼至矣。

易準卷三終

曹庭棟著

蓍法正誤說

天地之數備于河圖。衍于洛書。而蓍其用于蓍。蓍之法。大傳言之。漢唐以來。歷經諸儒之研究。具有成說。庭棟生千載下。何得妄立異議。然釋其說以證諸傳似多相戾。爰即諸儒之說。先設疑問。反覆窮詰。次據臆見撰釋原筮例以明之。非敢違衆而獨伸己是。要期蓍法之合于傳文而已。至其閒敷陳衆說。不列姓氏。恐涉舉人質事之嫌。後附考異又必著其爲何氏蓍法。所以溯傳誤之始。更詳辨

占。而不另立占法。是有待夫神而明之者。

疑問篇

問五十爲大衍。其數所從立。有謂十日十二辰二十八宿爲五十。有謂太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣爲五十。有謂以五乘十爲五十。有謂天數二十有五。合之爲五十。有謂數始于一而備于五。小衍之成十。大衍之爲五十。有謂天地之數備于五。其十也以五成之。有謂參兩爲五。小衍之十。兩其五也大衍之五十。十其五也。有謂天地之數五十有五。五行各虛其一。故五十。有謂十五者。小衍也。五十者。大衍也。以上諸說不同。外此紛紛。不可殫述。究何所依據。以爲五十之實證乎。

問四十有九。蓍之用也。有謂天地之數五十有五。其六象六畫之數。故減而用四十九。有謂天數象君。地數象臣。臣不可盛于君。聖人于地數中去六。合天數共爲四十九。有謂衍數五十。一居位不動。其餘四十九。運而用之。有謂其一不用。不用而用以之通。非數而數以之成。有謂一爲虛數。四十九爲實數。而一者四十九之所由生也。有謂總之則一。散之則四十九。非四十九之外復有一而不用也。凡此諸說。或于五

十五數中虛其六爲四十九者。或于五十數中虛其一爲四十九者。或以爲四十九之外无一者。夫傳明言衍數五十。用數四十九。則數五十而其一不用。義亦顯然。然天地之數五十有五。所以衍之而爲五十。而其用四十有九。果奚據邪。

問掛一之法。有謂掛一者。就兩儀之閒。于左手天數中取其一。掛之左手小指閒。有謂以右手之蓍。掛于左。以象人處天地中。形屬乎地。命屬乎天。有謂初揲先掛右手一蓍于左手小指閒。第二揲復于左手取一蓍掛于无名指閒。由前二說。或取于左。或取于右。

既无一定。由後一說。初揲取于右。第二揲取于左。而第三揲不言掛。抑復取于右邪。惟是分二之後。所掛止一。或左或右。固屬一偏。卽此揲掛左。彼揲掛右。揲凡三變。亦豈无偏邪。此疑掛一之法。必有化裁得中之道在。

問掛扐二義。論者謂掛。垂也。懸而垂于指閒也。扐。勒也。著衡指閒也。竊意同一指閒。懸與衡亦无以異。謂之掛。又謂之扐。果何分別邪。且不知何所取義于懸與衡。又何所取義于指閒邪。逸禮天子之蓍九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。豈九尺七尺之蓍。亦可懸

之銜之邪。再者。以扐爲勒。因訓勒爲銜。按說文勒爲馬頭絡銜。義在勒馬。乃實有之物。豈虛作口銜之銜解乎。此疑掛與扐俱非指閒之謂也。

問歸奇之義。有謂奇卽所掛之一。以所掛者。歸入指閒揲餘內也。夫奇固一也。但既云掛一。何不直言歸一。而異其名稱邪。且奇果卽掛一。則歸入揲餘內。亦宜在再扐後。何大傳方言揲四。卽曰歸奇邪。此疑奇非所掛之一也。又有謂奇者。揲餘之零。歸其零數扐于指閒也。按奇之爲零。成數之餘也。揲四之後餘一餘二餘三。謂之零可也。揲四而餘四。可謂零乎。而可

概名以奇乎。此疑奇非揲餘之謂也。

問五歲再閏。有謂一變之閒。凡一掛兩揲兩扐爲五歲之象。但掛一既以之象人。豈應復以之象歲。至所云兩扐。據謂揲餘之在指閒者。夫積歲之餘。所以成閏。積揲之餘。所以爲扐。以揲爲歲。何更以扐爲歲邪。又謂其閒兩扐以象閏。是五歲之閒再閏也。夫以兩扐象再閏是變變皆再閏。變變皆五歲。按十九歲七閏爲一章。凡三歲內得一閏者五。二歲內得一閏者二。故其閒五歲而得再閏者亦二。非五歲內必有再閏。則豈一變中定有再閏之象邪。下文四營而成易。

據謂四度經營。指分掛揲歸而言。何摘取一掛兩揲。復以兩扐湊之。爲象五歲邪。此疑一變內无五歲再閏之象也。

問再扐後掛之義。有謂一變後卽存掛一。後二變不掛。止以前掛足四營之數。有謂第一變必掛者。不掛則无變所餘皆得五也。惟掛則所餘非五卽九。故能變。第二第三揲。雖不掛。亦有四八之變。蓋不必掛也故必再扐後掛者以此。據此二說。以再扐爲三變已畢。乃復掛。但再扐變變有之。豈特第三變有再扐乎。三變同此再扐。則所謂後掛者。豈指三變後乎。有謂

一變中左右交揲則有再扐但得于揲四歸奇之下止言再扐而不言再揲此疑再扐雖同在一變中而其義亦非无別也

問四營成易之義有謂營者經營四度經營指分二掛一揲四歸奇也其說本以歸奇爲歸餘則揲與歸餘實爲一事揲所以得餘也僅可謂之三營如以揲與餘爲兩事則歸餘者再當謂之五營矣歸餘者再揲者亦再又當謂之六營矣皆不合四營之義且分掛揲歸上文既詳其法之次第何爲復贅此乎況此不過用蓍之法而成易之道豈在是乎此疑四營成

易不指分掛揲歸言也

問十有八變而成卦則三變成一爻分掛揲歸爲一變據前蓍法初變幷掛扐之數或五或九後二變或四或八所得之數初變異于後二變何也有謂初變屬陽故其餘五九後二變屬陰故其餘四八竊意初變屬陽二變屬陰三變又當屬陽猶之初爻爲陽位二爻爲陰位三爻又爲陽位也豈因初變得陽數而謂之陽後二變得陰數而謂之陰乎一三五七九皆陽數初變之爲陽奚獨取五九乎且五九與四八數異而用无異觀夫畫爻時五九皆必去一以定奇耦則實即四八耳謂之陽而仍去其一又奚取于陽乎況以五九定奇耦疑有大不合者蓋初變得五者有三得九者止一以五爲奇以九爲耦是奇數多于偶數蓍乃圓神應變立衡平之體以待物之來豈先爲偏重之勢使人于揲蓍分二之時輒存奇多于耦之意陰陽不測乃如是邪且由此三變成爻爲老陽者十有二爲老陰者四爲少陽者二十爲少陰者二十八亦多寡不倫于是有謂老陽老陰之數本皆八陰陽以老爲動而陰性本靜故老陰以四歸于老陽爲十二也少陽少陰之數本皆二十四陰陽以少爲靜

而陽性本動故少陽以四歸于少陰爲二十八也據其說老陰性本靜歸四于老陽則靜者始動邪少陽性本動歸四于少陰則動者始靜邪而果誰爲歸之邪又謂陰陽體數常均用數則有饒乏夫陰陽之用莫著于四時屈信消長未始不均也是以易卦三百八十四爻陰陽各一百九十二其變化无窮者莫非用也謂之體數可乎更有謂初變掛而二三變不掛則爲老陽少陰者各二十七爲少陽者九爲老陰者一是十有八變中多不得老陰矣此疑陰陽之數三變所得宜均而初變得五者三得九者一之未合也

凡致疑之故要皆自茲始云。

釋原篇

大衍之數五十。○天地之數自一至十其五十有五者積數也五十者衍數也故曰衍而所衍之數即此五十有五推演之洛書者衍之準也本象九而虛十衍爲天五圖以定八卦之位小衍也自天一至地十各衍爲圖互爲虛實而衍數始備所謂大衍也洛書地十圖乃衍數之終而虛其五是爲大衍之數五十也然則大衍之爲五十洛書固已顯呈其數奚俟紛紛而爲之說哉而五十有五衍之所以虛其五者五

爲參兩體數此天地之退藏于密不揭全體以示人故神无方而易无體也

其用四十有九。○四十有九者洛書天一圖衍數也衍之極數終于地十得五十衍之用數始于天一得四十有九皆洛書所衍實數非鑿空湊合之說也乃爲推廣其義四十有九者七七之數七爲少陽八爲少陰六十四卦法少陰之八八則四十有九法少陽之七七少者用事也此其所以爲用數也夫數非耦不立非奇不行卦八耦也蓍七奇也五十而虛一太極也太極有一之名无一之數故以虛之者象之而四十有九當其未分時亦即渾然太極太極无何不在也若四十有九與五十有五則虛六虛六者何陰陽運行六爲節所以成其十二一歲之月一日之辰是也乾坤之爻陰陽各六也原夫數之自生迄成不出于六如一生而六成一至六固六也二生而七成二至七亦六也三八四九五十皆然故四十有九以爲五十而虛一則天一地十兩圖之數顯其衍之用也以爲五十有五而虛六則天地自生迄成之數藏其衍之體也

分而爲二以象兩掛一以象三。○分者以四十九蓍

信手中分之列于案之左右也左陽而右陰天陽而地陰分陰分陽兩儀立焉故曰象兩掛一謂左所分得之蓍取其一置于案之正中掛者留也猶存也存此一蓍不入後之扐數內也象三者象天地人三才也兩儀奠而人道立取于左之一以象人者天開于子之陽地闢于丑之陰而人生于寅之陽陽左也夫以一象人存之而不并于扐之用者何天地之運變化无窮而輔相財成人之道也故存此一于左天右地之間所以成位乎中不入後扐之數蓋人有參天地之道而初不參天地變化之權正聖人用此四十

九書之微意也四十九而存其一則爲四十八卦有八爻有六六八四十八合卦爻之數是故四十有九者蓍之德圓而神也四十有八者卦之德方以知也然又何以不直用四十八而必用四十九三才不備則卦體不立傳曰兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也故掛一于分二之後以象天道地道人道也由是揲凡三變卦凡三爻即所以備三才之用豈必以所掛者入于後之扐數而始謂之用哉

揲之以四以象四時○揲者聯撥之也按說文切肉而聯之曰膘音同義近揲之以四者取左所分之蓍

以右手四四而數之求其餘數无餘則末後之四亦爲餘故其數或一或二或三或四也天地之數一生而六成二生而七成三生而八成四生而九成一二三四正所以爲六七八九也而揲必以四者陰陽各有老少四也左揲之以四爲天之四象右承之以四爲地之四象四生八也合四爲一揲猶合四時成一歲故曰象四時揲四遞積而得餘數四時之行也四十八策四而并之凖十有二月四時之成也乾用九四其九四時各九十日也坤用六四其六四時分二十四氣也惟是四時有氣朔盈虛之不齊所以揲四

有一二三四之餘數象四時者正爲下文象閏言之書曰以閏月定四時成歲非閏四時无由以定揲非餘八卦无自而成也

歸奇于扐以象閏○歸者分此以歸彼猶算術之言歸也奇猶一也扐揲餘也謂揲之末手所賸之數也故其字體亦從手王制曰祭用數之仂考工輪人爲轂以其圍之阞捎其藪皆以餘爲義字體各以義從也獨是揲四得一二三固餘矣揲四而得四亦以餘爲義者何一二三四同爲揲之末手所賸之數此其所以爲扐也歸奇于扐者左蓍已揲得餘即于右蓍

中分其一歸于左揲之所餘言歸者別于掛之不入揲餘內也掛爲虛用歸有實用左右各用其一數適均也乃言奇不言一者掛左之一所以象三三爲三才有定象以一爲一則曰一歸右之一所以象閏閏之積零无定數以零爲一則曰奇奇之爲零象閏之積故言歸奇者不與掛一之一混其稱也取諸右者積閏以爲月月陰也象人掛自左象閏歸自右也既歸奇于左揲所餘矣无待更揲右蓍左餘一右承之必餘二左餘二右承之必餘一左餘三右承之必餘四左餘四右承之必餘三蓋天動而地靜陽變而陰

合。地承天。亦自然之義。苟明知其數而必更揲以相求。是知之而若爲未知。意反近于欺。故但于右蓍中再取其餘。即下文所謂再扐。合之左扐及所歸之奇。或四或八也。左右扐與歸爲四者二。爲八者二。陰陽平分。无少偏倚。初變如是。後二變皆然。原夫河圖中央五十。五虛一而四。一即在四之中。十虛二而八。二即在八之中。四者。一四也。八者。二四也。以四揲者。即并四爲一。初變歸扐之策。一四爲奇。二四爲耦。三變歸扐之策。十二爲三奇。老陽三畫之象。二十四爲三耦。老陰六畫之象。二十爲一奇兩耦。少陽五畫之象。

十六爲一耦兩奇。少陰四畫之象。顧不分此奇耦成一卦。而乃合此奇耦成一爻者。欲別老少于爻。必本老少于卦。得老少卦之象。方得老少爻之數。故其十二象三畫者。過揲三十六。得老陽數九。其二十四象六畫者。過揲二十四。得老陰數六。其二十象五畫者。過揲二十八。得少陽數七。其十六象四畫者。過揲三十二。得少陰數八。右蓍不揲。總謂過揲。同此并四也。并四得老少之象。即并四得老少之數以成一爻。而動靜始分。老者動。少者靜也。蓋以一卦之象成一爻。六卦之象成一卦。此陰陽錯綜相成之妙。至所掛之一。既用以象人。不復參入陰陽之數。其理亦顯而易知也。傳言蓍法。其初變節目。義已盡于此。

五歲再閏。○紀閏之法。周天三百六十五度四分度之一。今歲冬至至來歲冬至。三百六十五日零。太陽行一周天而與天會。爲二十四節氣之日。歲首至歲終。三百五十四日零。太陰會太陽于十二次一周。爲月朔之日。歲有十二月。月有三十日。三百六十。歲之常數。日與天會多五日零。爲氣盈。月與日會少五日零。爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生。一歲積分。得十一日零。故三歲一閏。猶有餘日。又二歲遞積。并前閏之餘

而再閏。所謂五歲再閏。嗣是積分有贏縮。非五歲定有再閏。特自氣朔均齊之後。爲積算之始。則五歲再閏也。蓍之初變。積算之始也。左之過揲。以四象歲之成。其扐數象歲之積分。右猶左也。是爲二歲。乃歸此奇于兩扐中。或合一四。或合二四。有閏以成歲之象。又爲一歲。是三歲一閏也。五歲再閏者。指後變之復有閏。以明歸奇如初變。猶下文申言後變之掛如初變也。按一變爲三歲。三變爲九歲。自積算之始至九歲。每三歲各有一閏。故左右之扐。象二歲之積。歸奇象一歲之閏也。三變備九歲者何。積日定朔之法。九

歲爲準以千支求之前九年二月望即今年正月朔中有三閏焉凡二千八百八十日合六十四卦九六之策甲子則四十八周合八純重卦之爻

故再扐而後掛○再扐者再得右著之餘也左著既揲而得餘右著即再得其餘无待于揲是以不言再揲止言再扐爲初變之一終故者推原之辭上文言象閏初變之三歲一閏也因言五歲再閏謂後變同于初變乃爲推原初變之終以起後變之始曰故再扐而後掛又以明後變之亦掛也蓋後變之分揲爲常法自无疑義惟掛與歸易生岐見故云再閏者明

後變亦歸奇非以再扐象再閏也云而後掛者明後變亦掛非謂三變後再掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日○爻以三變而成三變歸扐俱四則過揲四九三十六成一陽爻六爻三十六得二百一十有六爲乾之策三變歸扐俱八則過揲四六二十四成一陰爻六爻二十四得百四十有四爲坤之策合乾坤之策凡三百六十當一歲之日具四時也上文言揲之以四合四時之象此總過揲之策合四時成歲之日也若夫三變之中四得其一而八得其二則過揲四七二十八爲少陽亦成一陽爻八得其一四得其二則過揲四八三十二爲少陰亦成一陰爻六其二十八六其三十二合之亦三百六十而大傳不言者蓋以同此陽爻同此陰爻而二少之爻爲七八皆從二老之九六而來如少陽卦陽爻一其策本三十六陰爻二其策本四十八合得八十四復以三分之則每爻之策二十八又以四揲之而爲七也少陰卦陰爻一其策本二十四陽爻二其策本七十二合得九十六復以三分之則每爻三十二又以四揲之而爲八也是故乾數九坤數六震坎艮數七巽

離兌數八此八卦自具之本數老少所以分也至揲著之成爻而成卦乾九卦中亦有爻之七坤六卦中亦有爻之八易道占變九六動而能變七八靜而无爲聖人以所占者名爻則但繫九六不繫七八故乾坤之策云云者舉九六而七八可知舉過揲而歸扐亦可知過揲歸扐同此策策者著也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也○二篇之策易上下二篇六十四卦之策也陽爻百九十有二以三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十有二以二十四乘之積四千六百有八合之萬有

一千五百二十。爲老陰老陽之數以當萬物之數也。再置陽爻百九十有二以少陽二十八乘之積五千三百七十六再置陰爻百九十有二以少陰三十二乘之積六千一百四十四合之亦萬有一千五百二十是以七九爲陽其畫皆奇六八爲陰其畫皆耦聖人畫卦初不以老少而異其畫而卦之分老少在三爻爻之分老少在三變惟其三變也乃能涵老少之數于一爻同此畫而異其動靜也。

是故四營而成易。○營求也四營謂用蓍求卦以四之法求之也揲四四也四十有九去其掛一凡四十

有八四其十二也一四爲奇二四爲耦此一變之歸扐也。三四得老陽之象四四得少陽之象五四得少陰之象六四得老陰之象此三變之歸扐也六四爲老陰之策七四爲少陽之策八四爲少陰之策九四爲老陽之策此三變之過揲也皆四也若夫乾坤之策三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十皆以四求之如乾陽爻六六九五十有四四而求之則二百一十有六坤陰爻六六六三十有六四而求之則百四十有四以乾之五十有四合坤之三十有六爲九十亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二每爻用九其數一千七百二十有八陰爻一百九十有二每爻用六其數一千一百五十有二總而計之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之爲易所謂四營而成也。

十有八變而成卦。○十有八變者三變成一爻三變之後爲老陽者八爲老陰者八爲少陽者二十四爲少陰者二十四八卦各得其八總而六十四而一爻之成得其一象焉一爻備六十四象十有八變成六爻則六其六十四有三百八十四象準六十四卦三

百八十四爻也是十有八變而成卦也。

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。○小成者九變成卦于內得八卦中之一引而伸之者倍九變爲十八變成卦于外得六十四重卦中之一也觸者以此觸彼指變言類謂卦之類八卦可引伸爲六十四卦一卦亦可變而爲六十四卦逐爻可觸而卦之類无方故曰觸類而長之也凡卦一爻變者以六計二爻變者以十五計三爻變者以二十計四爻變者以十五計五爻變者以六計六爻俱變者一爲六十三并本卦不變總六十四一卦變而成

六十四卦則六十四自相乘變而成四千九十六卦也。于以斷天下之吉凶。能事盡矣。

筮例篇

筮者之位。儀禮士冠禮曰。西面坐筮。少牢禮曰。西面立筮。坐立不同。皆西面。士喪禮筮宅。則曰。北面指中封而筮。竊意筮者以手運蓍。用參造化。必西面。則兩手始合左天右地之位。筮宅北面而言指中封。其非常例可知。至于三變所得蓍數。由下積右爲地。中爲人。左爲天。必以初變居右。二變居中。三變居左。則上下之位亦符焉。爰先列陳蓍之圖。繼詳運蓍之法。

筮者位

南

左蓍象天　三變歸扐位左

中掛象人　二變歸扐位中

右蓍象地　初變歸扐位右

北

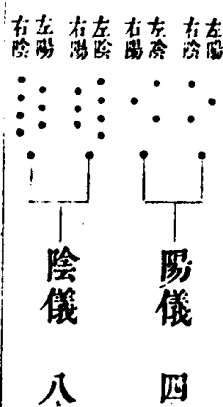
衡陳一蓍不用

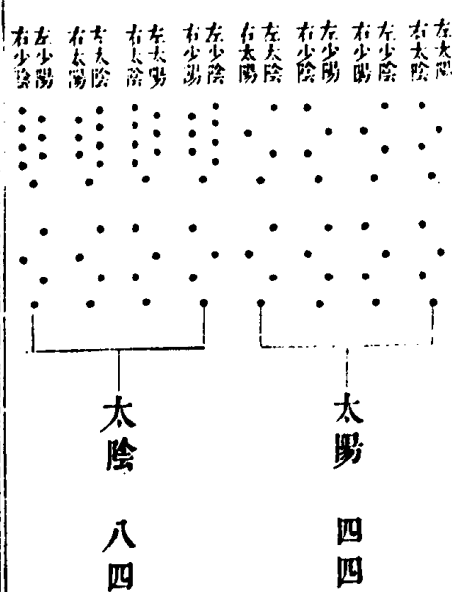
西向

按筮儀詳載于禮經。或可從宜變通。弗具論。運蓍之法。室中央設蓍案。筮者西向。啓蓍櫝出蓍五十莖。此大衍之數五十也。五十中取其一。衡而陳于案之極西以四十九爲一握。所謂其用四十有九也。四十九蓍信手中分之。縱而陳于案之左右。近東。所謂分而爲二以象兩也。凡用四十九蓍。陳之皆以縱。縱所以爲用也。乃以右手取左分之蓍一。陳于案之正中。與左右並列爲三。所謂掛一以象三也。然後左手執左蓍。以右手四四而數之。求其餘數。无餘。末後之四即爲餘。其餘或一或二或三或四。所謂揲之以四以象

四時也。左蓍既揲得餘。揲過者在案。揲餘者在手。復以右手于右蓍中取其一。歸于左手揲餘數內。所謂歸奇于扐以象閏也。歸奇之後。不更揲右蓍。左餘一右餘必二。左餘二右餘必一。左餘三右餘必四。左餘四右餘必三。但以右手取出右蓍應餘之數。并入左手內。所謂再扐也。于是右扐左扐歸奇。三者合而陳于案之右。近西。其數非四即八。四爲奇。八爲耦。所得或一奇或一耦。有兩儀之象。左扐右扐。陰陽相錯而相包。故爲四者二。爲八者二。實則四八而已。是爲初變。列圖于後。

陽儀 四

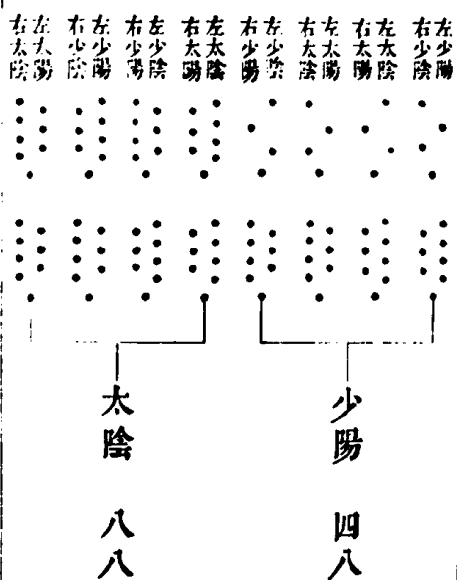
陰儀 八

初變所得或四或八既陳于案之右如卦有初畫象于是取前掛并入右之過揲六合左之過揲爲一握分掛揲歸再扐如初變所得歸扐非四即八陳于案之正中與初變之策相比如卦畫之相加也或四加四有太陽之象或八加四有少陰之象或四加八有少陽之象或八加八有太陰之象左右兩扐互異四

象各分爲四而十六太少相錯而相包于十六又倍而三十二是爲第二變列圖于後

太陽 四四

太陰 八四

少陽 四八

太陰 八八

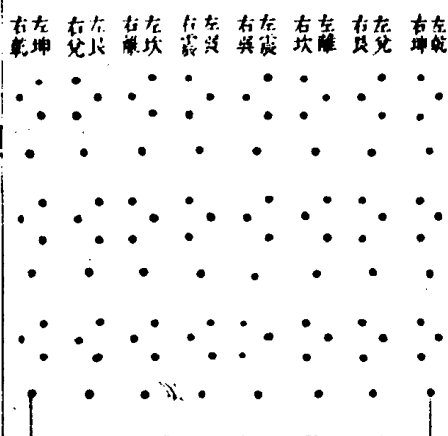
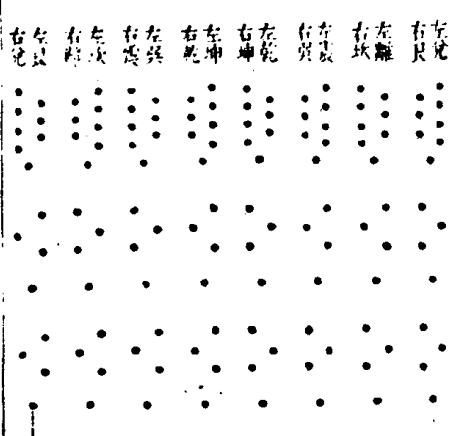
二變歸扐既加于初變上復合掛與左右過揲爲一握分掛揲歸再扐如前所得非四即八陳于案之左

加前兩變上或四加四四有乾象或八加四四有兌象或四加八四有離象或八加八四有震象或四加四八有巽象或八加四八有坎象或四加八八有艮象或八加八八有坤象蓋三變已象一卦象有老少之分由是成一爻則爻之老少方判也其爲老陽老陰者各八少陽三其八少陰三其八總六十四而一爻之成得其一象者也至左右之扐一象中又各隱八卦而倍焉則一爻之成而六十四重卦之理已具故爻必極于六爲大成也此八卦之相錯而相包所以變化于不窮是爲第三變列圖于後

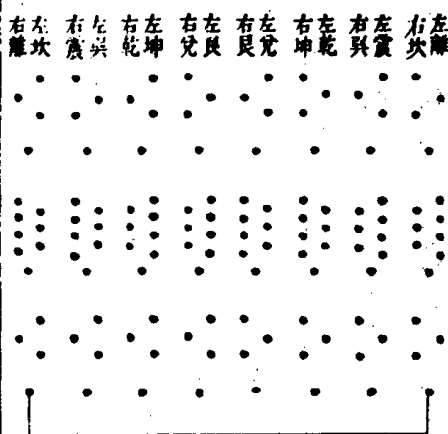
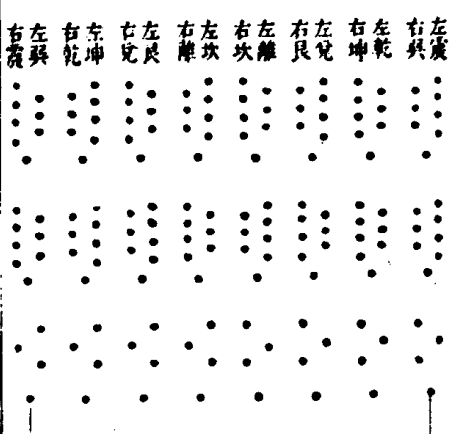
三變得四四四。老陽畫之自乾來者。爲圖八。左扐右扐。各隱八卦。成一老陽之爻。其數九。

左乾右坤　左兌右艮　左離右坎　左震右巽　左巽右震　左坎右離　左艮右兌　左坤右乾

乾老陽四四四

三變得八四四。少陰畫之自兌來者。爲圖八。左扐右扐。各隱八卦。成一少陰之爻。其數八。

左兌右艮　左離右坎　左震右巽　左乾右坤　左坤右乾　左巽右震　左坎右離　左艮右兌

兌少陰八四四

三變得四八四。少陰畫之自離來者。爲圖八。左扐右扐。各隱八卦。成一少陰之爻。其數八。

左離右坎　左震右巽　左乾右坤　左兌右艮　左艮右兌　左坤右乾　左巽右震　左坎右離

離少陰四八四

三變得八八四。少陽畫之自震來者。爲圖八。左扐右扐。各隱八卦。成一少陽之爻。其數七。

左震右巽　左乾右坤　左兌右艮　左離右坎　左坎右離　左艮右兌　左坤右乾　左巽右震

震少陽八八四

三變得四四八。少陰晝之自巽來者。爲圖八。左扐右扐各隱八卦。成一少陰之爻。其數八。

左巽右震　左坤右乾　左艮右兌　左坎右離　左離右坎　左兌右艮　左乾右坤　左震右巽

巽少陰　四四八

三變得八四八。少陽晝之自坎來者。爲圖八。左扐右扐各隱八卦。成一少陽之爻。其數七。

左坎右離　左巽右震　左坤右乾　左艮右兌　左兌右艮　左乾右坤　左震右巽　左離右坎

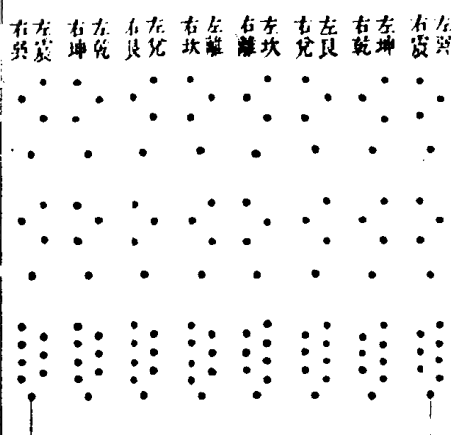
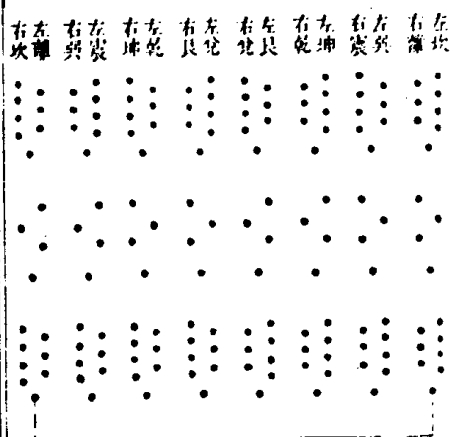
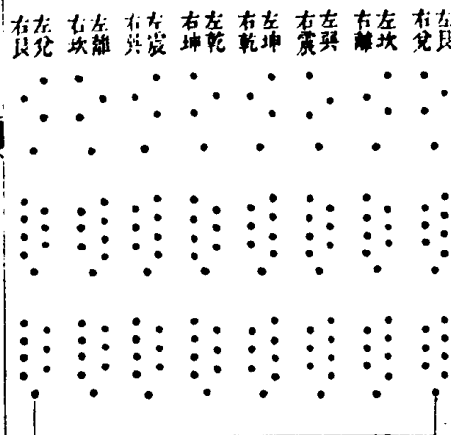
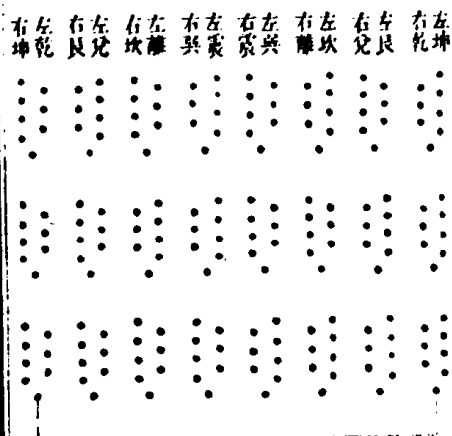
坎少陽　八四八

三變得四八八。少陽晝之自艮來者。爲圖八。左扐右扐各隱八卦。成一少陽之爻。其數七。

左艮右兌　左坎右離　左巽右震　左坤右乾　左乾右坤　左震右巽　左離右坎　左兌右艮

艮少陽　四八八

三變得八八八。老陰晝之自坤來者。爲圖八。左扐右扐各隱八卦。成一老陰之爻。其數六。

左坤右乾　左艮右兌　左兌右艮　左坎右離　左巽右震　左震右巽　左離右坎　左乾右坤

坤老陰　八八八

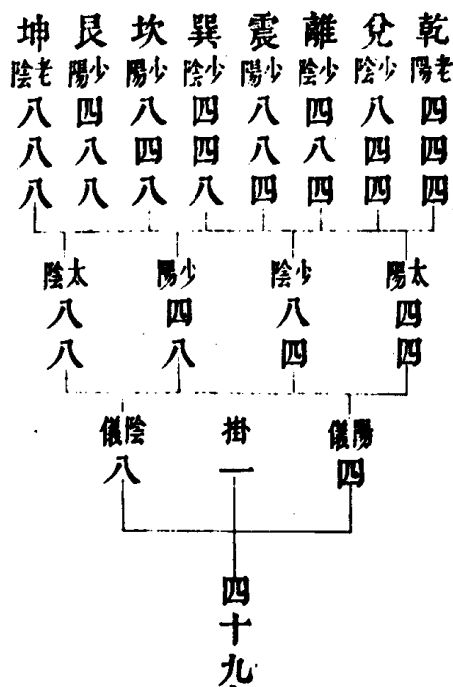
三變之後歸扐既得老少之象過揲卽得老少之數象因數成數因象立也故歸扐四其三爲三奇老陽之象過揲四其九卽老陽之數歸扐四其六爲三耦老陰之象過揲四其六卽老陰之數歸扐四其五爲一奇兩耦少陽之象過揲四其七卽少陽之數歸扐四其四爲一耦兩奇少陰之象過揲四其八卽少陰之數得象卽得數得數卽得象且象亦數數亦象一時並見有彼此而无先後也言蓍法者或主揲餘謂以象御寡或主過揲謂老少本數是岐而二之皆偏執之論也夫揲餘過揲同出一原故三變既畢其象

其數不謀而合乃畫而爲一爻其畫自乾來得老陽九者曰重以口象之其畫自坤來得老陰六者曰交以×象之其畫自震坎艮來得少陽七者曰單以一象之其畫自巽離兌來得少陰八者曰拆以--象之老者動而少者靜動者變而靜者不變也大凡論蓍法者以九六七八爲言而占則惟用九六少陽少陰本各三象總謂之七八而已不知同爲七八而爻所從來自分此實爻義所繫乃畫前之易隱于幾先者不可不察也前圖條分縷析既陳其目茲彙三變于一圖所以舉其綱云

乾 老陽 四 四 四
兌 少陰 八 四 四
離 少陰 四 八 四
震 少陽 八 八 四
巽 少陰 四 四 八
坎 少陽 八 四 八
艮 少陽 四 八 八
坤 老陰 八 八 八

太陽 四 四
少陰 八 四
少陽 四 八
太陰 八 八

陽儀 四
掛 一
陰儀 八

四十九

前圖彙列三變之象卽象可以知數如是三變者六

凡十有八變而六爻成則一卦成矣卦成而卦之變與不變見于爻焉少者不變而老者變老陽變而之少陰老陰變而之少陽一卦可爲六十四卦而四千九十六卦在其中傳所謂觸類而長之天下之能事畢矣

考異篇

畢氏中和蓍法得僧一行之傳三變皆掛一掛扐相拌以定奇耦朱子易學啓蒙從之以四十九蓍分爲二掛右手一策于左手小指間四揲左手之策歸其

餘數于左手第四指間又四揲右手之策再歸其餘數于左手第三指間合掛扐之數不五卽九五得其三九得其一是爲初變除初變餘數復合其見存之策分掛揲歸爲第二變第三變亦同其掛扐之數不四則八各得其二三變後爲老陽者十二爲老陰者四爲少陽者二十爲少陰者二十有八也按指閒之說本之馬氏融至于掛一之法孔氏穎達則取于左手又揲四之法劉氏禹錫曰第一變餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二變餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三變與第二變同是又揲

左不揲右蓋同此三變皆掛掛扐相并以定奇耦而用著之法亦微有異

張氏轅周易啓元初變先掛右手一蓍于左手小指閒第二變復于左手取一蓍掛于无名指閒揲左不揲右覗左所餘以右足之初變足五九後二變足四八三變之後所得陰陽老少之數與畢氏同此開封鄭氏克述啓元法如此楊氏忠輔載張譜則云初揲掛一後二揲不掛

莊氏綽蓍法新譜三變皆用四十九蓍掛一不在奇耦數中三變後爲老陽少陰者各二十七爲少陽者九爲老陰者一

郭氏雍蓍卦辨疑初變掛一不五卽九五得其三九得其一後二變不掛不四卽八亦四得其三八得其一三變後爲陰陽老少者與莊氏同按其法本之橫渠易說云奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐而後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也

易數大畧伏其名一變之後卽存掛一于格上但合過揲之策分揲歸扐如初以一掛畢此三變而不以所掛之一入于揲餘數內三變後爲陰陽老少之數

與莊氏郭氏俱同按麻衣曰筴數六八八卦定數希夷陳氏消息曰四十九數中掛其一而不用也其法蓋本此

蔡氏季通蓍法初掛一不用于四十八蓍中別取一蓍掛指閒三變凡三掛揲左不揲右餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三三變後爲老陽老陰者各八爲少陽少陰者各二十四八卦各得八焉

楊氏忠輔蓍說曰揲四之餘有一有二有三而无四有四則爲一揲矣豈得謂之餘乎四九四八四七四六者謂之策四三四四四五四六者謂之奇除掛一

不用、歸奇于扐者、歸此奇也、左手餘一餘二餘三或
无餘。皆未成揲。必以右手之蓍隨其奇耦歸之、足成
一揲兩揲之數奇數一揲耦數兩揲。然後置之于扐。
扐謂正策之旁、不必指閒。所謂歸者。本是右手之蓍。
今歸之也。故餘一則歸以三。餘三則歸以一。皆成一
揲之奇數。餘二則歸以六。无餘則歸以八。皆成兩揲
之耦數。奇、一也。耦。二也。三變皆奇。三也。是謂四三。老
陽之奇也。三變皆耦。六也。是謂四六。老陰之奇也。三
變而一奇二耦。五也。是謂四五。少陽之奇也。三變而
一耦二奇。四也。是謂四四。少陰之奇也。爲老陽老陰

者各八。爲少陽少陰者各二十四。爲策萬有一千五
百二十、合二篇之策。
張氏理易象圖說曰。分二掛一、次以右手四揲左手
之策、而歸其奇、或一或二或三或四于小指次指閒
者。謂之扐。象三年一閏。又以右手取右半之策。餘一
取三。餘三取一。餘二取六。餘四取四。歸于次指中指
之閒。謂之再扐。象五年再閏。而後掛者。謂總所歸二
奇。置于掛一之所。如掛一法、韻會曰。合而置之是也。
歸奇之數。不四即八。无所謂不五則九。得四爲奇。得
八爲耦。于是復合過揲之策。分揲歸掛如前。二變三

變皆同。按其法。餘二取六、與楊氏餘二歸六同法。惟
餘四取四。則小異耳。三變後爲陰陽老少之數。亦與
楊氏同。
季氏本易學四同。其蓍法辨誤云。大傳所言大衍之
數五十。其用四十有九、九字當爲八字之誤。止用四
十八蓍。虛二以爲陰陽之母可也。相傳以虛一爲太
極。則一之爲策。亦屬有形。固未足形容无聲无臭之
本體。亦因九字而傅會耳。按其法。止用四十八蓍、分
掛揲歸如常法。三變後。爲老少陰陽之數。與蔡氏楊
氏張氏俱同。

占辯篇

易學啓蒙占法。凡卦六爻皆不變。則占本卦彖辭。而
以內卦爲貞、外卦爲悔。一爻變則以本卦變爻辭占
二爻變則以本卦二變爻辭占、仍以上爻爲主。三爻
變。則占本卦及之卦之彖辭、而以本卦爲貞、之卦爲
悔。前十卦主貞。後十卦主悔。四爻變則以之卦二不
變爻占、仍以下爻爲主。五爻變則以之卦一不變爻
占。六爻變則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭、竊意易
道占變。傳曰。爻者言乎變者也。乃謂三爻變而占彖
四爻五爻變而占之卦不變爻。是既得九六。置之不

用而用彖用不變爻雖左氏已有此例似與傳所言不符至于乾坤同在六十四卦中于乾曰用九于坤曰用六者爲全經用九六以占變之通例故首發之非謂乾坤六爻盡變獨用此以爲占辭也左傳有蔡墨之占用九者啓蒙亦仍之似非定法

太古王氏占法一爻變本卦爻爲貞之卦爻爲悔兩爻兼用二爻變以初變爻爲貞次變爻爲悔作兩節消息之三爻變以先變爲貞後二變爲悔作三節消息之四五六爻變皆以先變爻爲貞後諸變爻爲悔作四五六節消息之六爻皆不變則占彖辭彖辭爲

七八不變者設也按此立法意主占變自二爻變至六爻變皆以本卦變爻分貞悔獨于一爻變則以之卦爻爲悔將亦占不變爻邪彖辭乃全卦之體六爻之總傳曰知者觀其彖辭則思過半矣豈獨爲六爻皆七八者設哉至云作四五六節消息之變至三爻以上則變之勢雜出而无紀逐爻逐節消息之而不審所輕重亦徒滋其惑而已

南冕豐氏占法貞悔者以六畫言則內爲貞外爲悔以三畫言則下爲貞上爲悔故六畫則決之外卦三畫則決之上爻如二爻變或在內卦或在外卦或在內外卦皆取決于後變之爻三爻變四爻變五爻變亦皆取決于最後變之爻其中或値二四兩爻而四居最後者則以四決之而參以二所謂二與四同功而異位也或値三五兩爻而五居最後者則以五決之而參以三所謂三與五同功而異位也或値初上兩爻則以上決之而參以初上下相應亦若二四三五之例也六爻皆變乾坤占二用餘占之卦貞悔六爻皆不變則占本卦貞悔若彖辭則專以待卜天子諸侯有大事則簭人先筮得其卦書于板以授太卜太卜以墨畫所得之卦于龜腹春灼後左夏灼前左

秋灼前右冬灼後右其文入其卦墨謂之食則決于彖按其所謂同功異位上下相應此爻位定體因其變而擬以爲占如二三四爻變與初二三四爻變俱二四同功者可概論否邪食墨之說周官卜師曰揚火以作龜致其墨記玉藻曰卜人定龜史定墨書洛誥曰我乃卜澗水東瀍水西惟洛食合而參之諸家之說有謂先用墨畫龜而後灼之兆循墨而坼謂之食有謂旣坼而墨加之則大小微明可辨坼與墨相茹爲食說雖不同要之卜自爲卜與卦无涉今謂畫卦龜腹文入卦墨則決于彖是彖與筮无專用乃僅

爲卜而設有是理乎且其不占彖而占貞悔貞悔洪範言之曰占用二衍忒謂用貞悔二者求其爻義以推人事之過差此文王未作彖辭以前法也若既有彖辭貞悔雖亦當用而傳曰辯吉凶者存乎辭何爲舍辭而專求貞悔乎況乎以一卦言則內貞外悔以本卦之卦言則本貞之悔其六爻變者又豈貞悔必就之卦之內外占哉

韓氏邦奇占法六爻不變占彖辭一爻變占變爻辭二爻變占二變爻辭以下爻爲主三爻變前十卦占本卦各變爻辭後十卦占之卦不變各爻辭四爻變

占之卦二不變爻辭以上爻爲主五爻變占之卦一不變爻辭六爻變占之卦彖辭按其說二爻變四爻變與啓蒙正相反三爻變六爻變與啓蒙亦不盡符七占而異者四要皆不得占變之義楊氏時喬參兩家之說謂占必主一則吉凶定所適從六爻不變一爻變五爻變與兩家占法同二爻變專主本卦下一變爻此就韓氏參定者三爻變前十卦占本卦一變爻後十卦占之卦一不變爻皆專主上爻此兼兩家參定者四爻變專主之卦下一不變爻此就啓蒙參定者六爻皆變占從韓氏按其參兩家之說以爲占必主一自信得之无論主非其所當主立法愈況推行愈窒豈唯變所適之謂哉

王氏宗義占法一爻變占本卦變爻亦占之卦對爻蓋未有有貞而无悔者二爻變以下爻爲貞上爻爲悔三爻變四爻變五爻變皆以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔六爻變主上爻亦以本卦爲貞之卦爲悔六爻不變者初爲貞上爲悔彖辭則不論一爻變至六爻變皆可引用按其說六爻不變者獨不明以占彖爲例而曰初爲貞上爲悔將以初上之七八而占九六之辭邪一爻變二爻變者則以爻分貞悔

變至三爻以上者則以卦分貞悔然卦有變爻无論或一或二已之他卦即爲悔也卦之成必待三畫卦之變一二爻與三四五六爻同謂之之而已寧有異哉

歷覩占法傳述左氏所載最爲近古筮者每援以爲證及以各家占法按之亦有合有不合蓋在左氏已非一例明載簡策可考也竊意先儒謂左氏浮誇則其所占亦豈盡足取信即使所占足信或別有化裁通變之道要非一定之法傳曰神而明之存乎其人故止言率其辭揆其方而不顯示占之法[illegible]以法

可拘也如謂得某象必占某辭則盡人能之矣可以用其神而明之者哉且不特法不可拘卽象與爻辭亦難泥于文字之實義以求其合嗚呼非天下之至精至變至神其孰能與于此

易準卷四終

易準四卷浙江巡撫採進本

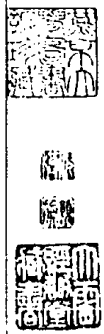
國朝曹廷棟撰廷棟字六吉嘉善人是書爲圖學而作一卷河圖二卷洛書三卷大衍圖四卷蓍法其於河圖攺中宮十點之舊於洛書信鳳來道士之傳通洛書大衍之說於易更分掛扐揲之法於蓍又皆圖學中後起之說矣

易見九卷首一卷附易見啓蒙二卷

〔清〕貢渭濱撰

北京大學圖書館藏清乾隆二十四年脉望書樓刻本

附《四庫全書總目・易見九卷》提要

序

孔子大聖人于諸經无統論之文獨易有十翼且願假年以學知易理精微聖人固終身從事于其中者

也漢儒言易最著者三家一田何之易傳自商瞿子木原于孔氏一焦贛之易專主陰陽災異授之京房一費直之易以彖象繫辭

文言釋上下經本多古字各古文易東漢鄭康成王輔嗣述之者也後焦氏之學儒者弗道而輔嗣之學以說理盛行然說理而近于虛寂準之仁義中正猶未盡當焉魏晉以後言易者日多隋經籍志凡六十九部唐四庫書目凡八十八部宋增至二百一十三

部其說愈衆其理愈蒙自周邵程朱四子出而易理得以大明邵子詳于數周子程子詳于理朱子兼理數而爲言以易之爲書原依象數而作非如他經專言義理者也但不可偏主象數流入于飛符納甲之說耳故朱子本義繼程傳以行而九師百家之論避

之如岐路矣明永樂閒纂
輯大全以程傳居先本義
類從論淵源所自也而其
書采取頗雜

國朝

纂周易折中以本義居先程
傳類從論義理詳備也徵
引諸儒之說去偏曲歸中
正刪膚浮探奧賾學者宗
之如登山之仰太華泝流

之望海若矣羨溪貢子精
思熟復志願闡明積數十
寒暑成易見一書其本亦
主費直卦爻彖象之下先
本義次程傳異乎大全而

同乎折中程傳之下引語
類文集之有醇无疵者附
焉末乃按以己意語簡而
明意微而兩旨發撝旁通要
于至當體例準乎折中而

廣爲搜羅抒寫心得又有補折中之所未備者大易義蘊昭晰无疑猶煩衆說之紛如聚訟乎哉鶴山魏氏曰朱文公易得于邵子

爲多蓋不讀邵易不知啓蒙本義之所以作也故雜卦以後載朱子啓蒙上下篇而于注釋諸家每多引邵子即如河洛諸圖先儒

爲說不一邵子獨曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之造易禹箕因之作範後儒无以易焉今引邵子証之其于先天後

天觀變玩占之義一一確當則易見一書可羽翼乎折中即可羽翼乎朱子而羲文周孔四聖人之用心亦可仰觀而得之也

當代注易者如錢飲光之田間易學徐敬可之四易成容若之集義粹言家敬亭之孔義集說各自成書各有所得今獲羨溪之易合

訂並傳不有流異而源同者乎羨溪各渭濱丹陽諸生方以窮諸經聞于時

乾隆二十四年己卯冬月

長洲沈德潛撰

序

六經唯易最古其爲體也至微其爲用也至廣以言乎遠則不禦言乎邇則靜而正言乎天地之閒則備矣而語其要則聖人以此洗心退藏于密齋戒以神明其德易豈易言哉有伏

羲之易有文王之易有周公之易有孔子之易精與蘊不可混也有邵子之易有程子之易有朱子之易有諸儒之易義與辭不可拘也濱初讀之茫然未知所從入後于卦爻反覆玩之于本義息心參之于語類文集及

邵程諸書縱橫離合參互求之如是者積二十餘年而始有一得竊嘗論之義文之易至孔子而大成邵程之易至朱子而大備邵子傳先天之學包羅天地探測鬼神程子傳後天之辭闡揚造化發揮性情朱子廣之以

作本義可謂精極无形粗及有象上通天道下達人事者矣蓋其大端有六曰理曰象曰數曰辭曰變曰占卦爻未立理在象數之先卦爻既立理在象數之內辭卽㫄通乎象數之辭變卽錯綜乎象數之變而揲蓍求卦

因之以爲占者也本義既成易道明備廣矣大矣蔑以加矣元明以來類喜談易或離象而淪于虛或遺理而滯于實永樂閒詔儒臣編輯四書五經及性理大全而于周易則先程後朱採錄頗廣但擇焉不精語焉不詳

揆厥由來實未權衡于朱子本義故也我

朝經學昌明典墳該洽

御纂周易折中博極羣書獨崇朱義頒布

海內炳如日星濱 因伏讀志切闡明

不揣愚蒙妄抒管臆爰摭衆說決擇

成編名曰易見大約以本義爲綱探
先天之旨則宗康節參後天之義則
主伊川而仍以朱子語類文集考其
源漢唐以下諸儒之說暢其流總期
發明乎本義而止夫易猶海也本義
猶指南也航海而不得指南則懸而
无所終薄蠡管之見竊謂如是而一
二同志謬加許可欲舉以公世固辭
不能因恧顏而强爲之說云
乾隆二十二年丁丑十一月長至日
丹陽後學貢渭濱書于脉望書樓

易見凡例

一易之爲書也作之羲文周孔傳之周邵程朱
御纂周易折中紹四聖之心傳備四賢之奧義鈎元提要潔靜精微
易學大成百家喙息故是編所引先儒舊說默與
聖製符合者悉經輯入餘不備載

一易學源流蓋論古來作易傳易之次第學者不可不知今遵
折中先之以陸氏德明論兩漢諸儒次程子論堯夫先生次尹和
靖論伊川先生次安溪李氏統論周邵程朱四子而古來易學
之傳昭然若揭矣

一易學綱領通論一經之大體凡例及學者解易讀易之方誠
觀象玩辭觀變玩占之切務也是集悉遵
折中凡例專主邵程朱子之說以本義啓蒙實兼邵程兩家而作
故也

一諸家易解大全先程傳而後本義蓋以世次而无主從之分
周易折中獨標本義于前立千古易學之準後之解者言義理言
象數皆以朱子爲權衡可也故是編本義獨書大字別于諸家
而餘說分注于後學者可以知所
折中矣

易見附論

易書之傳有三一田何之易始于商瞿授自孔子經傳凡十二篇漢儒自爲章句其後晁說之呂祖謙傳之是爲古易朱子據以作本義是也一焦贛之易自言得之隱者專說陰陽災異以授京房後管輅郭璞崇尚其術儒者勿取爲一費直之易唯以彖象文言解說上下經凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始其後馬融鄭康成王肅王弼傳之是爲今易程子據以作易傳是也古易經傳離爲各卷繙閱頗難今易以傳附經誦習較便故是集經文從費氏本云

漢魏諸儒易學傳授有原有委馬氏端臨序殊未清晰陸氏德明序前半較詳但敘鄭康成傳費氏易後不知因何獨少魏代王肅王弼並爲之注十字王弼易固鄭氏書費氏本也末云康成輔嗣兩注行世如何又云費易无傳此段論次亦未明了今依通考稍爲訂正魏晉以下代有傳人而源流失考有宋兩程夫子之學得之濂溪邵子之學遠出希夷溯其淵源各有所自故四聖而後程邵之功不少及觀大全綱領止載程朱而不及邵子不知先天後天之說最爲切要苟非邵子闡明卦圖蓍策只是從中半說起不識上截根原矣卽其所載程朱綱領本末亦未詳盡今依三子之書恐爲增入並載諸儒之說于小字雙行以備全部易書綱領覽者詳之

秦漢而上先天四圖本載易中後方士竊之以爲丹竈之術此圖失傳者千有餘年夫圖猶模也經猶器也器出于模失其模則器之長短廣狹大小方圓只可意揣而不得其筌蹏矣所以漢儒說易言人人殊都无把握自河南邵子得此圖于希夷爲然獨反之易厥後解易者以圖印經以經證圖若合符契矣自宋以前談易諸家理與數岐而爲二言文義者旣屬支離言象數者又多傅會諸說紛紛易幾晦矣宋儒輩出而易道復明

邵子言數未嘗不本于理程子言理未嘗不兼乎數朱子發明理數而意則專主于占三子之書彰彰可考今不自揣各以類分邵子綱領首太極兩儀四象八卦六十四卦次陰陽之理次先天卦義次後天卦義次學易程子綱領首陰陽之理次象數辭次學易朱子綱領首陰陽之理次作易次象次數次卦爻時義次剛柔中正不中正次辭次占次解易次學易夫然後知易之爲道上下精粗各極其妙體无不具而用无不全也

朱子易書本自程邵本義用程易十之七啓蒙用邵易十之七而本義中分別象辭占辭與象占相渾之辭則其所自得于繫

辭說卦者深矣故是集以本義爲主經傳文義程說得之爲多故程傳次之若周子易通太極圖說全書自當備玩兹不節錄而邵子觀物外篇程子遺書張子正蒙朱子語類文集旁推交通各有發明易道者悉皆摘出依類備載庶爲精密故邵程張朱之說次之至漢唐以來諸儒舊說不无龐雜而微言奥義與本義符合者亦多可採故諸儒之說次之間有疑義或未經明析者竊與同志爰輯所聞參以鄙見附于篇末

孔子彖傳于釋卦名後隨以卦體卦德卦象卦變釋卦辭直從中間過都不著兩邊朱子法之以釋文辭所謂陰陽剛柔中正不中正承乘比應德位時以及初終上下此正易學傳心妙處尤宜提出以明易之精髓兹特以夾圈別之明本義也熟玩乎此則知經文一字一義皆自卦中流出而三聖繫辭皆歸六書矣至于程易平實正大固不待言而文義有未盡象數有未詳者亦不可不辨朱子論之詳矣兹以單點別之從語類也

黄直卿論朱子語類云其辨愈詳其義愈精讀之如侍燕閒承謦欬歷千載而如會一堂合衆聞而悉歸一已是知本義者易之積石龍門而語類則其江淮河漢也但支分派別雜出于門弟子之手所見有淺深所記有工拙而朱子已定未定之說悉

具焉其合于本義者朱子已定之說也其不合于本義者朱子未定之說也是集總以本義爲斷其或有推論六經與本義若不相蒙而義理有可參看者則慎爲決擇而斟酌于前後賓主之間則本義既得而餘義亦可類推且不至喧奪矣其錄邵程之書亦然

朱子與張敬夫論程集改字云若聖賢成書稍有不愜己意處便率情奋筆恣行塗改恐此氣象亦自不佳蓋雖所改盡善猶啓末流輕肆自大之弊況未必盡善乎朱子于前賢文字恭敬退讓如此況後人才識淺陋安得妄易先儒傳說任意添減如塾師之改初學文字其得罪朱子不亦甚乎是集所載邵程張朱之說悉取元本錄之不敢移易一字而其先後之序則依本義次第云

邵程張朱而外程門如游楊謝尹朱子執友如呂東萊張南軒朱子門人如蔡西山黄勉齋及元許魯齋吳臨川諸家易解人全悉經編入至蒙引存疑說統等書明季晩出後來集易者類多博採是集唯取發明本義者錄之餘不俱載若安溪李氏觀彖通論于易之大義尤精而徐甘來口義徐文靖碩記歐陽務或問于本義有所闡明者並錄之以備參考

啓蒙四篇首本圖書推論陰陽五行之妙以爲立卦生爻之本易之體也次原卦畫詳論羲文作易次第始終本末致爲精密學者最宜熟玩三明蓍策四考變占易之用也揲蓍雖一小事而陰陽老少進退饒乏盈虛消息之理著焉先儒釋之者少而玉齋胡氏獨詳但其辭冗累未甚簡明而揲蓍六十四圖止有一二三等字各圖各變界止未分今不辭鄙陋悉依胡氏元注稍爲推衍務使各圖各變掛扐分明庶不失朱子建圖立說本意若卦變三十二圖反覆之爲六十四圖雖本焦氏易林而作用迥別此猶康節用六日七分本之京房而京房除震離兌坎四卦雜用後天六十卦康節除乾坤離坎四卦純用先天六十卦其出于天理之自然與人爲之造作蓋不可同日語矣揲蓍圖自下而上虛點爲掛實點爲扐卦變圖自初而終虛畫爲變自終而初實畫爲變觀此則占筮之陰陽老少自瞭然于心目之明矣

揲蓍之法啓蒙備矣而其制度詳明誠敬交致莫要于筮儀若五贊等篇則朱子教人象占之學也雙湖胡氏云首原奇耦之象次述作經之旨三明蓍以著其占四稽類以考其象五以警學者篇欲人讀易之際如筮斯臨假象爲則而終于潔靜精微體之常吉是又會象占而一之者也朱子嘗云易爲卜筮之書今以象占示教其旨深哉

經文音釋大全蓋從天台董氏例參考呂氏音訓但屢經翻刻訛舛甚多今悉依

國朝字典及梅氏字彙校訂庶爲便觀若程傳本義刊本間有脫誤字句且有兩存同異者則繫東萊呂氏舊例也是集倣大全元本錄之而其義之當否讀者不可不察

丹陽後學貢渭濱謹識

易見總目

卷首

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

啓蒙上

啓蒙下

易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫于瞬息微于動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘于无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之于精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂

之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也河南程頤書

愚按前從象數推出太極是易之本原後從卦爻歸到太極是易之歸宿羲畫周經一言以蔽之曰一陰一陽之謂道道卽太極也

傳序

易變易也。隨時變易以從道也。其爲書也廣大悉備。將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情。而示開物成務之道也。聖人之憂患後世。可謂至矣。去古雖遠。遺經尚存。然而前儒失意以傳言。後學誦言而忘味。自秦而下。蓋无傳矣。予生千載之後。悼斯文之湮晦。將俾後人沿流而求源。此傳所以作也。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。吉凶消長之理。進退存亡之道。備于辭。推辭考卦。可以知變。象與占在其中矣。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。

得于辭不達其意者有矣。未有不得于辭而能通其意者也。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微无閒。觀會通以行其典禮。則辭无所不備。故善學者求言必自近。易于近者。非知言者也。予所傳者辭也。由辭以得其意。則在乎人焉。有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序

語類。隨時變易以從道。主卦爻而言。然天理人事皆在其中。今以乾卦潛見飛躍觀之。其流行而至此者易也。其定理之當然者道也。故明道亦曰其體則謂之易。其理則謂之道。而伊川又謂變易而後合道。易字與道字不相似也。又云人隨時變易爲何。爲從道也。此皆可以見其意矣。易中无一卦一爻不具此理。所以沿流而可以求其源也。　尹和靖問至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微无閒。莫太洩露天機否。伊川曰如此分明說破。猶几人不解悟。　語類。至微者理也。至著者象也。體用一源。自理而言。則卽體而用在其中。所謂一源也。自象而言。則卽顯而微不能外。所謂无閒也。　體用一源。體雖无迹。中已有用。顯微无閒者。顯中便具微。天地未有。萬物已具。此是體中有用。天地既立。此理亦存。此是顯中有微。　至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微无閒。觀會通以行其典禮。則辭无所不備。此是一箇理。一箇象。一箇辭。然欲理會理與象。又須就辭上理會。辭上所載。皆觀會通以行其典禮之事。凡于事物。須就其聚處理會。尋得一箇通路行去。若不尋得一箇通路。只驀地行去。則必有礙。典禮只是常事。會是事之合聚交加難分別處。如庖丁解牛。固是奏刀騞然。莫不中節。若至那難處。便著些氣力。方得通。故莊子又說雖然每至于族。吾見其難爲。怵然爲戒。視爲止。行爲遲。莊子說話雖无頭當。然極精巧。說得到。　沈无用嘗問尹和靖易傳何處是切要處。尹云體用一源。顯微无閒。此是最切要處。嘗舉似李先生。先生曰尹說固好。然惟看得六十四卦三百八十四爻都有下落處。方始得說此話。若學者未曾子細理會。便與他如此說。豈不誤他。求言必自近。易于近者。非知言者也。此伊川喫力爲人處。　臨川吳氏曰凡陰陽變易道理便在其中。元不相離。直以道字解易字則不可。而易之所以爲易者道也。　愚按道本无定。故須變易而後合道。拘泥則失道矣。在乾之初九。其道爲潛龍。九二。其道爲見龍。又變易而爲九三。其道爲乾惕。若但知變易而不知從道。則非

變易之故也。　體用一源句。以體爲主。承上至微者理而言。故云卽體而用在其中。顯微无閒句。以顯爲主。承上至著者象而言。故云卽顯而微不能外。　以上解易傳序文。

先生云自孔子贊易之後。更无人會讀易。如王輔嗣韓康伯只以老莊解之。是何道理。某于易傳殺曾下工夫。如學者見問。儘有可商量。書則未欲出之也。　先生自涪陵歸。易傳已成。未嘗示人。門弟子請益有及易書者。方命小奴取書篋以出。身自發之。以示門弟子。非所請不敢多閱。門弟子請問易傳事。雖有一字之疑。先生必再三喻之。蓋其潛心甚久。未嘗容易下一字。　先生云吾四十以前讀誦。五十以前研究其義。六十以前反復紬繹。六十以後著書。著書不得已。　先生嘗說某于易傳。今却已自成書。但逐旋修改。期以七十。其書可出。韓退之稱聰明不及于前時。道德日負于初心。信然。某于易傳。後來所改无幾。不知如何。故且更期之以十年之功。看如何。　答張閎中書曰。易傳未傳。自量精力未衰。尚覬有少進爾。書雖未出。學未嘗不傳也。第患无受之者爾。　尹焞曰先生平生用意。惟在易傳。求先生之學者。觀此足矣。語錄之類出于學者所記。所見有淺深。故所記有工拙。蓋未能无失也。　先生以易傳示門人曰。只說得七分。學者更須自體究。　愚按以上叙

作傳工夫。

和靖嘗語祁寬曰與其讀他書不若專讀易與其看伊川雜說不若專看伊川易傳易之爲書也經四聖人乃成皆聖人精粹之言專欲垂訓後世者也伊川作易傳亦欲傳後皆極至之言又曰某日讀伊川易傳一卦近來甚覺有與心相契融會處又曰學者須要自得如伊川易傳吾輩讀時言下會解與伊川何異只是不如伊川爲自得者也自得者更不待思只恁胷中流出且如子貢以切磋琢磨答孔子是子貢自得處橫渠有云讀詩未見書便于詩中得此道理及讀書亦只是此理讀易亦然若非自得能有此說乎 或有得易傳日誦數千言朝久不解者和靖語之曰不須如此游心玩味之可也。

語類易傳須先讀他書理會得義理了方有箇入路見其精密處蓋其所言義理極妙初學者未曾使著不識其味都无啓發如遺書之類人看著卻有啓發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知義理者得此便可磨礲入細此書于學者非是啓發工夫乃磨礲工夫 易傳難看其用意精密道理平正更无抑揚若能看得有味則其人亦大段知義理矣蓋易中說理是豫先說下未曾有底事故乍看甚難 有人云草草看過易傳一遍後當詳讀曰不可此便是計功謀利之心若劈

頭子細看雖未知後面凡例而前看工夫亦不靠他處 看易傳若自无所得縱看數家反被其惑伊川教人看易只看王弼注胡安定王介甫解今有伊川傳且只看此尤妙 愚按以上論讀傳之法

語類伊川晚年所見甚實更无一句懸空說底話今觀易傳可見何嘗有一句不著實 伊川晚年文字如易傳直是盛得水住 易傳不看本文亦自成一書 伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无毫髮遺恨此乃名言今作文字不能得如此自是牽强處多 詩書畧看訓詁解釋文義令通而已卻只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得他若易傳卻可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘蘊不是那敲礮逼拶出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄健之文卻可做若易傳樣淡底文字如何可及 愚按以上詳易傳之妙

語類問程傳大概將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰也是只是不可粧定做人說看占得如何有就事言者有以時節言者有以位言者以吉凶言之則爲事以初終言之則爲時以高下言之則爲位隨所值而看皆通繫辭云不可爲典要唯變所適豈可粧定做人說 易傳明白无難看但伊川以天下許多道理散入六十四卦中若作易看即无意味唯將來作事看即句句字字有用處 易傳義理精字數足无一毫欠闕他人著工夫補綴亦安得如此自然只是于本義不相合易本是卜筮之書卦辭爻辭无所不包看人如何用程先生只說得一理 伊川見得箇大道理卻將經來合他這道理不是解易問伊川何因見道曰他說求之六經而得也是于濂溪處見得箇大道理占地位了 易傳言理甚備象數卻欠在 伊川易煞有重疊處 問看易傳曰此書難看唯經歷世故多識盡人情物理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所未嘗有者如言事君處及處事變患難處今皆未嘗當著可知讀時无味蓋他說得闊遠未有底事豫包載在此學者須讀詩書他經自有箇見處及曾經歷過前件此等事方可以讀之得其无味之味蓋其間義理闊多伊川所自發與經文又似隔一重皮膜所以看者无箇貫穿處 問讀易若是從伊川之說恐太見成无致力思索處若用己意思索立說又恐涉狂易近學看易主以伊川之說參以横渠溫公安定荊公東坡漢上之解擇其長者抄之或足以己意可以如此否曰呂伯恭教人只得看伊川易也不得致疑某謂若如此看文字有甚精神卻要我做甚問

伊川不應有錯處曰他說道理決不錯只恐于文義名物也有未盡 愚按以上論易傳有未盡處

某本義只是卜筮大綱若義理充實遍滿離不得程夫子書也 此書近細讀之恐程傳得之已多但不合全說作義理不就卜筮上看故其說有无頓著處爾今但作卜筮看而以其說推之道理自不可易 書易傳後曰易之爲書更三聖人而制作不同若包犧氏之象文王之辭皆依卜筮以爲教而其法則異至于孔子之贊則又一以義理爲教而不專于卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以爲教爲法不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥于術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪于空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同于法而同于道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決于筮而得之者虛心端意推之于事而反之于身以求其所以處此之實則于吉凶消長之理進退存亡之道將无所求而不得邇之事父遠之事君亦无處而不當矣 愚按以上言易學當主卜筮而以程說相參

東萊呂氏曰伊川先生遺言見于世者獨易傳爲成書傳摹浸舛

失其本眞。學者病之。某舊所藏本。出尹和靖先生家。標注皆和靖親筆。近復得新安朱元晦所訂。讐校精甚。遂合尹氏朱氏書。與一二同志參合其同異。兩存之以待知者。

引用先儒姓氏并所著易書

周子 敦頤 茂叔 濂溪 太極圖說 通書

邵子 雍 堯夫 康節 皇極經世 觀物內外篇 漁樵問對

程子 顥 伯淳 明道 遺書 文集 粹言 外書

程子 頤 正叔 伊川 易傳十卷 遺書 文集 粹言 外書

張子 載 子厚 橫渠 易說十卷 正蒙 西銘

朱子 熹 元晦 紫陽 本義十二卷 啓蒙四卷 語類十三卷 文集

漢

費氏 直 章句四卷　董氏 仲舒

孔氏 安國 子國　司馬氏 遷 子長

京氏 房 君明 章句十卷 易傳三卷 積算雜占條例法一卷

劉氏 向 子政　劉氏 歆 子駿

楊氏 雄 子雲　班氏 固 孟堅

馬氏 融 季長 章句十卷　服氏 虔 子愼

荀氏 爽 慈明 一名諝 集注十卷　鄭氏 玄 康成 易注十卷

宋氏 衷 仲子 一作忠　虞氏 翻 仲翔 易注九卷

陸氏 績 公紀 易注十三卷　王氏 肅 子邕 易注十卷

姚氏 信 德祐 易注十卷　翟氏 子玄

王氏弼 輔嗣 易注十卷 略例一卷 易傳纂圖三卷 窮微論一卷

管氏輅 公明

晉

干氏寶 令升 易注十卷　范氏長生 蜀才 一名賢

韓氏伯 康伯 易繫辭二卷

齊

沈氏驎士 雲禎

北魏

關氏朗 子明 易傳一卷

隋

王氏通 仲淹 文中子

唐

陸氏元朗 德明 文句義疏二十四卷 釋文一卷 周易并注音七卷

孔氏穎達 仲達 一作沖遠 正義十四卷　房氏喬 玄齡

侯氏行果　陸氏贄 敬輿

韓氏愈 退之　李氏鼎祚 集解十卷

王氏凱沖 易注十卷　崔氏憬

陸氏希聲 君陽 遯叟 易傳二卷 微旨三卷

宋

陳氏摶 圖南 希夷　王氏昭素 酸棗 易論三十三卷

范氏仲淹 希文　胡氏瑗 翼之 安定 易傳十卷

劉氏牧 長民 鉤隱圖三卷 卦德統論一卷　歐陽氏修 永叔 廬陵 童子問三卷

石氏介 守道 徂徠 易解五卷　司馬氏光 君實 涑水 易說一卷

王氏安石 介甫 臨川 易解二十卷　呂氏大臨 與叔 藍田 章句一卷

蘇氏軾 子瞻 東坡 易傳十一卷　陳氏瓘 瑩中 了翁 易說一卷

沈氏括 存中 易解二卷

晁氏說之 以道 嵩山 古易十二卷 太極傳外傳因說八卷 易玄星紀譜一卷

龔氏原 深父 括蒼 講義十卷 注易二十卷　薛氏溫其

謝氏良佐 顯道 上蔡　游氏酢 定夫 廣平

楊氏時 中立 龜山　尹氏焞 彥明 和靖

張氏繹 思叔 壽安　郭氏忠孝 立之 兼山 易解二卷

耿氏南仲 希道 開封 注易二十卷　闞氏彥升

李氏開 去非 小舟　王氏湘卿

李氏光 泰發 讀易老人解說十卷　張氏浚 德遠 紫巖 易傳八卷

劉氏子翬 彥沖 屏山　鄭氏剛中 亨仲 窺餘十五卷 正溪二卷

閭邱氏昕 逢辰　沈氏該 守約 易小傳六卷

朱氏震 子發 漢上 集傳易圖叢說共十五卷　郭氏雍 子和 白雲 傳家易說十一卷
程氏迥 可久 沙隨 易章十卷 外篇一卷 占法二卷 古易考一卷
鄭氏東卿 少梅 合沙 易卦疑難圖二十五卷　鄭氏汝諧 舜舉 東谷 易翼傳二卷
楊氏萬里 庭秀 誠齋 易傳二十卷　李氏椿年 仲永 易解八卷 疑問二卷
鄭氏厚 莆田　蘭氏廷瑞 惠卿
都氏潔 聖與 丹陽 周易變體十六卷　馮氏當可 時行 縉雲
王氏宗傳 景孟 童溪 易傳三十卷　林氏栗 黃中 集解三十六卷
袁氏樞 機仲 梅巖　鄭氏樵 漁仲 夾漈
張氏栻 敬夫 南軒 易說四卷　陸氏九淵 子靜 象山

李氏舜臣 子思 隆山 易解二卷 易本傳三十三卷
呂氏祖謙 伯恭 東萊 繫辭精義二卷 古易音訓共十四卷
項氏安世 平父 平菴 玩辭十六卷　趙氏彥肅 子欽 復齋 易說六卷
易氏紱 彥章 山齋 總義二十卷 易學舉隅四卷
蔡氏元定 季通 西山　陳氏淳 安卿 北溪
黃氏榦 直卿 勉齋　董氏銖 叔重 盤澗
陳氏埴 器之 潛室　劉氏爚 晦伯 雲莊
楊氏簡 敬仲 慈湖 易說二十卷　潘氏柄 謙之 瓜山
蔡氏淵 伯靜 節齋 易傳訓解四卷 易象意言二卷

蔡氏沈 仲默 九峯　李氏閎祖 守約
劉氏砥 履之 三山　劉氏礪 用之 三山
林氏夔孫 子武 三山　林氏學蒙 正卿 三山
李氏過 季辨 西溪　馮氏椅 奇之 厚齋 易學
柴氏中行 與之　眞氏德秀 景元 西山 復卦說一卷
魏氏華父 了翁 鶴山　李氏心傳 微之 秀巖
趙氏汝楳 叢書十卷 筮宗一卷 輯聞六卷 易雅一卷
劉氏彌邵 壽翁 習靜　錢氏時 子是 融堂
饒氏魯 仲元 雙峯　潘氏夢旂 天錫

楊氏文煥 彬夫 釋褐　徐氏幾 子與 進齋
翁氏泳 永叔 思齋　邱氏富國 行可 建安
徐氏直方 立大 古爲　陳氏友文 隆山
王氏應麟 伯厚 深寧叟　吳氏應回
王氏識 大象述一卷　錢氏藻
謝氏枋得 君直 疊山

金

單氏渢　雷氏思 西仲
方氏逢辰 節初 蛟峯

元

許氏衡 平仲 魯齋　李氏簡 學易記九卷 蒙齋

王氏申子 巽卿 秋山　胡氏方平 啓蒙通釋二卷 師魯 玉齋

吳氏澄 易纂言十二卷 幼淸 草廬 臨川　龔氏煥 幼文 泉峯

胡氏允 潛齋　齊氏夢龍 覺翁 節初

胡氏桂 啓蒙翼傳四卷 庭芳 雙湖　胡氏炳文 本義通八卷 仲虎 雲峯

張氏淸子 希獻 中溪　熊氏良輔 任重 梅邊

萬氏善 明復　余氏芑舒 德新 息齋

龍氏仁夫 觀復 盧陵　黃氏瑞節 觀樂

董氏眞卿 纂注十四卷 季眞 集傳十一卷 鄱陽 歷代因革一卷

俞氏琰 集說十卷 玉吾 石澗 讀易舉要四卷 易外別傳一卷

保氏八 公孟 普庵

明

梁氏寅 參義九卷 孟敬 石門　蔣氏悌生 仁叔

薛氏瑄 德溫 敬軒　胡氏居仁 叔心 敬齋

蔡氏淸 蒙引 介夫 虛齋　林氏希元 存疑 懋貞 次厓

陳氏琛 思獻 紫峯　余氏本 子華

金氏賁亨 學易記五卷 汝白　豐氏寅初 復初

葉氏良佩 義叢十六卷 敬之　姜氏寶 廷善 鳳阿

趙氏玉泉　沈氏一貫 肩吾 蛟門

錢氏一本 像象管見 像抄 國瑞 啓新　高氏攀

羅氏倫 彝正 一峯　蘇氏濬 君禹 紫溪

鄭氏維嶽 孩如　姚氏舜牧 疑問六卷 虞佐 承庵

潘氏士藻 去華 雪松　陸氏鉉 君啓

來氏知德 集注十六卷 矣鮮 瞿唐 雜說一卷 啓蒙一卷

章氏潢 本淸　楊氏啓新 文源

趙氏光大　陸氏振奇 庸成

方氏應祥 孟旋　張氏振淵 說統 彥陵

谷氏家杰 拙侯　何氏楷 玄子

黃氏淳耀 蘊生 陶庵　陳氏際泰 大士 臨川

錢氏志立 爾卓　徐氏在漢 天章 寒泉

顧氏象德 善伯　吳氏曰愼 周易本義翼 徽仲 敬齋

程氏汝繼 宗義十二卷 敬承　張氏采 受先 婁東

李氏贄 九正易因 宏甫 卓吾　鍾氏惺 伯敬

沈氏爾嘉 公亨

蔡氏攸　李氏綠　沈氏德培

劉氏潛伯　熊氏南沙　汪氏祗之

張氏雨若　孫氏質卿　吳氏因之

林氏性之　郭氏鵬海　游氏讓溪

洪氏覺山　趙氏胥山　余氏四明

周氏用齋　胡氏雲漢　姚氏鳳梧

孫氏胥庵　李氏盧陵　孫氏質庵

蔡氏以下二十一人未詳世次

孔氏　唐氏　趙氏　劉氏　游氏

張氏　王氏　蔡氏　蘇氏　侯氏

雷氏　潘氏　楊氏　胡氏　荀氏

盧氏　鄭氏　李氏　冷氏　汝吉

孔氏以下二十人未詳名字

國朝

李氏光地安溪觀彖十二卷通論四卷　仇氏兆鼇滄柱

荊氏象衡南疇觀玩象辭　徐氏甘來五宜周易卩義

李氏宜瑞玖右秋亭周易觸納　貢氏超虎古英亭發蒙指掌

徐氏文靖位山管城碩記　歐陽氏劬玉涵惺庵或問三卷

易學源流

陸氏德明曰宓犧氏之王天下。仰則觀於天文。俯則察於地理。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。因而重之。爲六十四。孔氏穎達曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之故孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦。周禮大卜掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。西山蔡氏曰龍馬負圖。伏羲因之以畫八卦。重之爲六十四卦。初未有文字。但陽奇陰耦。卦畫次序而已。今世所傳伏羲八卦圖。以圓函方者是也。康節曰。上古聖人皆有易。但作用不同。今之易文王之易也。故謂之周易。若然則所謂三易者。皆本於伏羲之圖而取象繫辭以定吉凶者。名不同耳。連山首艮。歸藏首坤。周易首乾。連山歸藏雖不傳。意其作用必與周易大異。然作用雖異。其爲道則同一太極也。文王拘於羑里作卦辭。周公作爻辭。孔氏穎達曰按升卦六四王用亨于岐山。武王克殷之後。始追號文王爲王。若爻辭是文王所制。不應云王用亨于岐山。又明夷六五箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚奴。文王不宜豫言箕子之明夷。又左傳韓宣子適魯見易象云。吾乃知周公之德。周公被流言之謗。亦有憂患。驗此諸說。以爲卦辭文王。爻辭周公。馬融陸績等並同此說。今依而用之。以言三聖不數周公者。以父統子業故也。孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼。班固曰。孔子晚而好易。讀之韋編三絕。而爲之傳。傳即十翼也。孔氏穎達曰文王易經。本分爲上下二篇。則區域各別。彖象釋卦。亦當隨經而分。故上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦謂之十翼。鄭學之徒並同此說。今亦依之。自魯商瞿子木受易於孔子。商瞿字子木。魯人。好易。孔子傳之。以授魯橋庇子庸。姓橋名庇字子庸。子庸授江東馯臂子弓。馯姓也。本前漢儒林傳。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。田何字子莊。淄川人。惠帝親幸其廬受易。齊魯之士

多宗之。及秦燔書易爲卜筮之書獨不禁故傳授者不絕（隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之。）漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寬（字子襄初項生從田何受易寬爲項生從者讀易善悟遂事何學成東歸何謂門人曰易已東矣。）齊服生皆著易傳漢初言易者本之田生同授淄川楊何寬授同郡碭田王孫王孫授沛人施讎及東海孟喜琅邪梁丘賀（梁丘複姓名賀字長翁。）由是有施孟梁丘之學焉施讎傳易授張禹及琅邪魯伯禹授淮陽彭宣及沛戴崇伯授太山毛莫如及琅邪邴丹後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓（劉昆字桓公蘭陽人善施氏易從遊者常數百人。）子軼（字君文。）世其家學孟喜父孟卿善爲禮春秋孟卿以禮經多春秋繁雜乃使喜從田王孫受易喜爲易章句授同郡白光及沛翟牧後漢洼丹（洼姓也後漢儒林傳六鴻臚洼丹。）觟陽鴻（後漢儒林傳中山觟陽鴻以孟氏易教授觟姓觟陽名鴻也。）任安（字少卿樂陽人）皆傳孟氏易梁丘賀本從大中大夫京房受易（京房字君明東郡頓丘人。）後更事田王孫傳子臨臨傳五鹿充宗（元帝時善梁丘易。）及琅邪王駿充宗授平陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸後漢范升傳梁丘易以授京兆楊政（諺曰說經鏗鏗楊子行。）又潁川張興傳梁丘易弟子著錄且萬人子魴傳其業京房受易於梁人焦延壽（姓焦名贛字延壽。）延壽云嘗從孟喜問易房以延壽易卽孟氏學翟牧白生不肯仞（仞卽認。）曰京非孟氏學也房爲易章句其說長於災異（分六十卦更直日用事以風雨寒溫爲候其法先除震離兌坎二十四爻以直二十四氣爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣其餘六十卦三百六十爻以直三百六十日餘五日四分日之一每日析爲八十分其析而爲四百二十分以附六十卦內凡一卦直六日又得七分焉季通云康節亦用六日七分。）以授東海段嘉（管城碩記段當作殷。）及河東姚平河南乘弘皆爲郎博士由是前漢多京氏學後漢戴憑（字次仲平輿人京師語曰解經不窮戴侍中。）孫期（字仲彧城武人。）魏滿並傳之漢初又有東萊費直傳易授琅邪王璜爲費氏學本以古字號古文易无章句徒以彖象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍（景帝時寬爲梁孝王將軍。）大義略同唯京氏爲異向又以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范氏後漢書云京兆陳元扶風馬融（字季長。）河南鄭衆北海鄭康成（鄭玄字。）潁川荀爽（字慈明。）並傳費氏易（王氏應麟曰說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一隋唐志十卷唯釋文序錄列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭康成宋衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義。）魏代王肅（字子邕東海郯人。）王弼（字輔嗣山陽人。）並爲之注（晁氏說之曰先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始。呂氏祖謙曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不列於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同然則眞孔氏遺書也東京馬融鄭康成皆爲費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後巋然獨存豈非天哉。）沛人高相治易與費直同時其易亦无章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子

康及蘭陵毋將永爲高氏學漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉（晉懷帝年號）之亂施氏梁丘之易亡孟京之易人无傳者惟鄭康成王輔嗣所注行於世而王氏爲世所重其繫辭已下王不注相承以韓康伯（韓伯字）注續之（愚按元本王孫投施讎及孟喜梁丘賀今依通考增入沛人東海琅邪六字元本子軼上有其字下无世其家學四字今依齊輿記更定元本翟牧白生不肯曰非也今依通考增入仞字京字孟氏學字元本說長于災異上无其字元本費直傳易上无漢初以下六字今依通考增入元本无魏代王肅以下十字今依通考增入元本孟京下有費字今依呂氏說更定）

程子曰堯夫先生之學得之於李挺之（北海李之才字挺之）挺之得之於穆伯長（汶陽穆修字伯長）推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生淳一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣

和靖尹氏曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣

安溪李氏曰周子標太極之指邵子定兩儀以下之次而伏羲之意明程子歸之於性命道德之要其學以尚辭爲先而文周之理得朱子取而兼用之又特揭卜筮以存易之本教分別象占以盡易之變通於是乎由孔聖以追羲文而易之道粲然備矣

音釋（宓同伏當作虙羑音有豻音翰暘音宕屯音豚又音頓翟音狄後改音宅注音圭能音跨或作鮭音睽毋音無毋將複姓）

邵子綱領

敢問易有太極太極何物也曰无爲之本也太極生兩儀兩儀天地之謂乎曰兩儀天地之祖也非止爲天地而已也太極分而爲二先得一爲一復得一爲二一二謂兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰四象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本于斯爲極曰四象生八卦八卦何謂也曰乾坤離坎兌艮震巽之謂也迭相盛衰終始于其間矣因而重之則六十四由是而生也而易之道始備矣（愚按以上總論易道）

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞（補註知猶主也陽主其生物之始而享其成物之功陰效其生物之法而終其成物之勞不敢有其功地道當然也）陽无十故不足于後陰无一故不足于首（陽數終于九故无十陰數起于二故无一）陰對陽爲二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之爲一也（補註萬物歸地地歸天天歸道故歸之于一也）在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰（鮑氏魯齋曰天氣交乎地于人爲男于物爲牡地氣交乎天于人爲女于物爲牝男女牡牝又自相交而生生不窮）春爲陽始夏爲陽極秋爲陰始冬爲陰極陽始則溫陽極則熱陰始則凉陰極則寒溫則生物熱則長物凉則收物寒則殺物皆一氣其別而爲四焉其生萬物也亦然　氣一而

已主之者乾也。神亦一而已。乘氣而變化。能出入于有无死生之閒。无方而不測者也。〔補註〕有也生也陽之動。无也死也陰之靜。而理出入于其閒。陽爻晝數也。陰爻夜數也。天地相銜。陰陽相交。故晝夜相離。剛柔相錯。春夏陽也。故晝數多夜數少。秋冬陰也。故晝數少夜數多。〔補註〕八卦自震至乾。亦陽爻多陰爻少。自巽至坤。亦陰爻多陽爻少也。〔愚按〕以上論陰陽。

夫易根于乾坤而生于復姤。蓋剛交柔而爲復。柔交剛而爲姤。自茲而无窮矣。〔補註〕乾坤大父母也。故能生八卦。復姤小父母也。故能生六十四卦。〔邵氏伯溫曰〕乾坤爲大父母。故生復姤。復姤爲小父母。以生一陰一陽。陰陽之一往一來始于此矣。由復而臨遯。則二陰二陽之往來。由臨遯而否泰。則三陰三陽之往來。以至四陰四陽之往來而爲觀壯。五陰五陽之往來而爲夬剝。終于六陰六陽。爻相轉易。復姤爲乾坤。乾坤復爲復姤。相推行對待于十二宮之中。有陰不可无陽。有陽不可无陰。分之則爲三十六陰三十六陽。故見于三百六十日之內。是爲三十六宮。寂然不動。反本復靜。坤之時也。感而遂通天下之故。陽動于中。閒不容髮。復之義也。〔吳氏澄曰〕草木不藏其液則不能以發榮。昆蟲不蟄其身則不能以奮。此人之所以貴復于靜也。寂者感之君。翕者闢之根。冬之藏。夜之息。喜怒哀樂之未發。皆坤之時也。自泰至否。其閉則有剝矣。自否至泰。其闢則有臨矣。〔補註〕此據先天圓言之。乾姤也。先遯否成剝。漸而漸至于否也。臨從也。能合者從。漸而漸至于泰也。陽四卦十二爻。八陽四陰。以三十六乘其陽。以二十四乘其陰。則三百八十四也。〔補註〕此言八小成之卦也。陽四卦乾兌離震。凡十二爻。八陽四陰也。八箇三十六。四箇二十四。共三百八十四也。卦之成對。皆六陽六陰也。在易則六陽六陰者十有二對也。去四正者。八陽四陰。八陰四陽者。各

六對也。十陽二陰。十陰二陽者。各三對也。〔補註〕此言六十四大成之卦也。在易謂上下經。六陽六陰。如泰與否對。各三陽三陰也。十有二對。二十四卦也。八陽四陰。如大壯與遯對。各四陽二陰也。八陰四陽。如臨與觀對。各四陰二陽也。各六對。亦二十四卦也。十陽二陰。如姤與夬對。各五陽一陰也。十陰二陽。如復與剝對。各五陰一陽也。各三對。十二卦也。并四正。六十四卦也。生而成。成而生。易之道也。〔補註〕先天八卦。自震至乾。所以生物。自巽至坤。所以成物。生則成。成則復生。循環不窮也。陽主闢而出。陰主翕而入。〔補註〕先天八卦圖。自震至乾爲闢而出。自巽至坤爲翕而入也。天數五。地數五。合而爲十。數之全也。天以一而變四。地以一而變四。四者有體也。而其一者无體也。是謂有无之極也。天之體數四。而用者三。不用者一也。地之體數四。而用者三。不用者一也。〔補註〕一謂太極。四謂四象。天以一而變四。謂太陽太陰少陽少陰也。地以一而變四。謂太剛太柔少剛少柔也。天之體數四而用者三。三謂三辰。其不用一者。去太陰而言也。地之體數四而用者三。三謂三陽。其不用一者。去太剛而言也。由是而知十者天地之全數也。包太極而言也。八者天地之體數。并交數而言也。六者天地之用數。去交數而言也。蒙餘分爲七。其一者謂天地之交數。上而不用者也。體者八變。用者六變。是以八卦之象。不易者四。反易者二。以六卦變而成八也。重卦之象。不易者八。反易者二十八。以三十六變而成六十四也。故爻止于六。卦盡于八。策窮于三十六。而重卦極于六十四也。卦成于八。重于六十四。爻成于六。策窮于三十六。而重于三百八十四也。〔補註〕天以一而變四。地以一而變四。故曰體者八變。天之體數四而用者三。地之體數四而用者三。故曰用者六變。下遂以卦象應之。天有二正。地有二正。而共用二變以成八卦也。天有四正。地有四正。共用二十

八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也（補註天有二正曰乾曰離而用兌震二變地有二正曰坤曰坎而用巽艮二變所以成八小成之卦也天有四正乾離頤中孚而用夬大有等二十八變地有四正坤坎大小過而用剝比等二十八變所以成六十四大成之卦也）體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半

也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也（補註此以先天六十卦分配一年二十四氣蓋二卦半而當一氣二十四氣共六十卦也餘乾坤離坎四卦不用者蓋乾坤立天地之體離坎為天地之用而六十四卦之所由生惡得列于其中用止于三百六十而有三百六十六者閏數也蓋主乾坤而言乾在上坤在下故乾全用而坤全不用也主離坎而言離開物于寅之中坎閉物于戌之中故離坎半用也乾全用故陽侵陰之一分而十二節氣皆起于月初天氣之先至也離坎半用故陰一分為陽所剋而十二中氣皆起于月半地氣之後應也此閏之所由生也）

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也　天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十有六兩其八為十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半為乾之餘分則乾得二百五

十二坤得一百八也（補註內以六之一當二十四與半十二也共三十六為乾之餘分乾之策二百一十六并餘分三十六為二百五十二坤之策百四十有四除三十六為乾之餘分得一百八也本文一百五十二當作二百五十二）

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也（鮑氏發微曰先天圖內象內數先後有倫變之則亂蓋自然而然不得而更也後天卦氣圖及他象數皆錯雜无定又曰內象內數體也外象外數用也）

（愚按以上論先天卦義）

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始于乾坤中于離坎終于既未濟而否泰為上經之中咸恆為下經之首皆言乎其用也（西溪李氏曰天地之道不過于陰陽五行之用莫先于水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉）

復次剝明治生于亂乎姤次夬明亂生于治乎時哉

時哉。未有剝而不復。未有夬而不姤者。防乎其防。邦家其長子孫其昌。是以聖人貴未然之防。是謂易之大綱。（此言序卦之意。）夫易者聖人長君子。消小人之具也。及其長也。闢之于未然。及其消也。闔之于未然。一消一長。一闔一闢。渾渾然无迹。非天下之至神。其孰能與于此。（補註。若復言七日來復。是闢之于未然。臨言至于八月有凶。是闔之于未然也。）易有意。象立意。皆所以明象。統下三者。有言。象不擬物而直言以明事。有像。象擬一物以明意。有數。象七日八月三年十年之類是也。（補註。意藏于言象數之中。故意象得以統之。言象若乾言元亨利貞是也。像象若坤擬利牝馬之貞是也。）有意必有言。有言必有象。有象必有數。數立則象生。象生則言著。言著則意顯。象數則筌

蹏也。言意則魚兔也。得魚兔而謂必由筌蹏可也。舍筌蹏而求魚兔。則未見其得也。（莊子註。筌。魚笱也。蹏。兔罝也。張氏行義曰。有意至有數。謂作易之初。數立至意顯。謂成書之後。）

君子于易。玩象。玩數。玩辭。玩意。　天地之心者。生萬物之本也。天地之情者。情狀也。與鬼神之情狀同。（張子曰。復見天地之心。咸恆大壯見天地之情。心隱于微。情發乎顯。）　大過。本末弱也。必有大德大位。然後可救。常分有可過者。有不可過者。有大德大位。可過者也。伊周其人也。不可懼也。有大德无大位。不可過也。孔孟其人也。不可悶也。其位不勝德邪。大哉位乎。待才用之宅也。　初與上同。然上亢不及初之進也。二與五同。然二之陰中。不及五之陽中也。三與四同。然三處下卦之上。不若四之近君也。（補註。此論卦之六爻也。）　九者陽之極數。六者陰之極數。數極則反。故爲卦之變也。　天變而人效之。故元亨利貞。易之變也。人行而天應之。故吉凶悔吝。易之應也。以元亨爲變。則利貞爲應。以吉凶爲應。則悔吝爲變。元則吉。吉則利。應之。亨則凶。凶則應之以貞。悔則吉。吝則凶。是以變中有應。應中有變也。變中之應。天道也。故元爲變。則亨應之。利爲變。則應之以貞。應中之變。人事也。故變則凶。應則吉。變則吝。應則悔也。悔者吉之先。而吝者凶之本。是以君子從天不從人。（補註。自天變而人效之至應中有變。是一段。自變中之應至君子從天不從人。是一段。蓋以元亨爲變。則利貞爲應。是天變而人效之。以吉凶爲應。則悔吝爲變。是人行而天應之。元則吉以下。所以申上意也。變中之

應天道也。天道則无有不善。故元爲變則亨應之。利爲變則應之以貞。應中之變人事也。人事則有得有失。故變則凶。應則吉。變則吝。應則悔。此君子所以從天而不從人也。悔者吉之先二句。又申上變則凶應則吉四句意。蓋變則凶。凶則必悔。故應之以吉。變則吝。吝則必凶。故應之以悔也。）（愚按）以上論後天卦義。

如易者不必引用講解。是爲知易。孟子之言未嘗及易。其間易道存焉。但人見之者鮮耳。人能用易。是爲知易。如孟子可謂善用易者也。（尹氏曰。孟子踐履處皆是易也。試讀易一過。然後看孟子。便見。朱子曰。康節嘗言老子得易之體。孟子得易之用。非也。老子自有老子之體用。孟子自有孟子之體用。將欲取之。必姑與之。此老子之體用也。存心養性。擴充其四端。此孟子之體用也。）

顯諸仁。藏諸用。孟子善藏其用乎。（補註。觀其爲卿於齊。而不受其祿。亦善藏其用之一端。）

日月相食。數之交也。日望月則月食。月掩日則日食。猶水火之

相剋也。是以君子用智，小人用力。〔張氏衍義曰〕日月相對謂之望，相會謂之晦。日常食于朔，月常食于望，正如水火之相剋。水之剋火，掩而剋之，小人用力也。火之剋水，火隔物焉，君子用智也。 心一而不分，則能應萬變。此君子所以虛心而不動也。〔補註〕虛心即心一之謂，不動即不分之謂。管子曰：物至則應，過則舍矣。 凡事爲之極，幾十之七則可止矣。蓋夏至之日止于六十，兼之以晨昏分，可辨色矣，庶幾乎十之七也。〔張氏衍義曰〕以一歲而言，冬三分不用；以一日而言，夜三分不用，皆以存本也。存本不用，用乃不窮。故人作事不可盡，常留十之三可也。若秦之虐，隋之奢，皆用之而盡者也。 凡人之善惡形于言，發于行，人始得而知之。但萌諸心，發乎慮，鬼神已得而知之矣。此君子所以慎獨也。〔補註〕如問諸卜筮，但有此意，便有此應，是鬼神已得而知之也。故曰思慮未起，鬼神莫知，不由乎我，更由乎誰。〔思按〕以上論用易。

程子綱領

闔闢便是易。一闔一闢謂之變。 命之曰易，便有理。若安排定，則更有甚理。天地陰陽之變，便如兩扇磨，升降盈虧，剛柔初未嘗停息。陽常盈，陰常虧，故便不齊。譬如磨既行，齒都不齊，既不齊，便生出萬變。故物之不齊，物之情也。而莊周強要齊物，然而物終不齊也。堯夫有言：泥空終是著，齊物到頭爭。 上天之載，无聲无臭，其體則謂之易，其理則謂之道，其用則謂之神，其命于人則謂之性，率性則謂之道，修道則謂之教。〔補註〕是无聲无臭，其闔闢變化之體則謂之易，然所以能闔闢變化之理則謂之道，其功用著見處則謂之神。此皆就天上說，下面是就人身上說。 作易自天地幽明至于昆蟲草木微物，无不合。 伊川過襄陽，楊子安問易從甚處起。時方揮扇，伊川以扇柄畫地一下曰：從這裏起。後至洛中，子安舉以告和靖，且曰：某當時悔不更問此畫從甚處起。和靖以告伊川。伊川曰：待他問時，只與嘿然，得似箇子安更喜權也。〔思按〕以上總論易道。 易中只是言反復往來上下。 卦之序皆有義理，有相反者，有相生者，爻變則義變也。 陰爲小人，利爲不善，不可一概論。夫陰助陽以成物者，君子也；其害陽者，小人也。夫利和義者，善也；其害義者，不善也。 大抵卦爻始立，義既具，即聖人別起義以錯綜之。如春秋前既立例，到後來書得全別，一般事便書得別，有意思。若依

前例觀之殊失之也　觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數意聖人常取其重者而爲之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者又有且言其時不及其爻之才者皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭　答張閎中曰來書云易之義本起于數謂義起于數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣　易之有象猶人之守禮法　得意則可以忘

言然无言又不見其意　凡解文字但易其心自見理理只是人理甚分明如一條平坦底道路詩曰周道如砥其直如矢此之謂也且如隨卦言君子向晦入宴息解者多作遵養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者向晦則宴息也更別有甚義或曰聖人之言恐不可以淺近看他曰聖人之言自有近處自有深遠處如近處怎生强要鑿教深遠得揚子曰聖人之言遠如天賢人之言近如地某與改之曰聖人之言其遠如天其近如地　聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言　聖人文章自深與學爲文者不同如繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁爲之者或有繪畫爲之者看時雖似相類然終不若化工所生自有一般生意　愚按以上論理象數辭

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語可以逐句看

今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿若念得不熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬如不識此兀子若減一隻脚亦不知是少添一隻脚亦不知是多若識則自添減不得也　易須是默識心通只窮文義徒費力　古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不

得　伊川謂堯夫曰知易數爲知天知易理爲知天堯夫云須還知易理爲知天　問易乾坤二卦斯可矣曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了悟乾坤二卦豈能盡也既而曰子以爲何人分上事對曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須況六十四乎　看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用无所不通因問坤卦是臣之事人君有用處否先生曰是何无用如厚德載物人君安可不用　問學易之道曰當先玩辭再讀曰次識其時唐虞禪夏后殷周繼文王之不取

武王之取不過識時使文王當武王時便做了武王事使武王當文王時也只做文王事皆時也識得時便見堯舜湯武其揆一也卽此而推吾輩語默出處皆要識時便是六十四卦爻爻俱爲我用也　謝師直爲長安漕明道爲鄠縣簿論易及春秋明道云運使春秋猶有所長易則全理會不得師直一日說與先生先生答曰據某所見二公皆深知易者師直曰何故先生曰以運使能屈節問一主簿以一主簿敢言運使不知易非深知易道者不能由孟子可以觀易　易學後來曾子子夏學得殺到上面也　昔和靖嘗云少從伊川學易時伊川出易傳七十餘家和靖茫然未

知所入伊川曰日觀一爻可也繼有所質問伊川色莊而氣嚴未嘗語也或曰未也姑求之已而意有所會伊川始欣然爲之剖析諸傳而申以己說蓋終身不忘也（愚按以上論學易）

朱子綱領

陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又別有箇陰生　天地閒道理有局定底有流行底　陰陽之理有會處有分處事皆如此今浙中學者只說合處混一處都不理會分處　陰陽各有淸濁偏正　方其有陽那裏知道有陰天地閒只是一箇氣自今年冬至到明年冬至是他地氣周匝把來折做兩截時前面底便是陽後面底便是陰又折做四截也如此便是四時天地閒只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是這六位陽長到那第六位時極了无去處上面只是漸次消了上面消了些箇時下

面便生了些箇那便是陰（陽氣只管上去上盡後下面空缺處便是陰）　這只是箇噓吸噓是陽吸是陰喚做一氣固是如此然看他日月男女牝牡處方見得无一物无陰陽如至微之物也有箇背面若說流行處卻只是一氣　陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易　天地閒无兩立之理非陰勝陽卽陽勝陰无物不然无時不然（寒暑晝夜君子小人天理人欲）　龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是

易此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣（愚按塗者爲陰不塗者爲陽此圖子便與畫卦相似） 陰陽是氣纔有此理便有此氣纔有此氣便有此理天下萬物萬化何者不出于此理何者不出于陰陽（愚按陰陽只是氣而理在其中故曰一陰一陽之謂道） 易是陰陽屈伸隨時變易大抵古今只是大闔闢小闔闢今人說易都无捉摸聖人便于六十四卦只以陰陽奇耦寫出來至于所以爲陰陽爲古今乃是此道理 漢書易本隱以之顯春秋推見至隱易與春秋天人之道也易以形而上者說出在那形而下者上春秋以形而下者說上那形而上者去 天地之閒別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麽物事都離不得只

易見 卷首 朱子 綱領 二 脉望書樓

就身上體看纔開眼不是陰便是陽密拶拶在這裏都不著得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰不消別看只是一動一靜便是陰陽伏義只因此畫卦以示人若只就一陰一陽又不足以該衆理于是錯綜爲六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如他書則元有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都說在這裏如書便有箇堯舜有箇禹湯文武周公出來做許多事便說許多事今易則元未曾有聖人豫先說出待人占考大事小事无一能外于此聖人大抵

多是垂戒（愚按乾坤彖言利貞初九爻言勿用都是垂戒之意） 天地閒只有一箇陰陽故程先生云只有一箇感與應所謂陰與陽无處不是且如前後前便是陽後便是陰又如左右左便是陽右便是陰又如上下上面一截便是陽下面一截便是陰問先生易說中謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽雖是兩箇字然卻只是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是一氣之消長做出古今天地閒无限事來所以陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得做兩箇看是分陰分陽兩儀立焉做一箇看只是一箇消長（愚按以上論陰陽）

易見 卷首 朱子 綱領 三 脉望書樓

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之閒无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書爲然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必耦凡物皆然而圖書爲特巧而著耳于是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一耦以象陰而已但纔有兩則便有四纔有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯于其閒其時則有消長之不同長者便爲主消者便爲客事則有當否之或異當者便爲善否者便爲

惡卽其主客善惡之辯而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易敎民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上只有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人卽其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲卽卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之

變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷于是非得失之途所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋卽那占筮之中而所以處置是事之理便在那裏了故其法若粗淺

而隨人賢愚皆得其用蓋文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏著物上故一卦一爻足以包无窮之事不可只以一事指定說他裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其他皆不是指一事說此所以見易之為用无所不該无所不徧但看人如何用之耳到得夫子方始純以理言雖未必是羲文本意而事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王之說　通書云聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發滌侯看易卻看得活精是聖人本意蘊是偏旁帶來道理如春秋聖人本意只是載那事要見世變禮樂征伐自諸侯出臣弒其君

子弒其父如此而已就那事上見得是非美惡曲折便是因以發底如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦皆是因陰陽之定自然如此畫出全无安排此是聖人本意底如彖辭文言繫辭皆是因而發底不可一例看　精是畫前之易不可易之妙理易本未有許多道理因此卦遂將許多道理搭在上面所謂因卦以發者也既謂之蘊則包含衆義有甚窮盡儘推去儘有也問伏羲始畫而其蘊已發見于此否曰謂之已具于此則可謂之已發見于此則不可方其初畫也未有乾四德意思到文王始推出來然文王孔子雖能推出意思而其道理亦不出伏羲始畫之

中故謂之蘊　須是將伏羲畫底卦做一樣看文王卦做一樣看
文王周公說底彖象做一樣看孔子說底做一樣看王輔嗣伊川
說底做一樣看伏羲是未有卦時畫出來文王是就那見成底卦
邊說畫前有易真箇是恁地這箇卦是畫不迭底那許多都在這
裏了不是畫了一畫又旋思量一畫纔一畫時畫畫都具　易是
箇有道理底卦影易以占筮作許多道理便也在裏但是未便說
到這處如楚辭以神爲君以祀之者爲臣以寓其敬事不可忘之
意固是說君臣但是先且爲他說事神然後及他事君意趣始得
今人解說便直去解作事君底意思也不喚做不是他意但須先

與結了那一重了方可及這裏方得本末周備易便是如此今人
心性褊急更不待先說他本意便將道理來滚說了易如一箇鏡
相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天
子至於庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱不易乎世不
成乎名便是就事上指殺說來然會看底雖孔子說也活也无不
通不會看底雖文王周公說底也死了須知得他是假託說是包
含說假託謂不惹著那事包含是說箇影象在這裏无所不包愚按

以上總論作易

伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者于言上會得者
淺于象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象如今卻不敢如此說
只可說道不及見這箇了且從象以下說免得穿鑿郭子和云不
獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好鄭
東卿專取象如以鼎爲鼎革爲爐小過爲飛鳥亦有義理但易一
書盡欲如此牽合傅會少閒便疎脫學者須是先理會得正當道
理了然後于此等些小零碎處收拾以相資益不爲无補若未得
正路脈先去理會這樣處便疎略程沙隨以井卦有井谷射鮒一
句遂說井有蝦蟆之象其穿鑿一至于此某嘗作易象說大率以
簡治繁不以繁御簡然易之取象各有不同卻亦有難理會者如

乾爲馬而乾之卦卻專說龍之類是也或問孔子專以義理說易
如何曰自上世傳流至此象數已分明不須更說故孔子只于義
理上說程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說
得半截不見上面來歷　易之有象其取之有所從其推之有所
用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通
王弼以來直欲推其所用則又疎略而无據二者皆失之一偏而
不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤之爲牛說卦
有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣至于案文責卦若
屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑于震坤之

牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然而无待于巧說者爲若可信然上无所關于義理之本原下无所資于人事之訓戒則又何必苦心竭力以求于此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无復有所自來但如

詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作爲无所與于易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具于太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也　聖人作易有說得極疎處甚散漫如爻象蓋是汎觀天地萬物取得來闕往往只髣髴有這意思故曰不可爲典要又有說得極密處无縫罅盛水不漏如說吉凶悔吝處是也學者須是大著

心胸方看得易中取象似天地生物有生得極細巧底有生得麄拙突兀底趙子欽云本義太略此譬如燭籠添了一條竹片便障了一路明盡徹去了使他統體光明豈不更好蓋是著不得詳說如此看來則取象處如何拘得　易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合傅會得來不濟事須是見他一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是　問易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也六十四卦之爻一爻各是一象有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也實取諸物之象

決不可易若聖人姑假是象以明義者當初若別命一象亦通得不知是如此否曰聖人自取之象也不見得如此而今且只得因象看義若恁地說則成穿鑿了　取象各不同有就自己身上取底有自己當不得這卦象卻就那人身上取如潛龍勿用是就占者身上言到那見龍自家便當不得須把做在下之大人九五飛龍便把做在上之大人　看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思　說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀卻須先見象數的當下落方說得理不走作不然事无實證則虛理易差也　季通云看易者須識得理象數辭四

者未嘗相離蓋有如是之理便有如是之象有如是之象便有如是之數有理與象數便不能无辭易六十四卦三百八十四爻有自然之象不是安排出來且如潛龍勿用初便是潛陽爻便是龍不當事便是勿用見龍在田離潛便是見陽便是龍出地上便是田即鹿无虞唯入于林中此爻在六二六四之間便是林中之象鹿陽物指五无虞无應也以此觸類而長之當自見得愚按以上論象

季通云天下之萬聲出于一闔一闢天下之萬理出于一動一靜天下之萬數出于一奇一耦天下之萬象出于一方一圓盡只起于乾坤二畫 問理與數其本也只是一曰氣便是數有是理便

有是氣有是氣便有是數物物皆然如水數六雪片也六出這又不是去做將出來他是自然恁地 卦雖八而數須是十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有十者蓋是一箇便包兩箇如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以爲十 聖人說數說得簡略高遠疏闊易中只有箇奇耦之數天一地二是自然底數也大衍之數是揲蓍底數也惟此二者而已康節卻盡歸之數竊恐聖人必不爲也若是聖人用不過如大衍之數便是他須要先揲蓍以求那數起那卦數是恁地起卦是恁地求 大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十甲十二辰亦湊到六十也鍾律以五聲十二律亦積爲六十也以此知天地之數皆至六十爲節 數三百六十六三百六十天地之正數也此更不可易 自餘進退不過六故陽進不過六分人之善亦只進得許多惡亦只退得許多大體畢竟不可易 康節也只是一生二二生四四生八 王天悅雪夜見康節于山中猶見其儼然危坐蓋其心地虛明所以推得天地萬物之理其數以陰陽剛柔四者爲準四分爲八八分爲十六只管推之无窮有太陽太陰少陽少陰太剛太柔少剛少柔今人推他數不行所以无他胸中 某嘗問季通康

節之數伏羲也曾理會否曰伏羲須理會過某以爲不然伏羲只是據他見得一箇道理恁地便畫出幾畫他也那裏知得疊出來恁地巧此伏羲所以爲聖若他也恁地逐一推排便不是伏羲天然意思史記曰伏羲至淳厚作易八卦那裏恁地巧推排愚按以上論數

卦爻象初无一定之例 易之卦爻所以該盡天下之理一爻不止于一事而天下之理莫不具備不要拘執看今學者涉世未廣見理未盡揍他底不著所以未得他受用 伊川云卦爻有相應看來不相應者多胡氏一桂曰上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣然事固多變動在四時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者有以无應而凶者斯皆時事之使

然不可執一而定論也。至若比五以剛中上下五陰應之，大有五以柔中上下五陽應之，小畜四以柔得位上下五剛亦應之。又不以六爻之應例論也。 如五雖主君位而言。然實不可泥。 雖道是二五是中。卻其閒有位二五而不吉者。有當位而吉。亦有當位而不吉者。

陽爻多吉。陰爻多凶。又看所處之地位如何。 易中之辭大抵陽吉而陰凶。閒亦有陽凶而陰吉者。何故。蓋有當爲有不當爲。若當爲而不爲。不當爲而爲之。雖陽亦凶。雲峯胡氏曰易卦之占亨多元亨少。爻之占吉多元吉少。人之行事善百一。大善千一。故以元爲貴。然茲事也。諸論心之初。善不善皆自念慮之微處分之即是。此善之最大處。蓋有一毫之不善。非元也。有一息之不善。非元也。 問王弼說初上无陰陽定位如何。曰伊川說陰陽奇耦。豈容无也。乾上九貴而无位。需上六不當位。乃爵位之位。非陰陽之位。此說極好。許氏衡曰初位之下。事之始也。以陽居之。才可以有爲矣。或恐其不安于分也。以陰居之。不患其過越矣。或恐其懦弱昏滯。未足以趨時也。大抵柔弱則難濟。剛健則易行。或諸卦柔弱而致凶者。其數居多。若總言之。居初者易貞。居上者難貞。易貞者。出其所適之道多。難貞者。以其所處之位極。故六十四卦初爻多得免咎。而上每有不可救者。始終之際。其難易之不同蓋如此。 二與四皆陰位也。四雖得正。而猶有不中之累。況不得其正乎。二雖不正。而猶有得中之美。況正而得中者乎。四近君之位也。二遠君之位也。其勢又不同。此二之所以多譽。四之所以多懼也。一中位。陰陽處之皆爲得中。中者不偏不倚。无過不及之謂。其才若此。故于時義爲易合。時義既合。則吉可斷矣。 卦爻六位惟三爲難處。蓋上下之交。內外之際。非平易安和之所也。 四之位近君。多懼之地也。以柔居之則有順從之美。以剛居之。則有僭逼之嫌。然又須問居五者陰邪陽邪。以陰承陽則得于君而勢順。以陽承陰則得于君而勢逆。勢順則无不可也。勢逆則尤忌上行。而凶咎必至。以陽承陽。以陰承陰。皆不得于君也。然陽以不止而有才。陰以得正而无才。故其勢不同。有才而不正。則貴于寡欲。故乾之諸四。多得免咎。无才而得正。則貴乎有應。故艮之諸四皆以有應爲優。无應爲劣。獨坤之諸四能以柔順處之。雖无應援。亦皆免咎。此又隨時之義也。 五上卦之中。乃人君之位也。諸爻之德莫精于此。能首出乎庶物。不問何時。克濟大事。傳謂五多功者此也。 上。事之終。時之極也。其才之剛柔。內之應否。雖或取義。然終莫及上與終之重也。是故難之將出者。則指其可由之方。事之既成者。則示以可保之道。義之善或不必改。則直云其吉也。勢之惡或不可解。則但言其凶也。質雖不美。而冀其或改焉。則猶告之。位雖處極。而見其可行焉。則亦諭之。大抵積微而盛。過盛而衰。有不可變者。有不能不變者。大傳謂其上易知。豈非事之已成乎。 古人作易。只是爲卜筮。今說易者。乃是硬去安排。聖人隨時取義。只事到面前。審驗箇是非。難爲如此安排下也。 程先生曰卦者事也。爻者事之時也。先生曰卦或是時。爻或是事。都定不得。臨川吳氏曰時之爲時。莫備乎易。程子謂之隨時變易以從道。夫子傳六十四彖。獨于十二卦發其凡。而贊其時與時義時用之大。一卦一時。則六十四時不同也。一爻一時。則三百八十四時不同也。始于乾之乾。終于未濟之未濟。則四千九十六時各有所値。引而伸。觸類而長。時之百千萬變无窮。而各之所以時其時者。則一而已。虛齋蔡氏曰乾卦卦辭只是要人如乾。坤卦卦辭只是要人如坤。至如蒙蠱等卦。則又須反其義。此有隨時而順之者。有隨時而制之者。易道只是時。時則有此二義。在學者細察之。 周公之繫爻辭。或取爻德。或取爻位。又或取本卦之時。與本爻之時。又或兼取應爻。或取所承所乘之爻。有承乘應與時位兼取者。有僅取其一二節者。又有取一爻爲衆爻之主者。大概不出此數端。 易雖說時與義。亦有无時義可說者。 問時與義。曰夏日冬日。時也。飲湯飲水。義也。許多名目。須是逐一理會過。少閒見得一箇。卻有一箇著落。不爾。都只恁地鶻突過。以上論卦爻時義。

易中說卦爻。多只是說剛柔。這是半就人事上說去。連那陰陽上面不全就陰陽上說。卦爻是有形質了。陰陽全是氣。彖辭所說剛

柔亦半在人事上此四件物事有箇精粗顯微分別健順剛柔之精者剛柔健順之粗者　剛天德也如生長處便是剛消退處便是柔如萬物自一陽生後生長將去便是剛長極而消便是柔以天地之氣言之則剛是陽柔是陰以君子小人言之則君子是剛小人是柔以理言之則有合當用剛時合當用柔時　陰陽只是此陰陽但言之不同如二氣迭運此兩相爲用不能相无者也至以陽爲君子陰爲小人則又自大剛柔善惡而推之以言其德之異耳　若論陰陽則須二氣交感方成歲功若論君子小人則一分陰亦不可須要去盡那小人盡用那君子方能成治　聖人作

易以立人極其義以君子爲主故爲君子謀不爲小人謀觀泰否剝復名卦之意可見矣　易中說到那陽處便扶助推移他到陰處便抑遏壅絶他　問橫渠說易爲君子謀不爲小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論其極是如此然小人亦具此理只是他自反悖了君子治之不過卽其固有者以正之而已易中亦有時而爲小人謀如包承小人吉大人否亨言小人當否之時能包承君子則吉但此雖爲小人謀乃所以爲君子謀也　一卦有二中二陰正二陽正二五同是中如四上是陽不得爲正蓋卦中以陰居陽以陽居陰是位不當陰陽各居本位乃是正當　問伊川云中无不正正未必中如何曰如君子而時中則是中无不正若君子有時不中卽正未必中蓋正是骨子好了而所作事有未恰好處故未必中也　事之斟酌得宜合理處便是中則未有不正者若事雖正而處之不合時宜于理无所當則雖正而不合乎中此中未有不正而正未必中也　一件物事自以爲正卻有不中在且如飢渴飲食是正若過些子便非中節中節處乃中也責善正也父子之閒則不中　中須以正爲先凡人做事須是剖決是非邪正卻就是與正處斟酌一箇中底道理若不能先見正處又何中之可言譬如欲行賞罰須是先看當賞與不當賞然後權

量賞之輕重若不當賞矣又何輕重之云乎　中能量度而正在其中　凡事先理會得正方到得中若不正更理會甚中顯仁陵寢時要發掘旁近數百家墓差御史往相度有一人說且教得中會文淸說只是要理會箇是與不是不理會中若還不合如此雖一家不可發掘何處理會中且如今賞賜人與之百金爲多五十金爲少與七十金爲中若不合與則一金不可與更商量甚中（聰按子莫執中便有不正者蓋不以正爲先也須是見得正處然後視其正之輕重而斟酌之令其恰當）　易中只言利貞未嘗言利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權輿聖人之至教寓其閒矣大率是爲君子

設非小人盜賊所得竊取而用　易中利字多爲占者設如利涉大川是利于行舟也利有攸往是利于啓行也利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品是卜田吉公用亨于天子是卜朝覲吉利建侯是卜立君吉利用爲依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類　屯卦言利建侯蓋是占得此卦者之利耳晉文公占得屯豫皆得此辭後果得國若常人占得亦隨高下自有箇主宰道理　吉凶悔吝聖人說得極密若是一向疎去卻不成道理若一向密去卻又不是易底意思　吉凶悔吝吉過則吝吝必凶既凶必悔悔又復吉如動而生陽動極復靜靜而生陰靜

極復動悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那隈隈衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉　厲多是在陽爻裏說　愚按以上論陰陽剛柔中正不中正

文王卦辭做得極精嚴孔子傳條暢要看上面一段莫便將傳拘了　易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出　問彖是總一卦之義曰也有別說底如乾彖卻是專說天　有一例成卦之主皆說于彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此　凡彖辭象辭皆押韻　易爻辭如籤辭　易有象辭有占辭有象占相渾之辭　凡易一爻皆具兩義如此吉者不如此則凶如此凶者不如此則吉如出門同人須是自出去與人同方吉若以人從欲則凶亦有分曉說破底婦人吉夫子凶咸其腓雖凶居吉君子得輿小人剝廬如需于泥致寇至更不決吉凶夫子便象辭中說破云若敬慎則不敗也此是一爻中具吉凶二義者如小過飛鳥以凶若占得此爻則更无可避禍處故象曰不可如何也　孔子之辭說向人事上者正是要用得　須是以身體之且如六十四卦須做六十四人身上看三百八十四爻又做三百八十四人身上小底事看易之所說皆是假說不必是有恁地事假設如此則如此假設如彼則如彼假設有這般事來人處這般地位便當恁

地應　讀易之法竊疑卦爻之辭本爲卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮以爲不足言而其所以言易者遂遠于日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象爲此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以爲吉凶可否之決然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之于事使上自王公下至民庶所以修身

治國皆有可用私竊以爲如此求之似得三聖之遺意　易最難
看須要識聖人當初作易之意且如泰之初九拔茅茹以其彙征
吉謂其引賢類進也卻不正說引賢類進而云拔茅何邪如此之
類要須思看某之啓蒙自說得分曉且試去看因云某少時有文
字時凡見有說得合道理底須旁搜遠取必要看得他透今之學
者多不如是如何時舉退看啓蒙晚往侍坐曰向者看程易只就
注解上生議論卻不會靠得易看所以不見得聖人作易之本意
今日看啓蒙方見得聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下
之理若正說出便只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚

事都來應得如泰之初九若正作引賢類進說則後便只作得引
賢類進用唯以拔茅茹之象言之則其他事類此者皆可應也啓
蒙警學篇云理定既實事來尚虛用應始有體該本无便見得易
只是虛設之辭看事如何應耳先生領之因云程易中有甚疑處
可更商量看時舉問坤六二爻傳云由直方而大竊意大是坤之
本體安得由直方而後大邪曰直方大是坤有此三德若就人事
上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而後大邪　問啓蒙理
定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古
御今以靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事卻
待他甚麼事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若
論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本
无謂理之體該萬事萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考
實理以待事物之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易
書裏面文字言語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底
事便是動底且如即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝其
理謂將即鹿而无虞人必陷于林中若不舍而往是取吝之道若
後人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之
不已亦是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不

當用者占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其
占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此某每見前
輩說易止把一事說某之說易所以異于前輩者正謂其理人皆
用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩止緣不把做占說了
故此易竟无用處聖人作易蓋謂當時之民遇事都閉塞不知所
爲故聖人示以此理教他恁地做便會吉如此做便會凶必恁地
則吉而可爲如此則凶而不可爲大傳所謂通天下之志是也通
是開通之意是以易中止說道善則吉卻未嘗有一句說不善亦
會吉仁義忠信之事占得其象則吉卻不曾說不仁不義不忠不

信底事占得亦會吉如南蒯得黃裳之卦自以為大吉而不知黃中居下之義方始會元吉反之則凶大傳說上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適便見得易人人可用不是死法（愚按以上論辭）

上古民淳未有如今士人識理義嶢崎蠢然而已事事都曉不得聖人因做易教他占吉則為凶則否及後來理義明有事則便斷以理義如舜傳禹曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從若恁地便是自家所見已決而卜亦不過如此故曰卜不習吉周公營都意主在洛矣乃卜澗水東瀍水西只是對洛而言其他事惟盡人謀未可曉處方卜故遷國立君大事則卜洪範謀及乃心謀

及卿士盡人謀然後卜筮以審之（王氏通曰北山黃公善醫先寢食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦）

上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而无文往往如今之杯珓相似耳今人因火珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者之占往往不待辭而後見吉凶（如左氏所載得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭卻自別推一法）至文王周公方作彖爻之辭使人得此爻者便觀此辭之吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當

位也明明言之使人易曉耳至如文言之類卻是就上面發明道理非是聖人作易專為說道理以教人也須見聖人本意方可學易

易本卜筮之書後人以為止于卜筮至王弼用老莊解後人便只以為理而不以為卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶无文字後文王見其不可曉故為之作彖辭或占得爻處不可曉故周公為之作爻辭又不可曉故孔子為之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉今人須以卜筮之書看之方得不然不可看易

易只是為卜筮而作故周禮分明言大卜掌三易連山歸藏

周易古人于卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是卜筮之書便以為辱累了易見夫子說許多義理便以為易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意无不在也而今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如周禮大卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易之法而今卻只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理會今人卻道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來做麼

易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固是便為若道理不當為自是不可做何用更占卻是有一樣事或吉或

凶成兩岐道理處置不得所以用占據某解一部易只是作卜筮之書今人說得來太精了更入麄不得如某之說雖麄然却入得精精義皆在其中若曉得某一人說則曉得伏羲文王之易本是作如此用元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書者此類可見易只是說箇卦象以明吉凶而已更无他說如乾有乾之象坤有坤之象人占得此卦者則有此用以斷吉凶那裏說許多道理今人讀易當分為三等伏羲自是

伏羲之易文王自是文王之易孔子自是孔子之易讀伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文字言語只是說某箇卦有某象而已其大要不出于陰陽剛柔吉凶消長之理然亦未嘗說破只是使人知卜得此卦如此者吉彼卦如此者凶今人未曾明得乾坤之象便說乾坤之理所以說得都无情理（陳氏希夷曰羲皇始畫八卦重為六十四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象焉則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人于是不得已而有辭學者謂易止于是而不復知有畫矣）及文王周公添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說他一般道理了然猶是

就人占處說如卜得乾卦則大亨而利于正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文王之易矣到得孔子盡是說道理然猶就卜筮上發出許多道理欲人曉得所以吉所以凶卦爻好則吉不好則凶若卦爻太好而己德相當則吉卦爻雖吉而己德不足以勝之則雖吉亦凶卦爻雖凶而己德足以勝之則雖凶猶吉反覆都就占筮上發明誨人底道理如云需于泥致寇至此卦爻本自不好而象却曰自我致寇敬慎不敗也蓋卦爻雖不好而占之者能敬慎畏防則亦不至于敗蓋需者待也需有可待之時故得以就需之時思患豫防而不至于敗也此則聖

人就占處發明誨人之理也　聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因之以教人為善如嚴君平所謂與人子言依于孝與人臣言依于忠者故卦爻之辭只是因依象類虛設于此以待叩而決者使以所值之辭決所疑之事似若假之神明而亦必有是理而後有是辭理无不正故其丁寧告戒之辭皆依于正天下之動所以正夫一而不謬于所之也　大抵易之書本為卜筮而作故其辭必根于象數而非聖人己意之所為其所勸戒亦以施諸筮得此卦此爻之人而非反以戒夫卦爻者近世言易者殊不知此所以其說雖有義理而无情意雖大儒先生有所不免比因

玩索偶幸及此私竊自慶以爲天啓其衷而以語人人亦未見有深曉者（愚按以上論占）

看易先看某本義了卻看伊川解以相參考如未看他易先看某說卻易看也蓋未爲他說所汨故也　某之易簡略者當時只是略搭說來文義伊川及諸儒皆已說了某只就語脈中略牵過這意思　先生于詩傳自以爲无復遺恨曰後世若有楊子雲必好之矣而意不甚滿于易本義蓋先生之意只欲作卜筮用而爲先儒說道理太多終是翻這窠臼未盡故不能不致遺恨云　問本義何專以卜筮爲主曰且須熟讀正文莫看注解蓋古易彖象文

言各在一處至王弼始合爲一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須熟讀正文久當自悟　問細讀本義所釋卦辭若看得分明則彖辭之義亦自明只須略提破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下註腳矣曰某當初作此文字時正欲如此蓋彖辭本是釋經之卦辭若看卦辭分明則彖辭亦已可見但後來要重整頓過未及不知而今所解能如此本意否　某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故卻于孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者爲利貞不家食而吉利于涉大川至于剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳　或言某人近注易曰緣易是一件无頭面底物故人人各以其意思去解說得近見一兩人所注說得一片道理也都好但不知聖人元初之意果是如何春秋亦然　因看趙子欽易說云讀古人書看古人意須是不出他本來格當須看古人所以爲此書者何如初間是如何若如屈曲之說卻是聖人做一箇謎與後人猜摸決不是如此聖人之意簡易條暢通達那尚恁地屈曲纏繞費盡心力以求之易之爲書不待自家意起于此而其安排已一一有定位　易不須說得深只是輕輕地說過

夫子讀易與常人不同是他胷中洞見陰陽剛柔吉凶消長進退存亡之理其贊易即就胷中寫出這道理（愚按以上論解易）

易不可易讀　易是箇无形影底物不如且先讀詩書禮卻緊要

易只是空說箇道理只就此理會能見得如何不如詩書執禮皆雅言也一句便是一句一件事便是一件事　人自有合讀底書如大學語孟中庸等書豈可不讀讀此四書便知人之所以不可不學底道理與其爲學之次序然後更看詩書禮樂某纔見人說看易便知他錯了未嘗識那爲學之序易自是別是一箇道理不是教人底書故記中只說先王崇四術順詩書禮樂以造士不

說易也語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是卜筮爾蓋易本爲卜筮作故夫子曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭（如程子所說是也）以動者尚其變（已是卜筮了易以變者占故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占）以制器者尚其象（十三卦是也）以卜筮者尚其占文王周公之辭皆是爲卜筮後來孔子見得有是書必有是理故因那陰陽消長盈虛說出箇進退存亡之道理來要之此皆聖人事非學者可及也今人纔說伏羲作易示人以天地造化之理便非是自家又如何知得伏羲意思兼之伏羲畫卦時亦无意思他自見得箇自然底道理了因借他手畫出來爾故用以占筮无不應其中言語亦殺有

不可曉者然亦无容盡曉蓋當時事與人言語自有與今日不同者然其中有那事今尚存言語與今不異者則尚可曉耳（如利用侵伐是事存而辭可曉者只如比卦初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉之類便不可曉）某嘗語學者欲看易時且將孔子所作十翼中分明易曉者看如文言中元者善之長之類如中孚九二鳴鶴在陰其子和之亦不必理會鶴如何在陰其子又如何和且將那繫辭傳中所說言行處看此雖淺然卻不到差了蓋爲學只要理會自己胷中事某嘗謂上古之書莫尊于易中古後書莫大于春秋然此兩書皆未易看今人纔理會二書便入于鑿若要讀此二書且理會他大義易則是尊陽抑陰進

君子而退小人明消息盈虛之理春秋則是尊王賤霸內中國而外夷狄明君臣上下之分　易與春秋難看非學者所當先蓋春秋所言以爲褒亦可以爲貶亦可易如此說亦通如彼說亦通經書難讀而此經爲尤難蓋未開卷時已有一重象數大概工夫開卷之後經文本意又多被先儒硬說殺了令人看得意思局促不見本來開物成務活法　易最難看其爲書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮書不必說理象數皆可說將去做道家醫家等說亦可初不曾滯于一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自是後世一向亂說妄意增減硬要作一說以強通

其義所以聖人經旨愈見不明且如解易只是添虛字去迎過意來便得今人解易迺去添他實字卻是借他做己意說了又恐或者一說有以破之其勢不得不支離更爲一說以護吝之說千說萬與易全不相干此書本是難看底物不可將小巧去說又不可將大話去說　易難看不比他書易說一箇物非真是一箇物如說龍非真龍若他書則真是事實孝弟便是孝弟仁便是仁易中多有不可曉處如王亨于西山此卻是享字只看王用亨于帝吉則知此是祭祀山川底意思如公用亨于天子亦是享字蓋朝覲燕饗之意易中如此類甚多後來諸公解只是以己意牽強附合

終不是聖人意。易難看蓋如此。　易難看。不惟道理難尋。其中或有用當時俗語。亦有他事。後人不知者。且如樽酒簋貳。今人硬說作二簋。其實无二簋之實。陸德明自注斷。人自不曾去看。如所謂貳乃是周禮大祭三貳之貳。是副貳之貳。此不是某穿鑿。卻有古本。若是強為一說。无來歷。全不是聖賢言語。　問易如何讀。曰。只要虛其心以求其義。不要執己見。讀他書亦然。　學易工夫。不過熟讀精思。自首至尾。章章推究。字字玩索。以求聖人作易之意。庶幾其可。　讀易之法。先讀正經。不曉。則將彖象繫辭來解。　看易且將爻辭看。理會得後。卻看彖辭。若鶻突地看。便无理會處。　先

就乾坤二卦上看得本意了。則後面皆有通路。　看易須著四日看一卦。一日看卦辭彖象。兩日看六爻。一日統看。方子細。　和靖學易。一日只看一爻。此物事成一片。動著便都成片。不知如何只看一爻得。　易須是錯綜看。天下事无不出于此。善惡是非得失。以至于屈伸消長盛衰。看甚事都出于此。伏羲以前。不知如何占考吉凶禍福。一畫為陽。一畫為陰。一畫為奇。二畫為耦。遂為八卦。又錯綜為六十四卦。凡三百八十四爻。文王又為之彖辭以釋其義。无非陰陽消長盛衰屈伸之理。聖人之所以學者學此而已。易大概欲人恐懼修省。今學易非必待遇事而占。方有所戒。只平居玩味。看他所說道理。于自家所處地位。合是如何。故云。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。孔子所謂學易。正是平日常常學之。想見聖人之所謂讀。異乎人之所謂讀。想見胷中洞然。于易之理。无纖毫蔽處。故云可以无大過。　問讀易未能浹洽何也。曰。此須是此心虛明寧靜。自然道理流通。方包羅得許多義理。蓋易不比詩書。它是說盡天下後世无窮无盡底事理。只一兩字便是一箇道理。又人須是經歷天下許多事變。讀易方知各有一理。精審端正。今既未盡經歷。非是此心大段虛明寧靜。如何見得。此不可不自勉也。　看易須是看他卦爻未畫以前。是怎模樣。卻

就這上見得他許多卦爻象數。是自然如此。不是杜撰。且詩則因風俗世變而作。書則因帝王政事而作。易初未有物。只是懸空說出。當其未畫之前。在易只是渾然一理。在人只是湛然一心。都未有一物在。便是寂然不動。喜怒哀樂未發之中。只是箇至虛至靜而已。忽然在這至虛至靜之中。有箇象。一旦發出許多象數來。則陰陽吉凶。事事都有。在裏面人須是就至虛靜中。見得這道理周遮通瓏。方好。若先靠定一事說。則滯泥不通了。此所謂潔靜精微易之教也。恩按以上論學易

筮儀

擇地潔處爲蓍室。南戸。置牀于室中央。

牀大約長五尺、廣三尺、毋太近壁、雙湖胡氏曰蓍必有室則神有所寓而人心亦日有致敬之所栖人神相接于平居閒暇之時。一旦臨事質疑。自然有如響斯應之效。其與倉卒瀆者有閒矣。

蓍五十莖。韜以纁帛。貯以皂囊。納之櫝中。置于牀北。

櫝以竹筒、或堅木、或布漆爲之、圓徑三寸、如蓍之長、半爲底、半爲蓋、下別爲臺函之、使不偃仆、

設木格于櫝南。居牀二分之北。

格以橫木板爲之、高一尺、長竟牀、當中爲兩大刻、相距一尺、大刻之西、爲三小刻、相距各五寸許、下施橫足、側立案上、

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮。則洒掃拂拭。滌硯一。注水。及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東。東上。筮者齊潔衣冠。北面。盥手。焚香致敬。

筮者北面、見儀禮、若使人筮、則主人焚香畢、少退、北面立、筮者進立于牀前少西、南向受命、主人直述所占之事、筮者許諾、主人右還西向立、筮者右還北向立、

兩手奉櫝蓋。置于格南爐北。出蓍于櫝。去囊解韜。置于櫝東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

此後所用蓍策之數、其說並見啓蒙、

命之曰。假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以某事云云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于櫝中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營、所謂分而爲二以象兩者也、

次以左手取左大刻之策執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指閒。

此第二營、所謂掛一以象三者也、

次以右手四揲左手之策。

此第三營之半、所謂揲之以四以象四時者也、

次歸其所餘之策。或一或二或三或四。而扐之左手无名指閒。

此第四營之半、所謂歸奇于扐以象閏者也、

次以右手反過揲之策于左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手四揲之。

此第三營之半、

次歸其所餘之策如前。而扐之左手中指之閒。

此第四營之半、所謂再扐以象再閏者也、一變所餘之策、左一

則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦奇者三而耦者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後倣此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲

二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲耦奇耦各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲

三變

三變餘策與二變同

三變旣畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版

掛扐之數五四爲奇九八爲耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲⚋所謂拆也掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲⚊所謂單也掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲✕所謂交也 朱子答曾正興曰交者拆之聚故爲老陰重者單之積故爲老陽然此六爻旣成而書畫之象耳于揲法初无預也。鄱陽董氏曰✕者耦之欲合中已實而未純乎一也一則爲單矣□者奇之欲分中已虛而未離爲二也二則爲拆矣此老陰老陽之所以爲變爻也。

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

語類揲著之法周禮傾于大卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦无不可逝處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也　說卦中說許多卜筮今人說易卻要掃去卜筮若如何理會得易每恨不得古人活法只說得箇半死半活底若更得他那箇活法卻須更看得高妙在古人必自有活法且如筮得之卦爻卻與所占底事不相應時如何他到這裏又須別有箇活底例子括將去不只恁死殺著　卜易卦以錢擲以甲子起卦始于京房　因言筮卦用卦雖出于自然然一爻成則止有三十二卦二爻成則止有十六卦三爻成則止有八卦四爻成則止有四卦五爻成則止有二卦是人心漸可以測知不若卜龜文一兆則吉凶便見更无移改所以古人言筮短龜長廣因言浙人多尚龜卜雖盜賊亦取決于此曰左傳載會卜信與僭僭吉此其法所以不傳聖人作易示人以吉凶卻无此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利爲寇也　筮可以著意揣度不似龜繇攢坼便无救處全不可容心　凡占若爻辭與所占之事相應即用爻辭斷之萬一占病卻得利建侯又須別于卦象上討義正淳謂二五相應匚

五不相應如何曰若得應爻則所祈望之人所指望之事皆相應如人臣即有得君之義不相應則不然昔敬夫爲魏公占得睽之蹇六爻俱變此二卦名義自是不好李壽翁斷其占云用兵之人亦不得用兵講和之人亦不成講和睽上卦是離離爲甲冑爲戈兵有用兵之象卻變爲坎坎險阻在前是兵不得用也兌爲口舌又悅也是講和之象卻變爲艮艮止也是議和者亦无所成未幾魏公既敗湯思退亦敗皆如所占　晁說之謂易占隨日隨時變但守見辭者死法也　占法陽主貴陰主富

五贊

原象

太乙肇判　陰降陽升　陽一以施　陰兩而承　惟皇昊羲　仰觀俯察　奇耦既陳　兩儀斯設　既幹乃支　一各生兩　陰陽交錯　以立四象　奇加以奇　曰陽之陽　奇而加耦　陽陰以章　耦而加奇　陰內陽外　耦復加耦　陰與陰會　兩一既分　一復生兩　三才在目　八卦指掌　奇奇而奇　初一曰乾　奇奇而耦　兌次二焉　奇耦而奇　次三曰離　奇耦而耦　震四以隨　耦奇而奇　巽居次五　耦奇而耦　坎六斯視　耦耦而奇　艮居次七　耦耦而耦　坤八以畢　初畫爲儀　中畫爲象　上畫成卦　人文斯

朗　因而重之　一貞八悔　六十四卦　由內達外　交易爲體　往此來彼　變易爲用　時靜而動　降帝而王　傳夏歷商　有占无文　民用弗章　文王繫彖　周公繫爻　視此八卦　二純六交　乃乾斯父　乃坤斯母　震坎艮男　巽離兌女　離南坎北　震東兌西　乾坤艮巽　位以四維　建官立師　命曰周易　孔聖傳之　是爲十翼　遭秦弗燼　及宋而明　邵傳羲畫　程演周經　象陳數列　言盡理得　彌億萬年　永著常式

述旨

昔在上古　世質民淳　是非莫別　利害不分　風氣既開　乃生聖人　聰明睿智　出類超羣　仰觀俯察　始畫奇耦　教之卜筮　以斷可否　作爲

君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質毀民僞日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天唯世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是賫因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子唯孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爰暨末流淫于術數俊句成歟黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪謬假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨唯是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰没身奚測奚究匪警滋

荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一无爲其爲用者四十九蓍信手平分置右于几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何五四爲少九八爲多三少爲九是曰老陽三多爲六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有九如前之爲三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而化新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之于經其用弗專彖以情言象以像告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉

之其要斯得凡卦六虛奇耦殊位奇陽耦陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而遠乎易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實

事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奥指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

朱子答陸九韶曰近又作一小卜筮書亦以附呈蓋緣近世說易者于象數全然闊略其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以為是足以上究聖人作易之本旨下濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡說象數之過乎此者皆可以束之高閣而不必問矣答呂祖儉曰所論易是聖人事爲陰陽造化此說甚善但恐于畫其言處未免多著道理說殺了耳此非面論未易究竟然向于五贊數章說得似已分明卒章尤切不知曾細看否幸試考之有所未安卻望見敎也

易見經傳音釋

上經

【乾】乾 音件平聲 潜 音潛平聲 見 音縣同見卦內見龍見羣龍並同 亢 音康去聲 彖 音湍去聲
雨施 施去聲卦內同 反復道 道去聲 善之長 長上聲長人同 悶 音門去聲 樂
音洛 確 音卻 行 去聲 善世 善去聲 幾 平聲 離 去聲 溼 音失 燥 音騷去聲
時舍 舍上聲 上治 治平聲 天下治 治去聲 爲行 行去聲行行而之竝同
重 平聲 夫 音扶 先 去聲 後 去聲 喪 去聲 【坤】坤 音困平聲 牝 音頻上聲
喪 去聲 馴 音巡 知 去聲 括 音适 [illegible] 暢 音唱 爲 去聲 離 去聲 夫
玄 夫音扶 【屯】屯 音肫 難生 難去聲之難同 下 去聲 適 音斯 幾 平聲 不

如舍 舍上聲象同 施 去聲 【蒙】筮 音誓 告 音谷 三 去聲 瀆 音獨 果行
行 去聲六三象同 說 音脫 取 去聲 遠 去聲 【需】上 上聲 樂 音洛 難 去聲
衍 音演 當位 當去聲不當位凡言當位並同 【訟】窒 音質 逋 音布平聲 竄 音粲
掇 音端入聲 渝 音于 鞶 音盤 褫 音恥 【師】王 去聲 畜 音旭 長 上聲 當
去聲 【比】比 音避 缶 音否 舍 上聲 【小畜】畜 音旭大畜同 施 去聲 說
輻 音福 脫 去 上聲 攣 音戀孚卦同 中 幾望 幾平聲中孚歸妹二卦並同 【履】咥
音垤 說 音悅 眇 音渺 跛 音波上聲 愬 音色 夬 音怪卦名同 【泰】道長 長上
聲卦同 否 相 去聲 左右 音佐佑 茹 音如 彙 音位 馮 音憑 陂 音避 祉
音恥 【否】否 音痞 辟 音避 難 去聲 疇 音酬 【同人】[illegible] 音谷 號 平聲

兆音陶旅卦同 **大有** 遏音安入聲 用亨亨讀作享升二卦並同 隨 彭音旁 晳音昔 易音異 **謙** 下去聲 上上聲 惡音烏去聲 好去聲 裒音[illegible] 稱去聲 撝音灰 **豫** 盱音吁 簪音爭 冥音明 **隨** 下去聲 說音越 嚮音向 舍上聲 拘音駒 **蠱** 蠱音古 先去聲 後去聲 **臨** 長上聲 說音越 思去聲 知去聲 **觀** 觀音貫彖傳大觀以觀觀盥大象前一觀字並同 盥音管又音灌 顒音王平聲 闚音窺 **噬嗑** 噬嗑音誓合 頤音夷卦名同 上上聲 勑本音賚今作勑字川則音尺 屨音據 校音教 腊音昔 乾音干五爻同 胏音子 何上聲 **賁** 賁音臂 舍上聲 濡音如 皤音婆 戔音煎 **剝** 長上聲 蔑滅音 辨音扁 **復** 長上聲 祇音其 下去聲 眚音生上聲 **无妄** 穫音黃

入聲 菑音緇 畬音餘 **大畜** 識如字又音志 行去聲 說輹音服 脫 牿音谷 豶音焚 衢音渠 **頤** 舍上聲 朵音多上聲 耽音丹 施去聲 **大過** 橈音閙 說音越 藉音謝 稊音題 它音他 華如字 **坎** 重平聲 洊音薦 德行行去聲 窞音淡上聲 枕去聲 簋音癸 祇音支 纆音墨 寘音置 **離** 重平聲 錯音倉入聲 辟同避 昃音諸 耊音迭 沱音駝 離音利

下經

咸 取去聲 止而說說音越 下女下去聲 拇音牡 腓音肥 憧音充又音同 脢音枚又音每 頰音劫 **遯** 長上聲 遠去聲 勝音升 說音脫 否[illegible] 憊音敗 好去聲 **大壯** 羝音低 藩音煩 尚上 喪去聲 易[illegible]

亦旅卦同 **晉** 上行上上聲三象同 摧音崔 鼫音石 **明夷** 大難難去聲內難同 晦音誨 拯音整渙卦艮卦同 **家人** 行去聲 嗃音[illegible] 嘻音希 假音格萃豐渙三卦並同 **睽** 睽音揆 動而上上上聲 上行上上聲同 下去聲 說音越 喪去聲 辟同避 掣音徹又音 劓音異 弧音胡 說音脫 **蹇** 蹇音堅上聲 難去聲 知去聲 **解** 解音駭五爻象彖傳大象並同 坼音[illegible] 乘如字又音盛 射音石 隼音純上聲 **損** 上行上上聲 遄音傳 **益** 說音越 下下下字上去聲下 **夬** 號平聲上二爻象並同 說音越 長上聲 上上聲 施去聲 莧音[illegible] 頄音葵 臀音豚 次且且音咨姤卦同 覓音現 **姤** 姤音遘 取去聲 柅音你 躅音直逐 包如字一云同庖 遠去聲 隕音允 舍上聲 **萃** 說音越 澤上

上上聲 號平聲 禴音藥 齎咨西切 洟音剃 **困** 說音越 株音諸 紱音拂 亨讀作享 蒺藜音疾離 刖音月 藟音雷上聲 臲卼音孽尼 **井** 喪去聲 汔音迄後同 繘音聿 上水上上聲 上勞去聲 相去聲 泥去聲 舍上聲 射音石 鮒音附 甕音翁去聲 渫音屑 甃音皺 冽音列 收詩救切又如字 幕音莫 **革** 說音越 當去聲 治平聲 鞏音弓上聲 蔚音畏 **鼎** 亨 飪亨讀作烹大亨享並同 上行上上聲 出又吹去聲又如字 否音鄙 仇音求 行去聲 折音舌 覆音福 餗音速 鉉音懸上聲 **震** 虩迄逆切 啞音厄 喪去聲二爻五爻象並同 匕音比 鬯音悵 躋牋西切 泥去聲音尼 矍音攫讀若諐徐遡 **艮** 限音弦上聲 夤音寅 **漸** 磐音畔平聲 衎音看 孕以證切 離去聲

歸妹 說(音越) 娣(音第) 刲(音奎) 豐 蔀(音近剖陸德明釋文音部) 沫(音妹)
折(音舌) 闃(苦狊切) 旅 瑣(音鎖) 喪其(喪去聲象同上九又象並同) 射(音石) 巽
重(平聲) 先(去聲) 後(去聲) 喪(去聲同) 兌 說也(說音越下並同) 先(去聲)
難(去聲) 渙 上同(上如字又上聲) 机(音几) 去(上聲) 逖(音惕) 遠(去聲) 節
說(音越) 行(去聲) 中孚 說(音越) 和(去聲) 靡(音迷) 上(上聲) 小過 行
過(行去聲) 既濟 喪(去聲) 茀(音弗) 繻(音須又音儒) 御(音如) 未濟 [illegible]
(音揮)

繫辭上傳

一章 見矣(見同現) 盪(音宕又音湯上聲) 霆(音亭) 易知(易音異下並同) 二章

樂(音洛) 三章 疵(音慈又音子) 存乎悔(悔音海與悔吝之悔不同) 易(音異) 四
章 知周(知去聲) 樂(音洛) 五章 知者之知(知去聲之知同) 鮮(上聲) 六章
夫易(夫音扶下夫乾夫坤同他章並同) 闢(音平入聲) 易(音異) 七章 知(去聲) 八章
賾(音宅) 惡(去聲) 行發(行去聲言行同) 見(同現) 樞(音姝) 處(上聲) 斷(音短)
夫(音扶) 下入(下去聲) 幾(平聲) 藏(去聲) 九章 二十有五(有音又以下七有)
(字並同) 揲(音舌) 奇(音雞) 扐(音勒) 期(音基) 長(上聲) 行(去聲) 酢(音昨) 十
章 嚮(與響同) 與于此(與音預下同) 參(音驂) 綜(音宗去聲) 衍幾(幾平聲下同)
十一章 冒(音髦) 蓍(音尸) 方以知(知去聲下知以叡知並同) 叡(音胃) 者
夫(夫音扶德夫同) 見乃(見同現下見吉同) 縣(音玄) 索(音色) 亹(音尾) 十二章

縕(音允平聲) 邪(音耶) 幾(平聲) 夫象(夫音扶) 德行(行去聲)

繫辭下傳

一章 重(平聲) 趣(音娶) 貞觀(觀去聲) 貞夫一(夫音扶) 易矣(易音異) 隤
(音頹) 見乎外(見同現下同) 二章 包(與庖同) 犧(音希) 王(去聲) 佃(音田)
揉(音柔又上聲) 刳(音枯) 剡(音掞) 重(平聲) 斷(上聲) 衣之(衣去聲) 四章
奇(音雞) 行(去聲) 五章 來者信(信音申下同) 蠖(音荒入聲) 見邪(邪音耶)
知小(知去聲) 鮮(上聲) 不勝(勝平聲) 知幾(幾平聲下同) 先見(見同現) 望
(音亡) 復行(復音浮去聲) 絪(音因) 縕(音氳平聲) 醇(音純) 易其心(易音異) 六章
章 門邪(邪音耶) 闡(齒淺切徹上聲) 當(去聲) 中(去聲) 行(去聲) 七章 後

易(易音異) 長(上聲) 稱(去聲) 遠(去聲) 八章 遠(去聲) 上(上聲) 下(去聲)
九章 要終(要平聲要其要同) 亦 易知(易音異) 若夫(夫音扶) 知者(知去聲)
勝(音升) 邪(音耶) 十章 當(去聲) 十一章 邪(並音耶) 易者(易音異)
要(平聲) 十二章 德行(行並去聲) 恆易(易去聲) 能說(說音越) 與能
(與去聲) 惡(音烏去聲)

說卦傳

一章 射(音石) 數往(數上聲) 四章 晅(呼遠切平聲或作烜非) 說(音越) 五章
說(並音越章七章同) 六 六章 熯(音漢) 八章 索(並音色) 長(並上聲)
少(並去聲下章同) 十一章 圜(同圓) 駁(音博) 嗇(音色) 專(敷本字) 長(上聲)

賁音祕　萑音桓　葦音偉　鼻音注　長女長上聲　糅音柔上聲　乾音干　蠱音駭　羸音騾　蚌音棒　蓏音裸　黔音箝　喙音誨　鹵音魯

序卦傳

上篇　稺音治　以觀觀去聲餘如字　下篇　難並去聲　長上聲　說並音越

雜卦傳

見並同現　難去聲　去上聲　上上聲　下去聲　長上聲

本義異同

乾彖一本于八卦之上于作爲　蒙彖亨在我上有其字　同人四爻以居柔作以剛居柔　大有二爻可无咎作可以无咎　蠱彖以監下有其字　二爻承柔作乘柔　臨三爻爲教作爲戒　觀彖示人上有中正二字　噬嗑彖以陰居陽上无知字　象傳以卦名上无又字　无妄彖傳何往作往何　大畜彖傳卦體下无卦德二字　大壯五爻其象下有占字如此下无而占亦與咸九五同入字則字不同下有矣字　蹇彖利西南下无而字　解四爻字四陽下有而其類下有　井初爻井不泉无井字　鼎二象不慎下有其字　序卦履而泰然後安鄭下无本字　雜卦大壯節不進作不退　[illegible]　坤文言直其節此以學下无而字　豫五爻恆不死恆作常　下繫五章首節引咸九四上无此字

程傳異同

易傳序千載作千餘載得于辭于作其　訟流作泝流在乎人在作存　乾彖以妙用无用字　彖傳卦下之辭无之字物貴節于天上有萬字　四象量可而進下有也字　无咎下无也字　五象聖人无人字　文言首節其義作文義　體仁節貞固作正固　九三曰節而後至之无後字　文明節之化也作而化之　乃位節天德作德矣　時乘節故見作故曰　坤彖坤則柔順而貞作坤以柔順爲貞　象傳牝馬節承天之功承作順　品物作品類　初象堅冰下有也字　三爻悔吝柔順作恭順悔吝作終其事下有者字　五爻非常之變不可言變作大　文言積善節王于冰至于大皆无于字　直其節敬立二句兩而字皆作則　美在

節則唯作故唯
屯序卦下无曰字　彖兩貞兩皆作正兩　彖傳雷雨節而貞作而正貞在夫貞皆无夫字由夫
上文言天地作上上文既言天天地此言此言時事上上有是以字　象濟于也難无屯字　二爻正應作五應如
辭下有助字上固作正固　三爻陰柔无陰字　三象困窮作窮困　四爻兩陽剛皆作剛陽
共輔陽剛无陽字　四象得致之地地作位
蒙彖傳蒙亨節時也上有得字剛明之賢上无以字　初爻下民之蒙蒙作象苟其非心无其字
需彖貞正无正字　象以和作以養　四象陰柔作柔弱
訟彖傳有孚節聽者下有或字　三爻以陰柔作以處柔　三象雖從上之所爲作從上所爲
四爻應初作應于初

師彖畏服作嚴畏　彖傳剛中節故无咎作固无咎　初爻興師作動衆　二爻則爲作
則能爲　二象懷萬邦上有威字　四爻不能勝作勝進　四象未爲作未必爲　五
爻戭夷作戎夷凡非長下有子字
比輔比親輔也一作比比也一作比輔也　彖下親輔作下親附　彖傳筮決作占決　三爻悔吝作
悔吝　三象必將反得悔吝作反得悔吝　五爻煦煦作何响顯其比君作顯比其君
小畜彖不成雨作不能成雨據四而言作據西而言　五象有孚下有而字下无而字　牽攣艱厄作難厄
上爻畜之道成矣作畜道之成也　上象陰將盛極作陰既盛則極
履彖傳至理作正理　象上下之正理上作天　三爻務剛作勝剛所與作不與
泰彖往之于外之作右　彖傳乃君子之道无之字　初爻時既泰作時將泰　二爻人倘安

肆上元不无包荒字足以濟深足作可含容之量容作弘
僻陋作側陋既不能斷无既不能字牽于朋比上有不字
三象之常理也作理之常也　四爻不富而從者无者字　五爻制爲作制其　上爻云
貞吝者无者字
否初象處下之道下作否　二象則其道大无則字　四爻有濟否作以濟否　五爻尊位作
君位馴致作循致反泰作及泰　五象能休下有息字
同人力與人同力作欲　象能與天下能作旣莫不同同作合　三爻卦唯一陰唯下有有字　四
象弗弗克也作不　五爻是私暱上有正字
大有彖傳首節文明大中无大中字　次節五之性作五之體性何以有失有作爲　三象
亨无用字公當用　五象應聲也下有威如之吉易而无備也九字

謙二爻得貞下有正字　二象非勉下有强字　三爻履得其位其作正　三象爲善之
設設作設
豫潛閉作閉潛　彖萬民作兆民　初象以陰柔无柔字致凶作至凶　四爻由九四无由字
朋類上有其字助无乎字其字何患乎其无追近作逼近　五爻以陰柔无陰字尊位五作居六五素亦以陰
光以字
隨彖傳大亨節則可下有以字　二爻正應在上在作居失丈夫也无也字　三爻有求而
必得无必字　四爻德及于民无于字无專强强作權　上爻得民下有心字　上象拘
係維拘无係字拘字
蠱初爻若以不克幹而言无而字　二爻不順上有母字　五爻故不能故作固任剛賢上有信

字　上爻无係應无應字亦非一道无亦字不求知无知字

密近作密邇　彖則无及矣則作亦　象則有教導无有字　初爻隨其事事作時　二爻

鼓動作成動　三爻在上而以甘說无而字

觀彖天下之表无之字當非嚴作常嚴敬　彖傳觀盥節瞻仰作仰觀　初爻是以作是其

二爻不能甚明甚作盡　二象而僅下有能字　三爻悔咎作悔吝　四象非常之通下

无也字　五爻不能作未能

噬嗑不得合下无也字嗑作齧和且洽作和且洽　觀噬嗑　彖何以作不可以而云利用獄无利用字

初爻得无咎也上有後字不言當位不當位者作不言位當不當者　三爻可吝而亦小无而字　三

象六三无三字　四爻有聯胄无聯字四剛而明上无九字　四象戒子作戒以　五爻當

噬嗑嗑作堅、噬危懼哉作忘危懼也　上象滅傷无傷字

賁彖傳文明節交相作相交分言上下无言字有此則有彼則作必　觀乎節天下成其禮俗无

天下字及二彖而成无而字　象所聚生上无之字火在其下可恃其明皆无其字　初爻世俗所貴貴

作賁　二爻繫于所附无于字　三爻賁飾作修飾　三象且非正下有則字　四象為

可疑也无為字　五爻受其裁制受作隨而茇茇无而字

剝彖消剝于陽剝喪于君子皆无于字　彖傳王于建戌无于字剝消于陽于作剛　象故上之剝上作山

初爻蔑于貞正无于字消亡于正道一作消亡正道一作消亡于正　二象使剝于陽于作剛　五

爻寵愛作親愛　五象消剝于陽作剝陽　上爻亦變一作一變一作已變為坤上有盡字來為復

上有復字陽未嘗盡上有然字陰陽之消消作交

復復來无來字　彖在君子下有之道字　彖傳迭息下有也字　象安靜而後能長靜作順

初象學問无問字

无妄合正理无合字　彖至誠者无者字无妄之道也无也字故有匪正有作其　象發生萬物生作育

差妄作差忒　初爻剛實无實字　二爻人所欲為无欲字必有舍有作為合乎風氣合作因

二象非必以一无以字一无必字在于求无求字　四爻得為正乎正作貞則為過矣无為字　上

爻則妄也也作矣

大畜取天上有又字　彖于一身无于字　初爻被止為義為作之　二爻脫去下有其字

三爻勢速作志速當自无自字不失其貞貞作正　三象而與下有三字　四爻惡人无

人字　五爻觀億兆之心无觀字農桑作耕桑

頤象頤頷之象下有也字中含无含字取養義无養字推養之道下有則字　三爻不中正上有又字

四爻必有才德有作其使在下无在字施于民上有澤字　五爻艱險作艱難　上爻大任上

有之字

大過皆由道也无由字常見作嘗見　彖橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也作橈取其中強而本末弱本末弱

是以橈也　彖傳剛過節不失一作得　象大過人也无人字　初爻苟能慎下有思字

三象不能作不肯　四爻隆起下有象字　五爻則為壯矣一作壯夫一作士夫

坎陷也陷作險　彖傳何所不通通作亨常在險中矣矣作也　象不驟作不讓刑以驅之无之字

初爻初以陰柔无柔字　三爻在坎陷陷作險所處之道无之道字　四爻保无咎矣矣作也開

通之義上有有字亦謂道之謂謂作義長沙作少長因其明而導之其下有所字　五爻而尚在險中无而字

无濟險之才无作非
離彖爲所親附无爲字養其順德无德字　初爻動則失无則字　五爻泰然不懼懼作慮
咸彖擇合作擇交　三象柔辭作象體承上爻下有象字前二陰爻作下二陰爻不能自主主一作立一作處
四爻而其致下有極字一作極致感復有應上有所字聖人能事人作賢　五象存心作存志
恆夫婦終身不變作夫婦之道終身不可變　彖傳恆久節坤之初初作四剛柔皆應下有恆字　利
有節天下之理下作地　日月節精氣作二氣　初爻致悔咎咎作吝　初象居恆之
始始作常不知度勢无知字　二爻能恆久于中无久字　五爻其德則爲貞作則其德爲貞況人君
況作豈
遯退而避之作避而去之　彖傳遯亨節未必于遯藏遯作退　遯之節未便作未使　象

山下起作山上起　二爻甚堅作其堅　五爻遯非人君无遯字
大壯消息作消長　二象陽剛下有壯字　五象得尊位得作居　上爻取其用壯无用字
反得下有其字
晉盛大之意意作義　二爻柔和作柔順　三爻悔咎作悔吝　五爻豈當復用當作得用下有
其字
明夷夫進之之作而　一彖君子也上有爲字　彖傳內文節遠禍患患作害　利艱節
能藏晦无能字　象含容作含弘　二爻採用作採其　四爻隱晦之道上有是字于出作出
于既信之于心作既奪其心　五爻專以君位位作義以免于難无以字　上爻夷明作明夷
家人由家而及无而字　彖傳家人之道无人字　二爻以柔順處中一本无此五字　三爻又

若急東作人若急遽　四爻兩能保有皆无有字象傳同　上爻使人作使衆
睽彖傳先釋睽義一无睽字義一作意　初象不能作未能　三象无初下有而字　四爻
雖處危厲无處字　五爻有慶下有也字　上爻與他卦同他作也
蹇彖必在乎守貞正一无乎字一无正字　彖傳未足作未盡不能濟上有大人字悔咎作悔吝以如作如然
以　初象上已作上六　二爻蹇難之中蹇作艱　二象艱尼作蹇尼終无過尤无然字
五爻其功作其助　上象旨極險作旨陰蹇故不得出作故不能耳則能有濟能作利
解初爻剛柔之宜下有也字　二爻害正作害政　二象其中直无其字　三象不稱作
不勝
損彖或不及下有或常字不常作不心　彖傳則无別則作而不足者足作及　二爻損之而已无

而已字非損己而益上而作以　上爻當變者也无者也字若用下有其字
益彖傳益之爲道一无爲字爲一作于其益日進益字在日進下有方所无所字　初爻雖居至下无至字
下能順順作巽　二爻安能守也也作之　三爻爲益者也无者字以義在可爲无以字　五
爻又得六二下无之字益于天下皆作于益天下　爾　上爻所當速改所作謂
夬益而不已无益字
姤初爻在乎消陽无乎字　三爻不至于大下有咎字　五爻得遇之下重之字　五象合
蘊无溫字
萃彖有廟極也无極字莫不皆然皆作常若時之厚无之字　彖傳順以說作順而說　二爻而歛亂
作其辭微關得失關作闕相待作相持有其孚作其有孚爻于上作爻于上下　三爻故欲萃如无欲字

四爻 則无咎也也作矣第二 然後爲无咎爲作能象同 五爻 有其位矣矣作也
升彖 升進作進升 彖傳用見節 己之福慶之作有 初象 剛中之賢賢作道 二爻 可
以久乎无以字 二象 又有可喜一无又字一无可字 三爻 復有援應應作者 五象 君道之
升升作興 上爻 如上六如作以
困彖 安命一作知命一作安義 彖傳 艱險作艱難 初爻 失剛作夫剛 二爻 其德既誠誠
作成 三爻 刺不可據无刺字唯死上有則字 益不能矣矣作也可得而見无而字 四象 四應于
初无于字 五爻 誠敬作至誠而後合者无者字而後有說无有字 五象 則能亨无能字
井彖傳 不有窮已作无有窮也 象 上之作上來 初爻 不可食以泥汙无可字 二爻 上出則
養人而濟物作上出而養人濟物 四象 亦能修治亦作若不廢也上有亦字 上爻 夫體井作人體井

革彖 可悔也上有有字 彖傳天地節 世故作世事 三爻 事之當革之作有至于三就就作復
四爻 无係應作无係无應 四象 上下信矣矣作也 五爻 中正之道道作德 上爻
自暴也无也字 上象 雖不移雖作唯
鼎 亦鼎之象无亦字其象其作諸 制器取故設卦无卦字 彖傳 法卦之象作法象之氣 二爻 不能就
能下有以字 三爻 變革爲巽爲作謂虧悔下无終吉字謂不足之悔下重不足之悔四字 五爻 來
從于耳耳作五
震彖 旋順周慮作周旋顧慮降神无而字 灌地而當震之威震作霆 彖傳震來節 有亨之義无之字
言自若也上有笑字 震蘇節 因承上文因下有以字 初爻 故後作然後 二爻 以不正
作以不中正 五爻 字 不至于凶上有終甚難作甚艱 上爻 有畏鄰戒畏作見始爲衆動衆作震

上象 震極則有變作震之終有變
艮彖傳艮其節 則相背作則相與止之義下有同字 初爻 不失止止作正 三爻 不安之
勢之作其其中下有心字 薰燦 五爻 取輔義言之作取輔之義言于輔于作其則悔亡也則作故 艮
上爻 上九能敦厚无上字
漸 其高有因也高下有而字 彖 必以漸以作有不以其序序作漸諸卦上有利貞字 彖傳進得
節 得位之義下有是字往而有功也六字 止而巽節 不有困窮有作至 初爻 漸進不失无漸字
從衆人之知知上有所字 二象 空飽飲食无飲字 三爻 平地則得漸之道无則字非理而至理作
禮 四爻 如鴻之進進作漸木漸高矣无矣字
歸妹 女從男也无女字 彖傳征凶節 此常理也无此字凶也上有征字 初爻 賢貞作堅貞

象同 二爻 女之賢正正作貞如是下无而言利貞者五字 二雖賢作二之賢二之才如是之貞无之貞字
三爻 尚剛作上剛 四爻 婦人之道下有也字 上爻 羝羖作羝羸當離絶矣无矣字
豐 動而能明无能字 彖 爲可憂慮憂作患 象 威于敵惡于作其 初爻 无以行行作亨九明之初
上无初字九字 四動之初上无蓋非明作蓋非剛明 初象 協力作協心懷先作先懷 二爻 五才不
足作乃才不足耳柔弱乃作而 既其應之才无才字乃過明喪作喪明己之誠意无意字 二象 柔暗作昏暗
三爻 見沬暗之甚上有是字 四爻 而得得作德又有同字 四象 所以闇而不能致豐所作非
豐下有乎字 上爻 如上六者无上字
旅彖傳 然後得得作能 三爻 如此則危厲則作者 五象 爲下所上逮无上字 上爻
鳥能安止下有者字

巽彖巽說作巽兌　象相重作相從　二象則人自當信之无則字　四爻故悔亡无悔字
五爻出命更改改作改故　五象不過无不及作无過不及　上爻過于巽者无者字
兌彖悔咎作悔吝　彖傳宜正也正作貞說服无心字　則民心人君作君人　初爻无所偏私无偏字
初象順處作處順　三爻陰性作性陰
渙彖本于作必由取拾上有利貞字　二爻合力爲勝爲作而當大下有吉字　四爻而能使之无
能字　五爻洽于民心洽作浹
節初爻門內作門外故戒之无故字　初象尾生之信无信字　二爻抑有餘作益不及　三
象兌過作无過　四象足以亨矣作是以亨也
中孚二五皆陽下有而字　彖傳豚魚節中孚作中虛孚字　舟虛下有中沈覆之患无之患字

初象志未有所存无志字　三爻巢志作巢心　四爻上信之至至作位　四象訓應作
相應　上象固守下无而字
小過彖傳能亨也能作求　飛鳥節中剛作中實事不可作事不能　初爻所以過上有則字
二象及其作其及　三爻故有作故所
既濟彖尚有下有未字既濟之時无之時字處　彖傳利貞節剛已亨矣无固字唯有小者下有未
字如是之貞下有正字　終止節奈何下无日字　初爻悔咎作悔吝　二爻勸戒上有爲
字　三象殃民作殘民
未濟初爻四非中上无而字　二爻好犯上无上字　三象若能涉險无險字　四爻有悔者也无者字

易見卷第一

丹陽賁渭濱溪輯
丁振華漢飛
丁元佐漢青　叅
賁　楷孟參
金壇李萬開對青　校

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏義所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也幷孔子所作之傳十篇凡十二篇中閒頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

朱子語類陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互爲其根便是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底　體在天地後用起天地先對待底是體流行底是用體靜而用動　陰陽有相對言者如夫婦男女東西南北是也有錯綜言者如晝夜春夏秋冬弦望晦朔一箇間一箇輥去是也季通云　交易是陽交于陰陰交于陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變爲少陰老陰變爲少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也　問伏羲始畫八卦其六十四者是文王後來重之邪抑伏羲已自畫了邪看先天圖則有八卦便有六十四疑伏羲時已有六畫矣如何曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重了問

然則六十四卦名是伏羲元有抑文王所立曰此不可考子善問據十三卦所言恐伏羲時已有曰十三卦所謂蓋取諸離者言結繩而爲網罟有離之象非觀離而始有此也 問以乾字爲伏羲之文元亨利貞爲文王之文固是不知履虎尾同人于野亨之類又如何曰此恐是少了字或是就上字立辭皆不可考 古文周易經傳十二篇東萊呂氏祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟所筆受也某嘗以爲易經本爲卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說于是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而无以通乎天下之故若是者某蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉非特爲其章句之近古而已也 莆田鄭氏曰易從日從月天下之理一奇一耦盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也 西山眞氏曰日往月來寒往暑來晝夜昏明循環不息此天道之常也聖人擬之以作易不過推明陰陽消長之理而已陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道也

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

程傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主于正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣 語類乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健者唯天至順者唯地所以後來取象乾便爲天坤便爲地 乾坤陰陽以位相對而言固只一般然以分言乾尊坤卑陽尊陰卑不可並也以一家言之父母固皆尊母終不可以並乎父兼一家亦只容有一箇尊長不容並所謂尊无二上也 論乾坤必先乾而後坤然又常以靜者爲主故復卦一陽來復乃自靜來 乾坤是性情天地是皮殼其實只是一箇道理陰陽自一氣言之只是一箇物若兩箇物看則如日月如男女又是兩箇物 物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦无有无者子細推之皆可見 乾健也動靜皆健坤順也動靜皆順靜是性動是情 乾者天之性情指理而言也謂之性情該體用動靜而言也 問乾者天之性情健而无息之謂乾何以合性情言之曰性情二字常相參在此情便是性之發非性何以有情健而不息非性何以能此 此只是論其性體之健靜專是性動直是情大

抵乾健雖靜時亦專到動時便行之以直坤主順只是翕闢謂如一箇剛健底人雖在此靜坐亦專一而有箇作用底意思只待去作用到得動時其直可知若一柔順人坐時便只恁地靜坐收斂全无箇營爲底意思其動也只是闢而已又問如此則乾雖靜時亦有動意否曰然　問天尊言之則道也曰所謂天命之謂性此是說道所謂天之蒼蒼此是說形體所謂維皇上帝降衷于下民此是說帝以此理付之便有主宰意　問以功用謂之鬼神以妙用謂之神曰鬼神是有一箇漸次形迹神則忽然如此忽然不如此无一箇縱由要之亦不離于鬼神只是无迹可見　鬼神是一定底神是變而不可知底　功用言其氣也妙用言其理也　功用是有迹底妙用是无迹底妙用是其所以然者　功用兼精粗而言是說造化妙用以其精者言其妙不可測　天地是體鬼神是用鬼神是陰陽二氣往來屈伸天地間如消底是鬼息底是神生底是神死底是鬼以四時言之春夏便爲神秋冬便爲鬼又如晝夜晝便爲神夜便爲鬼以人言之語爲神默爲鬼動爲神靜爲鬼以氣息言之呼爲神吸爲鬼　昭明君蒿悽愴此百物之精也神之著也如鬼神之露光處是昭明其氣烝上處是君蒿使人精神竦動處是悽愴如武帝致李夫人其風肅然是也又問草木土石有

魄而无魂否曰易言精氣爲物若以精氣言則是有精氣者方有魂魄但出底氣便是魂精便是魄譬如燒香燒得出來底汁子便是魄那成煙後香底便是魂魂者魄之光燄魄者魂之根蔕　魂魄以二氣言陽是魂陰是魄以一氣言則伸爲魂屈爲魄　鬼神只是往來屈伸功用只是論發見者所謂神也者妙萬物而爲言妙處卽是神其發見而見于功用者謂之鬼神至于不測者則謂之神如鬼神者造化之迹鬼神者二氣之良能二說皆妙所謂造化之迹者就人言之亦造化之迹也其生也氣日至而滋息物生旣盈氣日反而游散便是鬼神所謂二氣良能者鬼神只是以陰陽言又分言之則鬼是陰神是陽大率往爲陰來爲陽屈爲陰伸爲陽无一物无往來屈伸之義便皆是鬼神著見者也　問卦辭未見取象之意注云成形之大者爲天及擬之于天二句恐當于大象言之下文天之象皆不易一句亦然坤卦放此曰纔設此卦時便有此象了故于此豫言之又後面卦辭亦有兼象說者故不得不豫言也　問元亨利貞曰他當初只是說大亨利于正不以分配四時孔子見此四字好後始分作四件說　元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤爲四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各是發明

一理耳今學者且當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遽以己意橫作主張也　問元亨利貞曰夫易開物成務冒天下之道蓋上古之時民淳俗朴風氣未開于天下事全未知識故聖人立龜以與之卜作易以與之筮使之趨利避害以成天下之事故曰開物成務然伏羲之卦又也難理會故文王從而爲之辭于其間无非教人之意如曰元亨利貞則雖大亨然亦利于正如不貞雖有大亨之卦亦不可用如曰潛龍勿用則陽氣在下故教人以勿用童蒙則又教人以須是如童蒙而求資益于人方吉凡言吉則不如是便有箇凶在那裏凡言不好則莫如是然後有箇好在那裏他只是不曾說出耳　蔡氏淸曰成形之大者爲天坤卦亦曰陰之成形莫大于地可見不可就以乾坤當天地凡至健者皆爲乾凡至順者皆爲坤此乾坤所以足應萬用也　歐陽氏或問本義于乾獨不曰四月之卦于坤獨不曰十月之卦蓋以卦氣論之則六陽宜屬四月六陰宜屬十月然乾坤實萬化之本原六十四卦之主宰一歲十二月皆有乾坤寓乎其間又不宜專主四月十月而言也思經所以首乾坤則聖人之意可見朱子之義亦可見矣　愚按程傳分而言之數句以性情爲主天有是形體卽有是性情原非二物自人分言之則如是耳

邵子云不知乾无以知性命之理蓋天之元亨利貞皆健而不息者也以此賦之于人卽命之理元爲仁亨爲禮利爲義貞爲智亦皆健而不息者也以此受之于天卽性之理　語類云謂之性而該體用動靜而言蓋靜專者天之體動直者天之用寂然不動者人所以法天之體感而遂通者人所以法天之用未有不法天之體而能法天之用者也如孔氏云聖人作易使人法天之用不法天之體則大傳不必云退藏于密矣　胡氏炳文云大通而至正天道之本然大通而必利在正固人事之當然此說彖占分明

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者

當觀此象而玩其占也餘爻放此

程傳下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時。語類問程易以初二三四五爻作舜說何以見得曰此是推說爻象之意非本指也易本因卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也他皆放此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便是道理故聖人爲彖辭象辭文言節節推大无限道理此程易所以推說得无窮然非易本義也先通得易本指後道理儘无窮推說不妨若便以所推說者去解易則失易之本指矣。六爻不必限定說且如潛龍勿用若是衆人得之亦可用事利見大人如今人所謂宜見貴人之類易不是限定底物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻只當得三百八十四事說得自好節齋蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上爲位之陰陽九六

爲爻之陰陽氣消息自下而上故畫卦自下而始。梁氏寅曰今觀之六爻則象之所示占之所決夫人可用也獨聖人乎如初九之潛龍勿用在聖人則方居側微也在君子則遯世无悶也在學者則養正于蒙也以是而推其用何不可哉朱子以象占言易而不欲以事論懼人之泥而失之也。愚按陽數九爲老陰陽无終絶之理老而不變則絶故老陽變爲少陰也七爲少由老陰而息陽之未成故不變也。卦取象于天爻取象于龍龍之陽亦得之于天者也。

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及于物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

程傳田地上也出見于地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應。語類問程易于九二九五兩爻互言不審的何所指曰此當以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得此九二爻則爲利見九五大德之君若常人无九二之德者占得之則爲只利見此九二之大人耳已爲九五之君而有九五之德占得此九五爻則爲利見九二大德之人若九二之人占得之則爲利見此九五大德之君各隨所占之人以爻與占者相爲主賓也太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也此說得最好銖曰如此看來易多是假借虛設故用不窮人人皆用得也曰此所謂理定既實事來尚虛存體應用稽實待虛所以三百八十四爻而天下萬事无不可該无不周徧此易之用所以不窮也。孔氏穎達曰先儒云若夫子教于洙泗利益天下有人君之德故稱大人。愚按語類云卦爻相應

二五之外不然坤卦更都不應是固然矣但程子因九二九五皆曰利見大人臣可見君君亦可見臣與他爻不同故獨以同德相應言之隨文立義未可盡非也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

程傳三雖人位已在下體之上未離于下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也。語類九三才剛而位危故須著乾乾惕厲方可无咎若九二則以剛居中位易處了故凡剛而處危疑之地皆當乾乾惕厲則无咎也。聖人因卦爻以垂戒多是利于正未有

不正而利者如占得這爻必是朝兢夕惕戒謹恐懼可以无咎若自家不曾如此便自有咎。問伊川云雖言聖人事苟不設戒何以爲敎竊意因時而惕聖人亦常有此心曰易之爲書廣大悉備人皆可得而用初无聖凡之別伊川有一段云君有君之用臣有臣之用說得好。厲无咎是一句他後面有此例如頻復厲无咎是也。愚按厲危也本義乾乾惕厲厲字以心言處危地而有危心何咎之有。九三不言象重剛不中爻卽象也君子以下則戒占者之辭。乾以陽爲龍故云時乘六龍九三亦陽則亦龍也若以其重而不中不可言龍則上九何復言龍乎若以爻之本文未嘗言龍則九四曷嘗言龍乎

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕于地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下于田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其

占能隨時進退則无咎也

程傳淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也。語類淵與天不爭多淵是那空虛无實底之物躍是那不著地了兩脚跳上去底意思　淵雖下于田卻是箇平地淵則通上下。林氏希元曰以爻位言爻陽主進位陰主退了上體言居上欲進居上之下則又未必于進以上下二體言初離下體入上體是爲改革之際皆進退未定也故總承之曰進退未定之時　潛室陳氏曰无咎者善補過之辭乾聖人之事而九三九四皆以无咎言之何也曰易之爻義有不足處有當垂戒處故各繫以无咎之辭固不問聖人與凡人也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見

九二在下之大人也

程傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事。天下固利見夫大德之君也。語類凡占得卦爻要在互分賓主各據地位而推若揣自己有大人之德占得此爻則如聖人作而萬物咸覩作之者在我而覩之者在彼我爲主而彼爲賓也自己无大人之德占得此爻則利見彼之大人作之者在彼而覩之者在我我爲賓而彼爲主也。這大人便是飛龍言人若占得此爻便利于見那大人謂如人臣占得此爻則利于見君而爲吉也如那見龍在田利見大人有德者亦謂之大人言人若尋師若要見好人時占得此爻則吉然而此兩箇利見大人皆言君德也者亦是說有君德而居下者若是把做占看時士農工商事事人用得這般人占得便把做這般用那般人占得便把做那般用若似而今說時便只是秀才用得別人都用不得了而今若把作占說時吉凶悔吝便在我看我把作甚麽用皆用得今若把作文字解便是硬裝了。楊氏雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占。誠齋楊氏曰九天德也龍象也五天位也飛而在天之象也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過于上而不能下之意也陽極于上動必有悔故其象占如此

程傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至于亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至于悔也。語類若占得此爻必須以亢滿爲戒當極盛之時便須慮其亢如這般處最是易之大義大抵于盛滿時致戒蓋陽氣止長必有消退之漸自是理勢如此　當極盛之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜若不尋得舜便交付與他則堯之後天下之事未可知　白雲郭氏曰三過而惕故无咎上過而亢故有悔能德其善于惕與不善于亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣。范氏仲淹曰九二君之德九五君之位成德于其內得位于其外餘爻則從其進退安危之會言之。雲峯胡氏曰勿用禁之之辭利見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔戒之之辭觀乾一卦大概可見矣　歐陽氏或問當九五之時飛龍在

天天至高也龍飛在此可以已矣飛而不已以陽剛居上之上爲亢之象周公繫爻即象以示戒若曰龍苟亢焉猶且有悔況于非龍而亢則凶豈但有悔已乎

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

程傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也　語類用九用六當從歐公說爲揲蓍變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也得以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以爲凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也　用九不用七且如得純乾卦皆七數這卻是不變底他本當得九未在這爻裏面所以只占上面彖辭用九蓋是說變　問伊川之意似云用陽剛以爲天下先則凶无首則吉曰用九當如歐公說方有情理某解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首爲句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此若說爲天下先便只是人主方用得以下便使不得恐不如此　乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變爲陰頭面雖變渾身卻只是龍只一似无頭底相似坤利在永貞不知有何關捩子這坤卻不得見他元亨只得他永貞坤之本卦固自有元亨變卦卻无　程氏希元曰乾變之坤雖爲坤然本自剛來與本是坤者不同坤變之乾雖爲乾然本自柔來與本是乾者不同聖人不欲人即所變之卦以考其占而别著曰此之彼之象占者正以其有不可同耳

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此　此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

語類乾只是天之性情不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神　元者用之端而亨利貞之理具焉至于爲

亨爲利爲貞則亦元之爲耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元爲主以體言則貞爲主　愚按元兼大始二義倘不大焉能舉萬物而皆始之天德始于元而終于貞貞下起元循環无窮天命之所以不已也元包四德而統天猶仁包四德而統性

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

朱氏知德曰雲行雨施氣之亨也品物流形物隨造化以亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天

道是乃聖人之元亨也。

〔語類〕乾道終始即四德也。初九與九二之半即所謂元，九二之半與九三即所謂亨，九四與九五之半即所謂利，九五之半與上九即所謂貞。乾四德元最重，其次貞亦重，非元則无以始，非貞則无以終，非終則无以爲始，不始則不能成終，如此循環无窮，此所謂大明終始也。以時成者，言各以其時而成，如潛見飛躍，皆以時耳，然皆四德之流行也。六龍只是六爻，明此六爻之義，潛見飛躍以時而動，便是乘六龍，便是御天。又曰：聖人便是天，天便是聖人。天人一理，人之動乃天之運也，然以私意而動，則人而不天矣。唯其潛見飛躍，各得其時，則是以人當天也。不曰當天而曰御天，以見進退之在我耳。六位六龍只與譬喻相似，聖人之六位如隱顯進退行藏，潛龍時便當隱去，見龍時便是他出來，如孔子爲魯司寇時便是他大故顯了，到那獲麟絕筆便是他亢龍時，這是在下之聖人。然這卦大概是說那聖人得位底，若使聖人在下，亦自有箇元亨利貞。歐陽氏或問：上六陽之象皆龍，潛見惕飛躍固皆可乘矣，亢則有悔，聖人亦乘之何邪？曰：亢者從其時而言之也，聖人所處之時雖亢，而其所存之心則不亢，在上不驕，知止不殆，是即乘亢龍以御天也。〔愚按〕如孔子畏匡而鼓琴，過宋而微服，亦是乘九三之龍以御天也。朱子以孔子爲魯司寇及獲麟絕筆証二上兩爻，亦只因以示例，未嘗拘定，與程傳引舜事相似。此節雖云終始，云六龍，卻只是言聖人之元亨。蓋元包四德，即始貫終，六位之成，特元以成之，大明乎此而潛見飛躍各以其時，乃聖人之元也。乘龍始于初之位，終于上之位，以此推行天道而无所不通，乃聖人之亨也。

乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。

變者化之漸，化者變之成。物所受爲性，天所賦爲命。大和，陰陽會合沖和之氣也。各正者，得于有生之初；保合者，全于已生之後。此言乾道變化，无所不利，而萬物各得其性命以自全，以釋利貞之義也。

〔語類〕乾道變化各正性命，總只是一箇理，此理處處相渾淪，如一粒粟生爲苗，苗便生花，花便結實，又成粟，還復本形。一穗有百粒，每粒箇箇完全，又將這百粒去種，又各成百粒，生生只管不已，初間只是這一粒分去，物物各有理，總只是一箇理。問何謂各正性命？曰：各得其性命之正。大哉乾元是說天道流行，各正性命是說人得這道理做那性命處，如天命之謂性，孟子道性善，便是就人身上說性，易之所言卻是說天人相接處。保合大和即是保合此生理也。天地絪縕，乃天地保合此生物之理，造化不息。及其萬物化生之後，則萬物各自保合其生理，不保合則无物矣。天地便是大底萬物，萬物便是小底天地。天之生物，莫不各有軀殼，如人之有體，果實之有皮核，有箇軀殼保合以全之，能保合則眞性常存，生生不窮。如一粒穀，外面有箇殼以裹之，方其發一萌芽之始，是物之元也；及其抽枝長葉，則是物之亨；到得生實欲熟未熟之際，此便是利；及其既實而堅，此便是貞矣。

首出庶物，萬國咸寧。

聖人在上，高出于物，猶乾道之變化也；萬國各得其所而咸寧，猶萬物之各正性命而保合大和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之，元者物之始生，亨者物之暢茂，利則向于實也，貞則實之成也。實之既成，則其根蔕脫落，可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間，生氣流行，初无間斷，此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言，則孔子之意，蓋以此卦爲聖人得天位、行天道而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者，然讀者各以其意求之，則並行而不悖也。坤卦放此。

程傳　卦下之辭爲彖，夫子從而釋之，通謂之彖。彖者，言一卦之義，故知者觀其彖辭，則思過半矣。大哉乾元，贊乾元始萬物之道大也。四德之元，猶五常之仁，偏言則一事，專言則包四者。萬物資始乃統天，言元也。乾元統言天之道也，天道始萬物，物資始于天也。

雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也。語類首出庶物須是聰明睿知高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧 首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言澤及後世便是萬國咸寧 元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離若是說時則有那未涉于氣底四德要就氣上看也得所以伊川說元者物之始亨者物之長利者物之遂貞者物之成這雖是就氣上說然理便在其中伊川這說話改不得便可見得物裏面便有這理若要親切莫若只就自家身上看惻隱須有惻隱底根子羞惡須有羞惡底根子這便是仁義仁義禮智便是元亨利貞孟子所以只得恁地說更无說處仁義禮智似一箇包子裏面合下都具了一理渾然非有先後元亨利貞便是如此不是說道有元之時有亨之時 元亨利貞其發見有次序仁義禮智在裏面自有次序到發見時隨感而動卻无次序 發時无次第生時有次第 問天地生物氣象如溫厚和粹即天地生物之仁否曰這是從生處說來如所謂大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂既无形迹又須復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉 氣无始无終且從元處說起 元亨利貞无斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞 問四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者曰元是初發生出來生後方會通通後方始向成利者物之遂方是六七分到貞處方是十分成此偏言也然發生中已具後許多道理此專言也元只是初底便是如木之萌如草之芽其在人如惻然有隱初來底意思便是所以程子謂看雞雛可以觀仁為是那嫩小底便是仁底意思在問物理固如此就人心思慮上觀之如何曰思慮方萌特守

得定便是仁如思慮方萌錯了便是賊其仁當施為時錯了便是賊其禮當收斂時錯了便是賊其義當貞靜時錯了便是賊其智凡物皆有箇如此道理若能知得所謂元之元元之亨元之利元之貞上面一箇元字便是包那四箇下面元字則是偏言則一事者須要知得所謂元之元亨之元利之元貞之元者蓋見得此則知得所謂只是一箇也若以一歲之體言之則春便是元之元所謂首夏清和者便是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞之元也只是初底意思便是 大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生乃知元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意乃惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭遜也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人安得更有義禮智 仁為四德之首而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生于元而生于貞蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合无間不貞則无以為元也 元亨利貞性也生長收藏情也以元生以亨長以利收以貞藏者心也仁義禮智性也惻隱羞惡辭讓是非情也以仁愛以義惡以禮讓以智知者心也性者心之理也情者心之用也心者性情之主也

〔愚按〕以上五節文義雖非文王之舊然孔子之意以為乾道如此非聖人不足以與之為一尊聖人乃所以尊天也

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也 天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

〔程傳〕卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自強不息法天行之健也 語類重乾不可言兩天昨日行一天也今日又行亦一天也

其實一天而行健不已有重天之象此所以為天行健重坤不可言兩地地平則不見其順必其高下層層有重地之象此所以為地勢坤。 胡安定曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自彊不息云。 天之氣運轉不息故閣得地在中間如弄椀珠底只恁運轉不住故在空中不墜少有息則墜矣。 伊川曰健而无息謂之乾蓋自人而言固有一時之健有一日之健唯无息乃天之健。 問天運不息君子以自彊不息曰非是說天運不息自家去趕逐也要學他如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣又曰天運不息非特四時為然雖一日一時頃刻之間其運未嘗息也。 〔王氏畿曰〕天之運晝夜周天終古不息以其健也聖德之運夜以繼日終身不息同乎天也賢人以下不能无欲所欲不必沉溺意有所向便是欲寡之又寡以至于无君子之彊以法天也。 愚按法天之功何氏以為主敬不如本義取克己之意主敬是坤道克己是乾道不以人欲害其天德之剛則自彊不息非但三月不違矣極其健而言之以天為法之君子終爲與天合德之君子也。 唯自彊然後能不息不自彊則息矣唯不息然後見自彊息則非自彊矣人欲不止天理不行洗滌其人欲之生于念慮者法內卦之乾也禁止其人欲之生于視聽言動者法外卦之乾也內外交養心存理得則天理行于今日又行于明日亦若重複之象矣。

潛龍勿用陽在下也。

陽謂九下謂潛。

〔程傳〕陽氣在下君子處微未可用也。 〔胡氏炳文曰〕于乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見于言辭之表。 〔進齋徐氏〕曰陽釋龍字下釋潛字在下故潛潛故勿用。

見龍在田德施普也。

〔程傳〕見于地上德化及物其施已普也。 〔語類〕九二君德已著至九五然後得其位耳。 〔厚齋馮氏曰〕能在田則雨澤膏潤之具故

曰德施普也。 〔李氏對育曰〕德施與道行不同有位則道行无位僅可言德施耳。

終日乾乾反復道也。

反復重複踐行之意。

〔程傳〕進退動息必以道也。 〔項氏安世曰〕三以自修故曰反復四以自試故曰進退。

或躍在淵進无咎也。

可以進而不必進也。

〔程傳〕量可而進適其時則无咎也。

飛龍在天大人造也。

造猶作也。

〔程傳〕大人之為聖人之事也。 〔來氏知德曰〕大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字造釋飛字。

亢龍有悔盈不可久也。

〔程傳〕盈則變有悔也。 〔進齋徐氏曰〕盈釋亢字不可久釋有悔字人知其不可久而防于未亢之先則有悔者无悔矣。

用九天德不可為首也。

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉。 天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此。

〔程傳〕用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣。 〔語類〕乾為萬物之始故天下之物无不資之以始但其六爻有時而皆變故有羣龍无首之象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天下先耳。 〔進齋徐氏曰〕六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天之德也天德不可為首指卦變言即坤无首之義非謂乾剛有所不足也蓋用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之說因可以例推云 元者生物之始天地之德莫先于此故于時爲春于人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美故于時爲夏于人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時爲秋于人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故于時爲冬于人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

程傳他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施于人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合于義也貞者幹事之用也 邵子曰元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通于利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也利貞者性情也 語類萬物之生天命流行自始至終无非此理但初生之際淳粹未散尤易見耳只如元亨利貞皆是善而元則爲善之長亨利貞皆是那裏來仁義禮智亦皆善也而仁則爲萬善之首義禮智皆從這裏出耳 問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元乃爲四者之長是善端初發見處也 亨是萬物亨通到此界分无一物不美便是嘉之會 嘉美也會是集齊底意思許多嘉美一時鬪湊到此故謂之會亨屬夏如春生之物自是或先或後或長或短未能齊整纔到夏便各各一時茂盛此所謂嘉之會也 義之分別似乎无情卻是要順乃和處蓋嚴肅之氣義也而萬物不得此不生乃是和 利是那義裏面生出來底凡事處置得合宜利便隨之所以云利者義之和蓋是義便兼得利若只理會利卻是從中間半截做下去遺了上面一截義底 問程子云義安處便爲利只是當然而然便安否曰是義截然而不可犯似不和分別後萬物各止其所卻是和不和生于不義義則无不和和則无不利矣 義之和只是中節蓋義有箇分至如親其親長其長則是義之和如不親其親而親他人之親便不是和 義之和處便是利如君臣父子各得其宜此便是義之和處安得謂之不利如君不君臣不臣父不父子不子此便是不和安得謂之利 貞者事之幹伊川說貞字只以爲正恐未足以盡貞之義須是說正而固然亦未推得到智上看得來合是如此智是那默運事變底一件物事所以爲事之幹 正字也有固字意思但不分明終是欠闕正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意无是非之心非智也知得是是非非之正堅固確守不可移易故曰智幹如版築之有楨幹今人築牆必立一木于土中爲骨俗謂之夜叉木无此則不可築橫曰楨直曰幹 問又有所謂不可貞者是如何曰也是這意思只是不可以爲正而固守之 貞固是固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好方是貞

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹

程傳體法于乾之仁乃爲君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體得會通之嘉乃合于禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎和于義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎貞固所以能幹事也 語類伊川說四句都不切問伊川解體仁作體乾之仁看來在乾爲元在人爲仁只恐就人上說仁又解利物和義作合于義乃能利物亦恐倒說了此類恐皆未安曰然 體仁不是將仁來爲我之體我之體便都是仁也 嘉其所會便動容周旋无不中禮就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字卻輕會字卻重 如在人若一言一行之美亦不足以爲會直是事事皆盡美方可以爲會都无私意方可

以合禮處得事事是故謂之嘉會一事不是便不謂之嘉會是禮發見處。嘉會雖是有禮後底事。然這意思卻在禮之先。嘉其所會時未說到那禮在然能如此則便能合禮。利物時未說到和義在然能使物各得其利則便能和義。看來義之爲義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊于上臣恭于下尊卑小大截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大于是至于天地萬物无不得其所亦只是利之和耳。此只是就義中便有一箇和。既曰利者義之和卻說利物足以和義蓋不如此不足以和義也。義斷是非別曲直近于不和然是非曲直辨則便是利此乃是和處也。貞固足以幹事幹如木之幹事如木枝葉貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以爲事之幹欲爲事而非此貞固便植立不起自然倒了。問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元只是善之長萬物生理皆始于此衆善百行皆統于此故于時爲春于人爲仁亨是嘉之會嘉美也會猶齊也嘉會衆美之會猶言齊好也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢茂蓋春方生育至此乃无一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事

物物大大小小一一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故于時爲夏于人爲禮利者爲義之和萬物至此各遂其性事理至此无不得宜故于時爲秋于人爲義貞者乃事之幹萬物至此收斂成實事理至此无不的正故于時爲冬于人爲智此天德之自然其在君子所當從事于此者則必體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此四句倒用上面四箇字極有力體者以仁爲體仁爲我之骨我以之爲體仁皆從我發出故无物不在所愛所以能長人嘉會足以合禮者言須是美其所會也欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疏尊卑小大相接之體各有節文无不中節卽所會皆美所以能合于禮也利物足以和義者使物物各得其利則義无不和蓋義是斷制裁割底物若似不和然唯義能使事物各得其宜不相妨害自无乖戾而各得其分之和所以爲義之和也貞固足以幹事貞正也知其正之所在固守而不去故足以爲事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能固萬事依此而立在人則是智至靈至明是是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也。歐陽氏或問體仁猶孟子所云居仁也。本義云嘉其所會蓋凡天理之嘉者皆爲其所會也。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞。此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也。

程傳行此四德乃合于乾也。語類問乾元亨利貞猶言性仁義禮智曰此語甚穩當。乾元亨利貞他把乾字當君子。歐陽氏或問君子二字暗藏健字乾健也故上文發明四德此則最重乾字也語類云乾元亨利貞猶言性仁義禮智須知猶言二字不是正解仁義禮智之性衆人所同非但君子爲然人受天地之理以成性本无不健唯君子不以人欲害其性則健屬之而仁義禮智无不屬之元亨利貞亦无不屬之矣。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

程傳自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知于時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也。程子遺書樂則行之憂則違之樂與憂皆道也非己之私也。語類問程易乾之用乾之時乾之義看來恐可移易說曰凡說經若移易得便不是本義看此三段只是聖人反復贊詠乾之德耳。確乎其不可拔非專爲退遯不改其操也憂樂行違時焉而已其守无自而可奪如富貴不淫貧賤不移之意。乾之一卦皆聖人之德

非是自初九以至上九漸漸做來蓋聖人自有見成之德所居之位有不同耳德无淺深而位有高下故然。鄒氏酢曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用舍在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶。尹氏焞曰此行違非在外亦不繫得用與不得用只看自家行之憂樂耳問如孟子達則兼善天下窮則獨善其身否曰此乃是事迹上求之耳若夫憂樂不繫乎窮達但看自家行之憂則違之樂則行之故下文謂確乎其不可拔潛龍也。進齋徐氏曰遯世无悶者安土樂天也樂行憂違最説出潛龍意思初九備聖人之德從容无礙日用之間无非此道之流行意苟順適與物无忤則不私其有庶同于人陽之舒也小有拂逆我心不快則超然順避不失于己隱之翁也。歐陽氏或問不見是是字乃是非之是猶韓子伯夷頌所謂一家非之一國非之天下非之者也不爲人之所是而共非之于我何損其有悶者名心勝耳潛龍之德不然也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

程傳以龍德而處正中者也在卦之正中爲得正中之義庸信庸謹造次必于是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也。遺書閑邪則誠自存不是外面捉一箇誠將來存著今人外面役役于不善于不善中尋箇善來存著如此則豈有入善之理只是閑邪則誠自存閑邪更著甚工夫但唯是動容貌整思慮則自然生敬敬只是主一也主一則既不之東又不之西如是則只是中既不之此又不之彼如是則只是內存此則自然天理明學者須是將敬以直內涵養此意直內是本。敬是閑邪之道閑邪存其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣天下有一箇善一箇惡去善即是惡去惡即是善譬如門不出便入豈出入外更別有一事也。敬勝百邪。閑邪則誠自存

如人有室垣牆不修不能防寇寇從東來逐之則復有自西入逐得一人一人復至不如修其垣牆則寇自不至故欲閑邪也。人閑邪則誠自存而閑其邪者乃在于言語飲食進退與人交接之際而已矣。昔呂與叔嘗問爲思慮紛擾某答以但爲心无主若主于敬則自然不紛擾譬如以一壺水投於水中壺中既實雖江湖之水不能入矣曰若思慮果出于正亦无害否曰且如在宗廟則主敬朝廷主莊軍旅主嚴此是也如發不以時紛然无度雖正亦邪。語類庸言庸行盛德之至到這裏不消得恁地猶自閑邪存誠便是无射亦保雖无厭斁亦當保也保者持守之意。常言既信常行既謹但用閑邪怕他入來此正是无射亦保之意。問閑邪則固一矣主一則更不消言閑邪曰只是覺見邪在這裏要去閑他則這心便一了所以說道閑邪則固一矣既一則邪便自不能入更不消說又去閑邪。問不善之發有二有自思慮上不知不覺自發出來者有因外誘然後引動此思慮者閑邪之道當无所不用其力于思慮上發時便加省察更不使形于事爲于物誘之際又當于視聽言動上理會取然其要又只在持敬唯敬則身心內外肅然交致其功則自无二者之病曰謂發處有兩端固是然畢竟從思慮上發者也只在外來底。問閑邪莫是爲防閑抵拒邪外物使不得侵近否曰固是凡言邪皆自外至者也然只視聽言動无非禮便是閑。利見大人君德也夫子怕人不把九二做大人別討一箇大人所以去這裏說箇君德也兩處皆如此説龍德正中以下皆君德言雖不當君位卻有君德所以也做大人伊川卻說得這箇大人做兩樣。何氏楷曰道止于中中寓于庸言必有物无苟高也唯其信无擇言矣行必有則无苟難也唯其謹无擇行矣信謹誠也天德也。西溪李氏曰天理人欲不兩存苟閑得一分人欲便存得一分天理。仇氏兆鰲曰龍德正中統言一節善世不伐以上就本身說德博而化一句就物上說。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主于心者无一念之不誠也修辭見于事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

程傳三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德修業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也 還書修辭立其誠不可不子細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭爲心只是爲僞也若修其言辭正爲立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾大小大

事。卻只是忠信所以進德爲實下手處修辭立其誠爲實修業處 知至則當至之知終則當遂終之須以知爲本知之深則行之必至无有知之而不能行者知而不能行只是知得淺飢而不食烏喙人不蹈水火只是知人爲不善只爲不知知至而至之知幾之事故可與幾知終而終之故可與存義知至是致知博學審問愼思明辨皆致知知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其始條理故能終條理猶知至即能終之 知至至之主知知終終之主終知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可與守義 語類進德修業這四箇字煞包括道理德是就心上說業是就事上說忠信是自家心中誠實修辭立其誠是說處有這實底道理進德修業最好玩味 伊川說內積忠信積字說得好某實其善之說雖密不似積字見得積在此而未見于事之意 忠信實也然從知上來吾心知得是非端的是如此心便實實便忠信吾心以爲然然從此做去即是進德 問易之忠信莫只是實理否曰此說實理未得只是實心有實心則進德自无窮已又曰實心便是學者之關中河內必先有此而後可以有爲若无此則若存若亡而已烏能有得乎有諸己之謂信意正謂此又

曰程子謂一心之中如有兩人焉將爲善有惡以間之爲不善又有愧恥之心此正交戰之驗程子此語正是言意不誠心不實處大凡意不誠分明是吾之賊我要上他牽下來我要前他拖教去後此最學者所宜察 忠信如惡惡臭如好好色直是事事物物皆見得如此純是天理則德日進不成只如此了卻修辭立誠就事上理會所以居業也進則日見其新居則常而不厭 問修辭立其誠何故獨說辭得非只舉一事而言否曰然也是言處多言是那發出來處人多是將言語做沒緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大立其誠便是那後面知終終之可與存義也 問立誠不就制行上說而特指修辭何也曰人不誠處多在言語上 修辭便是立誠如今人持擇言語丁一確二一字是一字一句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立 修辭立誠只于平日語默之際以氣上驗之思與不思而發意味自別明道所謂體當自家敬以直內義以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見其德之厚薄所養之淺深矣 明道論修辭立其誠所以居業說得來洞洞流轉若伊川以篤志解立其誠則緩了 德則日進不已業如屋宇未修則當修之既修則居之 進德是撐度方架這屋相似居業是據見成底屋而居之忠信二字與別處說不

同因舉破釜甑燒廬舍持三日糧示士卒必死无還心如此方會厮殺忠信便是有這心如此方會進德 問居業如何實曰日日如此行從生至死常如此用工夫无頃刻不相似 忠信某嘗說是如好好色如惡惡臭是決定徹底恁地這便會進人之所以一腳進前一腳退後只是不會眞實做如何得進知至至之是見得恁地一向做去故可與幾忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義也都是住底字 問忠信至存義也上面忠信與修辭立誠未是工夫到下面方是工夫否曰忠信所以進德修辭立其誠所以居業如何未是工夫只上面忠信與修辭立誠便是材料下面知至知終唯有實了方會如此大抵以忠信爲本忠信只是實若无實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生即是空道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以爲實者且如孝須實是孝方始那孝之德一日進一日如弟須實是弟方始那弟之德一日進一日若不實卻自无根了如何會進今日覺見恁地去明日便漸能熟明日方見有一二分後日便見有三四分意思自然覺得不同立其誠誠依舊便是上面忠信修辭是言語照管得到那裏面亦須照

管得到居業是常常如此不少間斷德是得之于心業是見之于事。進德是自覺得意思日强似一日日振作似一日。不是外面事只是自見得意思不同業是德之事也德則欲日進業要終始不易居是存而不失之意可與幾是見得前面箇道理便能日進向前去存義是守這箇義只是這箇道理常常存在這裏可是心肯意肯之義譬如昨日是无奈何勉强去爲善今日是心肯意肯要去爲善。忠信進德修辭立誠是終身事知至以下是節次。知至至之者言此心所知者心眞箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行進到極處此眞實見于行事故天下義理都无走失故曰可與存義。知至便是眞實知得如惡惡臭如好好色至之便是眞箇求到如惡惡臭如好好色之地知終便是知得進到這處了如何保守得便終保守取便是終之如修辭立其誠便是知終終之可與幾是未到那裏先見得箇事幾便是見得到那裏可與存義便似守得箇物事在一箇是進一箇是居進如日知其所亡只管進前去居如月无忘其所能只管日日恁地做。上至字是至處下至字是到那至處知終是終處終之是終之而不去蓋求必終于是而守之不去也先知爲幾如人欲往長安雖未到長

安然已知長安之所在所謂可與幾也若已到彼則不謂之幾幾者先知之謂也存者守而勿失既知得箇道理如此則堅守之而勿失所謂可與存義也。可與幾可與存義是旁人說如可與立可與權之可與同。進字貼著那幾字至字又貼著那進字終則只是要守業只是這業今日如此明日又如此所以下箇居字終者只這裏終居字貼著那存字終字又貼著那居字幾是心上說義是那業上底道理。這忠信二字正是中庸之反諸身而誠孟子之反身而誠樣誠字是知得眞實了知得決然是如此更顛撲不碎了只欠下手去做忠信是知得到那眞實極至處修辭立誠是做到眞實極至處若不是眞實知得進箇甚麽前頭黑窣窣地如何地進得去既知得若不眞實去做那箇道理也只懸空在這裏无箇安泊處。忠信進德便是見得修辭立誠底許多道理修辭立誠便要立得這忠信若口不擇言只管逢事便說則忠信亦被汨没動蕩立不住了。進德者日日新又日新進進而不已也居業者日日守定在此也然必内有忠信方能修辭心不在時如何修得于乾言忠信者有健而无息之意于坤言敬者有順而有常之意乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去如忠信所以進德至可與存義也都是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果

之意須是見得方能恁地又如樂則行之憂則違之確乎其不可拔亦是這般剛決意思所以生知者分明是合下便見得透故其從自然如此更著力不得坤卦則未到這地位須以直内義以方外未免緊帖把捉有持底意不似乾卦見得來透徹。乾卦連格物致知誠意正心都說了坤卦只是說持守坤卦是箇无頭物事只有後面一節只是一箇持守柔順貞固而已事事都不能爲首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意思可見乾如創業之君坤如守成之君乾如蕭何坤如曹參所以坤元亨利牝馬之貞都是說箇順底道理。問忠信進德修辭立誠乾道也敬以直内義以方外坤道也修省言辭等處是剛健進前一刀兩段工夫故曰乾道敬義夾持是退步收斂確實靜定工夫故曰坤道不知可作如此看否曰如此看得極是又問程子云修省言辭乃是體當自家敬以直内義以方外之實事恐此所謂乾道坤道處亦不可作兩事看曰固皆是修己上事但若分言則須如此分別大抵看道理要看得他分合各有著落方是子細。愚按知至至之致知也知終終之力行也程傳說得清遺書知至至之主知知終終之主終亦分明知至句若主至則似力行而近于終之矣知終句若主知則似知至之時尚未知終至力行而後知之矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

内卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

程傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恆也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

語類問内卦以德學言外卦以時位言以此正說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非德學何以處時位。君子進德修業非但爲一身亦欲有爲于天下及時是及時而進蓋進德修業九三已備此則欲及時以進耳又曰上下无常進退无恆非爲邪枉非離羣而隨時而變動靜不失其守乃進德修業之實也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起于上則人皆見之

程傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應于下下從于上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也 語類天下所患无君不患无臣有是君必有是臣雖使而今无少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真龍虎必生風致雲也 他分明是以聖人爲龍以作言飛以萬物覩解利見大人只是言天下利見夫大德之君也 龍氣盛虎嘯盛故龍能致雲虎能嘯風也 晉氏輅曰龍陽精而居于淵故能興雲虎陰精而居于山故能運風 鍾氏慥曰凡動物得陽氣多其首親上植物得陰氣多其首親下 愚按聖人作是主餘皆以實形之作起也非作爲之作前大人造也本義云造猶作也亦即此意

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也

此第二節申象傳之意

程傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

潛龍勿用下也

程傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也 語類問文言反復說如何曰如言潛龍勿用陽在下也又潛龍勿用下也只是一意重疊說伊川作兩意未穩 雲峯胡氏曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

言未爲時用也

程傳隨時而止也 臨川吳氏曰龍之在田猶在下位未爲時用也

終日乾乾行事也

程傳進德修業也

或躍在淵自試也

未遽有爲姑試其可

程傳隨時自用也 胡氏汝楳曰凡飛者必先躍所以作其飛之勢今鳥雛習飛必跳躍于巢以自試其羽翰也試猶躍 谷氏家杰曰人見者淺自見者真必自家試之而後可決也

飛龍在天上治也

居上以治下

程傳得位而行上之治也 臨川吳氏曰上謂在天

亢龍有悔窮之災也

程傳窮極而災至也 臨川吳氏曰窮謂亢災謂有悔

乾元用九天下治也

言乾元用九。見與他卦不同。君道剛而能柔。天下无不治矣。此第三節。再申前意。

程傳用九之道。天與聖人同。得其用則天下治也。語類問乾元用九天下治也。曰九是天德。健中便自有順。用之則天下治。如下文乃見天則。則便是天德。蔡氏曰元包四德。故舉乾元以盡君道。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

程傳此以下言乾之義。方陽微潛藏之時。君子亦當晦隱。未可用也。陸氏銓曰微陽潛藏。德養則愈厚。輕用則發洩无餘矣。

見龍在田。天下文明。

雖不在上位。然天下已被其化。

程傳龍德見于地上。則天下見其文明之化也。蘇氏軾曰以言行化物。故曰文明。

終日乾乾。與時偕行。

時當然也。

程傳隨時而進也。臨川吳氏曰行即行事之行。時當如此。故曰與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

離下而上。變革之時。

程傳離下位而升上位。上下革矣。俞氏琰曰下乾終。上乾始。猶天道更端之時也。林氏希元曰乾道改革之時。故或躍而未果。愚按程傳離下位而升上位。位乃下卦之三位。上卦之四位。故曰上下革矣。與下位乎天德異。

飛龍在天。乃位乎天德。

天德即天位也。蓋唯有是德。乃宜居是位。故以名之。

程傳正位乎上。位當天德。

亢龍有悔。與時偕極。

程傳時既極則處時者亦極矣。隆山李氏曰時行則偕行可也。時極則偕極。是爲不知變。

乾元用九。乃見天則。

剛而能柔。天之法也。此第四節。又申前意。

程傳用九之道。天之則也。天之法則謂天道也。或問乾之六爻皆聖人之事乎。曰盡其道者聖人也。得失則吉凶存焉。豈特乾哉。諸卦皆然也。吳氏澄曰剛柔適中。天之則也。則者理之有限節而无過无不及者也。谷氏家杰曰則者準而不過之意。九者變而无常之意。天道不是變換。焉能使春夏秋冬各有其限。聖人不是變換。焉能使仁義禮智各有其節。用九正天之準則不過處。故曰乃見。李氏對育曰剛是體。變而爲柔。乃以善其用。故見天之法則。六陽雖變。仍以陽爲主。若剛柔平說便混。

乾元者。始而亨者也。

始則必亨。理勢然也。

程傳又反覆詳說以盡其義。既始則必亨。不亨則息矣。遺書元亨者只是始而亨者也。謂始初發生。大概一例亨通也。及到利貞。便是各正性命。

利貞者。性情也。

收斂歸藏。乃見性情之實。

程傳乾之性情也。既始而亨。非利貞其能不息乎。語類問利貞者性情。曰此是與元亨相對說性情。如言本體。元亨是發用處。利貞是收斂歸本體處。體卻在下。用卻在上。蓋春便生。夏便長茂條達。秋便有箇收斂撮聚意思。直到冬方成。剛復見天地之心。曰天地之心別无可做。大德曰生只是生物而已。謂如一樹春榮夏敷。至秋乃實。至冬乃成。雖曰成實。若未經冬。便種不成。直是受得氣

是便是將欲相離之時卻將千實來種便成千樹如碩果不食是也方其自小而大各有生意到冬時疑若樹无生意矣不知卻自收斂在下每實各具生理便見生生不窮之意通書曰元亨誠之通利貞誠之復通即發用復即本體也 元亨各發見流行之處利貞乃其本體无所作用之實性情猶言情狀于其收斂无所作用方見他情狀真實 始而亨時是乾之發作處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

程傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉 遺書亨毒化育皆利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也 語類明道說得好不有其功言化育之无迹處爲貞

林氏希元曰萬物歸根復命之時造化生物之功不復可見韓琦詩云須臾慰滿三農望斂卻神功寂若無亦是此意

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜于陰柔粹者不雜于邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

語類剛健中正爲其嫌于不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正 大哉乾乎陽氣方流行固已包了全體陰便在裏了所以說剛健中正然不可道這裏卻夾雜些陰柔所以卻說純粹精 觀其文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六德解未安 大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非无所不包但自其氣之動而言則爲陽自其氣之靜而言則爲陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽皆是此意也

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也 此第五節復申首章之意

程傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

張氏清子曰彖言雲雨爲乾之雲雨此言聖人即乾而雲雨乃聖人之德澤也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

程傳德之成其事可見者行也德成而後可施于用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也 語類德者行之本君子以成德爲行言德則行在其中矣 德者得之于心如得這孝之德在自家心裏行出來方見這便是行 問乾六爻皆聖人事安得有未成伊川云未成是未著莫是如此否曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行而未成 問行而未成如何曰只是事業未就

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

程傳聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問辨進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也 語類學以聚之問以辨之旣探討得當且放頓寬大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之 進齋徐氏曰德者人所得于天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之閒苟不務學則无以會聚衆理而有諸己也學而弗問亦无以辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫非從容中道之妙故橫渠張子云心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心爲一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至于仁與天同運无一息閒斷則吾之所居者固非徒大而无實亦非固守而不化者也此仁以行之乃

學問之極功君子之成德也 吳氏澄曰學聚之以知其理仁行之以行其事問辨之以審別所當行于學聚之後寬居之以存所已知于仁行之先 林氏希元曰寬居是把義理放在胸中詳翫深味使透徹貫串乃居安資深時也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位

程傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至于天而下已離于田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至于咎君子順時兢惕所以能泰也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

程傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也 愚按張氏云疑非狐疑之疑只是詳審耳此說解疑字未圓疑非即是詳審詳審從疑字生耳當不在天不在田不在人之時雖聖人亦未能遽信其可進與否必自試以詳審可進則躍不可進則仍在淵其志雖在乎躍而或進或退隨時以安不牽于適莫之私意是乃所以爲乾也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之

人與天地鬼神本无二理特蔽于有我之私是以牿于形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

程傳大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先于天而天同之後于天而能順天者合于道而已合于道則人與鬼神豈能違也 遺書若不一本則安得先天而天弗違後天而奉天時 易言天亦不同如天道虧盈而益謙此通上下理亦如此天道之運亦如此如言天且弗違況于人乎況于鬼神乎此直謂形而上者 鬼神言其功用天言其主宰 語類問先天而天弗違後天而奉天時聖人與天爲一安有先後之殊曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫

啓也。先天而天弗違如禮雖先王未之有而可以義起之類雖天之所未爲而吾意之所爲自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天叙有典天秩有禮之類雖天之所已爲而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人无私以道爲體此一節只是釋大人之德

〔孔氏穎達曰〕與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也尊而遠者尚不違况小而近者可有違乎〔愚按〕語類云將天地對日月四時鬼神說便只是指形而下者言此說不可從蓋與天地合其德合于天地之德也天地之德豈亦形而下者乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也　此第六節復申第一第二第三第四節之意

〔程傳〕極之甚爲亢至于亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至于亢也〔語類〕聖人只逐爻取象此不是言修德節次是言居地位節次六爻皆是聖人之德只所處之位不同初爻已是說聖人之德了只是潛而未用耳到九二卻恰好其化已能及人矣所以處之而安到九三居下卦之上位已高了那時節无可做只得恐懼進德修業乾乾惕厲九四下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩自在此時進退皆不由我只聽天矣到上九又亢了看來人處大運中无一時間吉凶悔吝一息不停停如大車輪一般一恁輾將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那裏則將那道理處之大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說

道理也故乾六爻自天子以至于庶人自聖人以至于愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則爲聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也

朱氏震曰亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道詭于聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎　陳氏琛曰進極必退存極必亡理勢之自然也知其如是而隨時變通處之以道者唯聖人能之蓋聖人樂天知命達理而能權也常人則明不足以見幾心不免于物累故不能也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

⚋者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大于地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主于利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安于正則吉也

〔程傳〕坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也陰從陽者也待倡而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主于坤生成皆地之功也臣道亦

然君令臣行勞于事者臣之職也西南陰方東北陽方陰必從陽
離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安于
常則貞是以吉也 語類問牝馬取其柔順健行之象坤順而言
健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象柔順而不堅確則不足
以配乾矣 問坤之順恐似此處順只是順理不是柔順之順曰
也是柔順只是他都有力乾行健固是有力坤雖柔順亦是決然
恁地順不是柔弱放倒了所以聖人亦說坤至柔而動也剛至靜
而德方 乾主義坤便主利占得這卦便主利這事不是坤道主
利萬物乃是此卦占得時主有利 乾卦元亨利貞便都好到坤
只一半好故云利牝馬之貞卽是亦有不利者 利牝馬之貞不
可將利字自作一句後云主利卻當如此絕句伊川只爲泥那四
德所以如此說不通 問君子有攸往何也曰此是虛句意在下
句伊川只見彖傳辭押韻有柔順利貞君子攸行之語遂解云君
子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利
也 陰體柔躁只爲他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動而不得
動之意剛則便動矣柔躁不能自守所以說安貞吉 胡氏一桂
曰元亨利牝馬之貞已盡坤之全體君子以下則中占辭也 西
南得朋東北喪朋從天卦位 愚按乾坤彖辭皆直從占說起而

坤之利貞獨以牝馬別之君子以下中言其占而又若有不盡許
者其亦扶陽抑陰之微意也與 陽剛則明決一无所迷陰柔者
反是則猶有迷然順中有健則迷者其暫而得者其常得卽利也
主利者不主于迷而主于利也陽剛之人其所往可以自主无藉
于朋若陰柔之人所往必與朋共濟西南陰方陰與陰爲朋則得
之東北陽方陽與陰非朋則喪之懲于喪而反其故地則喪而不
喪矣但陰柔者易躁而當喪朋之時尤易躁者也唯不躁而安于
正乃吉吉者君子有攸往无不利也占者遇此須以安貞自處也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之
始生者形之始順承天施地之道也

語類資乾以始便資坤以生不爭得霎時間生是生物卽乾之所
始者 徐煥云天之行健一息不停而坤不能順動以應其行則
造化生生之功或幾乎息矣此語亦无病萬物資乾以始而有氣
資坤以生而有形氣至而生生卽坤元 蔡氏清曰曰乃順承天

非唯可以見乾坤之合德而坤道无成有終之義亦于
此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

語類乾底亨時坤底亦亨 游氏酢曰其靜也翕故曰含弘含言
无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大光言无所不著大
言无所不被此所以德合无疆也 林氏希元曰
含弘光大坤之亨也品物咸亨物隨坤亨而亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也
行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行
如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

程傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大
之盛也聖人于尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父
母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合于乾之无
疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包
容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功
品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地
无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而
坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之
所行也君子之道合坤德也 語類牝馬地類行地无疆便是那
柔順利貞君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此 未有
乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物旣會生物
便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順 問柔順利貞
君子攸行如何曰柔順利貞坤之德也君子而能柔順堅正則其
所行雖先迷而後得雖東北喪朋反之西南則得朋而有慶也
蔡氏清曰以彖言則爲牝馬地類
行地无疆以義言則爲柔順利貞

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德常減于乾之半也。東
北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。
〔語類〕先迷後得。東北西南。大概是陰減陽一半。就前後言。後了前一截。就四方言。後了東北一截。陽卻是全體。東北非陰之位。陰
柔至此。既喪其朋。自立腳不得。必須歸本位。故終有慶。既言終
有慶。則有慶不在今矣。爲他是箇柔順底物。東北陽方。非他所安
之地。如慢水中魚。去急水中不得。自是喪朋于東北。則必反
于西南。是終有慶也。正如先迷後得。爲他柔順。故先迷。柔順而不
失乎健。故後得所以
卦下言利牝馬之貞。
安貞之吉。應地无疆。
安而且貞。地之德也。
〔程傳〕乾之用。陽之爲也。坤之用。陰之爲也。形而上曰天地之道。形
而下曰陰陽之功。先迷後得以下。言陰道也。先倡則迷失陰道。後

和則順而得其常理。西南陰方。從其類得朋也。東北陽方。離其類
喪朋也。離其類而從陽。則能成生物之功。終有吉慶也。與類行者
本也。從于陽者用也。陰體柔躁。故從于陽。則能安貞而吉。應地道
之无疆也。陰而不安貞。豈能應地之道。彖有三无疆。蓋不同也。德
合无疆。天之不已也。應地无疆。地之无窮也。行地无疆。馬之健行
也。〔語類〕文蔚曰。大抵柔順中正底人。做越常過分底事不得。只
是循常守分。時又卻自做得他底事。曰是如此。〔孔氏穎達曰〕凡
无疆有二義。一廣博无疆。一長久无疆也。〔歐陽氏〕或問天行健
而不息。此天之无疆也。地承天而安貞。此地之无疆也。
人如牝馬之順而健行。此人之无疆也。三才之道備矣。
象曰。地勢坤。君子以厚德載物。
地。坤之象亦一而已。故不言重而言其勢之順。則見其高下相因
之无窮。至順極厚而无所不載也。
〔程傳〕坤道之大猶乾也。非聖人孰能體之。地厚而其勢順傾。故取
其順厚之象。而云地勢坤也。君子觀坤厚之象。以深厚之德容載
庶物。〔語類〕高下相因只是順。若厚又是一箇道理。然惟其厚所
以上下只管相因去。只見得他順。若是薄底物。高下只管相因則
傾陷了。不能如此之无窮矣。惟其高下相因无窮。所以爲至順也
君子體之。惟至厚爲能載物。〔林氏希元曰〕天下之物多矣。君子
以一身任天下之責。羣黎百姓。倚我以爲安。鳥獸昆蟲草木。亦倚
我以爲命。使褊心涼德。其何以濟。而天下之望于我者亦孤矣。
〔李氏開曰〕天以氣運。故
曰行。地以形載。故曰勢。
初六。履霜堅冰至。
六陰爻之名。陰數六老而八少。故謂陰爻爲六也。霜陰氣所結。盛
則水凍而爲冰。此爻陰始生于下。其端甚微。而其勢必盛。故其象
如履霜則知堅冰之將至也。夫陰陽者造化之本。不能相无。而消
長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之

分焉。故聖人作易。于其不能相无者。既以健順仁義之屬明之。而
无所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之
意焉。蓋所以贊化育而參天地者。其旨深矣。不言其占者。謹微之
意已可見于象中矣。
〔程傳〕陰爻稱六。陰之盛也。八則陽生矣。非純盛也。陰始生于下。至
微也。聖人于陰之始生。以其將長。則爲之戒。陰之始凝而爲霜。履
霜則當知陰漸盛而至堅冰矣。猶小人始雖甚微。不可使長。長則
至于盛也。〔語類〕坤六爻雖有重輕。大概皆是持守收斂畏謹底
意。問履霜堅冰何以不著占。象曰此自分曉。占者自當未見有
害。卻有未萌之禍。所宜戒謹。如坤之初六。須知履霜堅冰之漸。
要人恐懼修省。不知恐懼修省便是過。易大概欲人恐懼修省。
陰陽。一段只說通例。此兩物相无不得。且如天晴幾日後又雨。便
不得。陰陽者造化之本。所不能无。但有淑慝之分。蓋陽淑而陰
慝。陽好而陰不好也。猶有晝必有夜。有暑必有寒。有春夏必有秋

冬人有少必有老其消長有常人亦不能損益也但聖人參天地贊化育于此必有道故觀履霜堅冰至之象必有謹微之意所以扶陽而抑陰也。陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易 盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽生于北長于東而盛于南陰始于南中于西而終于北故陽常居左而以生育長養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉聖人畫卦繫辭于其進退消長之際所以示人者深矣。聖人作易常以陽為君子而引翼扶持唯恐其不盛陰為小人而排擯抑黜唯恐其不衰。歐陽氏或問君子陽而小人陰陽常淑而陰常慝所謂慝者指其事邪抑指其心邪曰事原于心然有一事之慝不可以為小而弗防其漸者亦有不忠不孝之臣子僞以小忠小孝先投君父之所喜而後漸至于弒君弒父之大惡者其事似淑而其心已慝此尤不可不深察而豫防之也。愚按初爻以君父子臣立論特照文言推說舉其大者言之耳若論陰陽兩物則不止此

象曰履霜堅冰。陰始凝也。馴至其道。至堅冰也。

按魏志作初六履霜。今當從之。馴。順習也。

程傳陰始凝而為霜漸盛則至于堅冰小人雖微長則漸至于盛故戒于初馴謂習習而至于盛習因循也。孔氏穎達曰于履霜而逆以堅冰為戒所以防微慮漸慎終于始。邱氏富國曰聖人欲明九六之為陰陽故于乾坤之初皆言之 胡氏炳文曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至于窮耳

六二。直方大。不習无不利。

柔順正固。坤之直也。賦形有定。坤之方也。德合无疆。坤之大也。六二柔順而中正。又得坤道之純者。故其德內直外方而又盛大。不待學習而无不利。占者有其德。則其占如是也。

程傳二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也于坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應 語類坤卦中唯這一爻最純粹蓋五雖尊位卻是陽爻破了體了。四重陰而不中三又不正唯此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意卻是教人知道這爻有這箇德不待學習而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利卻不是要發明坤道 問坤六二直方大不習无不利學者須用習然後至于不習曰不是如此聖人作易只是說卦爻中有此象而已如坤六二直方大不習无不利自是他這一爻中有此象人若占得便應此事有此用也未說到學者須習至于不習在學者之事固當如此然聖人作易未有此意在用之曰然則不習无不利此成德之事也曰亦非也未說到成德之事只是卦爻中有此象而已若占得便應此象都未說成德之事也某之說易所以與先儒世儒之說皆不同正在于此學者須曉某之正意然後方可推說其他道理某之意思極直只是一條路徑去若纔惹著今人便說差錯了便非易之本意矣易自有一箇本意直從中間過都不著兩邊須要認得這些子分曉方始橫三豎四說得今人不會識得他本意便要橫三豎四說都无歸著 占者有直方大之德則不習而无不利占者无此德卽雖習而不利也如奢侈之人而得共儉則吉之占明不共儉者是占為不吉也他皆放此如此看自然意思活

象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

程傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順承豈習而後利哉 項氏安世曰乾主九五坤主六二五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

六陰三陽。內含章美。可貞以守。然居下之上。不終含藏。故或時出

而從上之事。則始雖无成。而後必有終。爻有此象。故戒占者有此德。則如此占也。

〔程傳〕三居下之上。得位者也。爲臣之道。當含晦其章美。有善則歸之於君。乃可常而得正。上无忌惡之心。下得柔順之道也。可貞謂可貞固守之。又可以常久而无悔咎也。或從上之事。不敢當其成功。惟奉事以守其終耳。守職以終其事。臣之道也。〔語類〕陰則渾是柔。是不發底。六三含章。爲是有陽。半動半靜之爻。若六四則渾是柔了。所以括囊。〔愚按〕含章可貞。與潛龍勿用不同。勿用者隱其陽剛之德。含章者隱其陰柔之德也。有章可含。非于巽穎有泉石肯肯。有章能含。非借終南爲仕宦捷徑。故曰可貞。陰主靜而陽主動。以六居三。靜而有守。亦將動而有爲。或爲王事所迫。出而從之。何傷于貞乎。章由含而發。從事足以建功。然自有其成功則生人之疑忌。以疑忌而致沮抑。其克有終者鮮矣。无成則不失含章之本衷。有終則不失從王之本分。坤德也。有此德而如此占。吉可知矣。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

〔程傳〕夫子懼人之守文而不達義也。又從而明之。言爲臣處下之道。不當有其功善。必含晦其美。乃正而可常。然義所當爲者。則以時而發。不有其功耳。不失其宜。乃以時也。非含藏終不爲也。含而不爲。不盡忠者也。或從王事。象只舉上句。解義則并及下文。他卦皆然。或從王事而能无成有終者。是其知之光大也。唯其知之光大。故能含晦。淺暗之人。有善唯恐人之不知。豈能含章也。〔東萊呂氏曰〕大凡人出來做事。多被人疑忌。只爲預先多露圭角。不能含章。唯含章。然後可以時發。初不是兩件事。〔傳〕云唯其知之光大。故能含晦。此極有意味。常人欲含晦者。多只去鋤治驕矜。深匿名迹。然逾鋤逾生。逾匿逾露者。蓋不曾去根本上理會。自己知未光大。胷中淺狹。纔有一功一善。便无安著處。雖强欲抑遏。終制不住。譬如瓶小水多。雖抑遏固閉。終必泛溢。若瓶大則水自不泛溢。都不須關費力。

六四。括囊。无咎无譽。

括囊。言結囊口而不出也。譽者過實之名。謹密如是。則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱遯也。

〔程傳〕四居近五之位。而无相得之義。乃上下閉隔之時。其自處以正。危疑之地也。若晦藏其知。如括結囊口而不露。則可得无咎。不然則有害也。既晦藏則无譽矣。〔語類〕問重陰不中。何以見其有括囊之象。曰陰而又陰。其結塞不開。便爲括囊矣。又問占者必當括囊則无咎。何也。曰當天地閉賢人隱之時。若非括囊則有咎矣。六四爻不止言大臣事。凡得此爻。在位者便當去。未仕者便當隱。因問比干事。曰此又別是一義。雖凶无咎。〔愚按〕囊非空橐。有物存乎其中。自知之而人未之知也。傾囊而出之。見者或以爲不佳。是咎之也。或以爲甚佳。是譽之也。有咎固易爲害。有與亦足爲害。積毁銷骨。咎之害也。盛名招忌。譽之害也。慎之慎之。吾知免矣。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

程傳能慎如此。則无害也。

六五。黃裳。元吉。

黃中色。裳下飾。六五以陰居尊。中順之德。充諸内而見于外。故其象如此。而其占爲大善之吉也。占者德必如是。則其占亦如是矣。春秋傳。南蒯將叛。筮得此爻。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外强内温。忠也。和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當。未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。

〔程傳〕坤雖臣道。五實君位。故爲之戒。云黃裳元吉。黃中色。裳下服。守中而居下。則元吉。謂守其分也。元大而善也。爻象唯言守中居下

下則元吉不盡發其義也黃裳旣元吉則居尊爲天下大凶可知
後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五
或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦
道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也
非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武
之事猶盡言之獨于此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位
非常之變也 語類問黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女媧
武后之事今考本爻无此象這又是象外立教之意否曰不曉這
意若伊川要立議論教人可向別處說不可硬配在易上說此爻
何必有這義都是硬入這意所以說得絮了 黃裳元吉不過是
在上之人能盡柔順之道黃中色裳是下體之服能似這箇則无
不吉 這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之
六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理其爲九六不
同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來 項氏安
世曰陰以在下爲正陽以在上爲正故二五皆中而乾之天德屬
五坤之地道屬二 二非陽位故乾之九二爲在下而有陽德者五
非陰位故坤之六五爲在上而秉陰德者 節齋蔡氏曰黃裳五
裳象六 歐陽氏或問南蒯將叛筮得此爻豈鬼神示以唯黃裳
則吉否則不吉如子服惠伯之說與然鬼神聰明正直何不明示
以凶兆而使之回心也曰鬼神亦逆知其心之必不可回雖示以
凶兆將如楚靈王投龜詬天也 愚按五非下位程子何以言守
中居下蓋卽處以下人柔順之道固然也至于爲戒之說御不然
自古每有以柔順之德而居尊位者如漢文帝亦然何必拘于坤
爲臣道而謂其臣居尊位爲非常之變乎旣變又何以云元吉也
本義善之二字疑衍玩春秋傳筮得此爻以爲
大吉可見不知復初大畜四渙四何故與此同

象曰黃裳元吉文在中也

文在中而見于外也

程傳黃中之文在中不過也
內積至美而居下故爲元吉

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

程傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六旣極矣復進不已則必戰
故云戰于野野謂進至於外也旣敵矣必皆傷故其血玄黃 語
類問乾上九只言亢坤上六卻言戰何也曰乾无對待只有乾而
已故不言坤坤則不可无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截
問乾之上九猶言有悔此卻不言凶何邪曰戰而至于俱傷其
血玄黃不言而凶可知矣 問如乾初九潛龍是象勿用是占辭
坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至
六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終上
六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已見于象中此又別是
一例如何曰象占例不一有占意只見于象中者亦自可見如乾
初九坤六四此至分明易見者如六二有直方大之象占者有此
德而得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂
直方大爲象不習无不利爲占辭亦可然直方故能大故不習无
不利象旣如此占者亦不離此意矣六三陰居陽位本是陰帶些
陽故爲含章之象又貞以守則爲陰象矣或從王事者以居下卦
之上不終含藏故有或時出從王事之象无成有終者不居其成
而能有終也在人臣用之則爲不居其成而能有終之象在占者
用之則爲始進无成而能有終也此亦占意已見于象中者六四
重陰不中故有括囊之象无咎无譽亦是象中已見占意因問程
易云六四近君而不得于君爲上下閉隔之時與重陰不中二說
如何曰只是重陰不中故當謹密如此 季氏開曰龍戰則是乾
來戰不以坤敵乾也 孔氏穎達曰戰于卦外故曰于野陰陽相
傷故其血玄黃 建安邱氏曰坤卦六爻初上二爻言消長中四
爻言顯晦初陰之微故曰履霜堅冰處其長也上陰之極故曰龍
戰于野著其窮也二居內之中故曰直方大言其德之盛也五居
外之中故曰黃裳元吉言其業之美也三爻陰位陽靜中有動故
曰含章含則有時而發也四爻位俱陰靜
而无動故曰括囊括則无時而可出矣

象曰龍戰于野其道窮也

程傳陰盛至于窮
極則必爭而傷也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰

而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足于元亨云

程傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固 語類坤雖變而爲陽然坤性依舊在他本是箇无頭底物如婦從夫臣從君地承天先迷後得東北喪朋西南得朋皆是无頭處也

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

程傳陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大于終能大于終乃永貞也 語類陽爲大陰爲小如大過小過之類皆是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變爲陽矣所謂以大終也言始小而終大也 雲峯胡氏曰陽先于陰而陽之極不爲首陰小于陽而陰之極以大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

語類坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此 問程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方柔與剛相反靜與方疑相似曰靜无形方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可見方言其德則是其著也 吳氏澄曰坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而闢之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體隤然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周无欠缺故曰方方即六二爻辭所謂方也 何氏楷曰乾剛坤柔定體也坤至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而發生之氣機一動不可止遏則亦可謂剛矣乾動坤靜定體也坤至靜矣及其承乾之施陽而物各有定形不可移易此又靜中之方矣柔靜者體也剛方者用也

後得主而有常

程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

復明亨義

臨川吳氏曰彖傳言含弘光大此言靜翕之時含萬物生意于中動闢則化生萬物而光輝

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之意 此以上申彖傳之意

程傳坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不倡而和故居後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順愼通用按此當作愼言當辨之于微也

程傳天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及于子孫所積不善則災殃流于後世其大至于弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之于早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至于冰小惡而至于大皆事勢之順長也 語類履霜堅冰只是說從微時便須著愼來所以說蓋言愼也由辨之不早辨李光祖云不早辨他且到得郎當了卻方辨剗地激成事來此說最好 東萊呂氏曰善如何得積惡如何得不積肉羶則蟻集醯酸則蚋聚胃中有

容著善處善自然積。胷中无容著惡處惡自然不積。臨川吳氏曰小善積而為大善則福慶亦大而為餘慶。小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃必然之理也。雲峯胡氏曰諸家釋順字。謂善與不善皆由順而後積本義作慎言當辨之于微也。蓋善與不善皆自微而至著于其微也審而謹之則善惡之幾以決善念之萌以長自不肯甘為不善之習矣以此見讀作順字。不若慎字有下工夫處。愚按秋亭李氏云積字就心上說常存得這箇善心是積善之人若積善之家須是父子夫婦兄弟同心為善如此横說極是竊謂豎說亦可蓋父子祖孫相繼為善乃為積善之家

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假于習

程傳直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形于外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎。遺書切要之道无如敬以直內。 心敬則內自直。 問敬還用意否曰其始安得不用意若能不用意卻是都无事了。又問敬莫是靜否曰纔說靜便入于釋氏之說也不用靜字只用敬字纔說著靜字便是忘也孟子曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長也。有謂欲屏去聞見知思則是絕聖棄智有欲屏去思慮患其紛亂則是須坐禪入定如明鑑在此萬物畢照是鑑之常難為使之不照人心不能不交感萬物亦難為使之不思慮若欲免此唯是心有主如何為主敬而已矣有主則虛虛謂邪不能入无主則實實謂物來奪之今夫瓶甖有水實內則雖江海之浸无所能入安得不虛无水于內則停注之水不可勝注安得不實大凡人心不可二用用于一事則他事更不能入者事為之主也事為之主尚无思慮紛擾之患若主于敬又焉有此患乎所謂敬者主一之謂敬所謂一者无適之謂一且欲涵泳主一之義一則无二三矣言敬无如聖人之言易所謂敬以直內義以方外須是直內乃是主一之義至于不敢欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也

但存此涵養久之自然天理明。敬以直內是涵養意言不莊不敬則鄙詐之心生矣貌不莊不敬則怠慢之心生矣。問人之燕居形體怠惰心不慢可否曰安有箕踞而心不慢者昔呂與叔六月中來緱氏閒居中某嘗窺之必見其儼然危坐可謂敦篤矣學者須恭敬但不可令拘迫拘迫則難久矣。問必有事焉當用敬否曰敬只是涵養一事必有事焉須當集義又問義莫是中理否曰中理在事義在心。問敬義何別曰敬只是持己之道義便知有是有非順理而行是為義也若只守一箇敬不知集義卻是都无事也且如欲為孝不成只守著一箇孝字須是知所以為孝之道所以侍奉當何如溫凊當何如然後能盡孝道也又問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也。 義還因事而見否曰非也性中自有或曰无狀可見曰說有便是見但人自不見昭昭然在天地之中也。 敬以直內義以方外合內外之道也。 敬義夾持直上達天德自此。 語類敬以直內是无纖毫私意胷中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地不是處決定不恁地截然方方正正。 直是直上直下胷中无纖毫委曲方是割截方正之意。 問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷于內而外便方正萬物各得其宜。 方是處此事皆合宜截然區處得如一物四方在面前截然不可得而移易之意若是閒時便轉動得。主一之謂敬只是心專一。不以他念亂之每遇事與至誠專一做去即是主一之義但既有敬之名則須還他敬字既有義之名則須還他義字。二者相濟則无失也。 景紹曰敬與誠如何曰敬是戒謹恐懼之義誠是實然之理如實于為善實于不為惡便是誠只如敬亦有誠與不誠有人外若謹畏內實縱弛這便是不誠于敬只不誠便不是這箇物。 問敬以直內義以方外是箇交相養之理至于誠則合一矣曰誠只是實有此理如實于為敬實于為義皆是誠不誠則是无此所以中庸謂不誠無物。道夫曰敬以直內義以方外莫是合內外之道否曰久之則內外自然合又問敬以直內然後能義以方外還是更用就上做工夫曰雖是如此也須是先去敬以直內然後能義以方外。 敬有死敬有活敬若只守著主一之敬遇事不濟之以義辨其是非便不活若熟後敬便有義義便有敬靜則察其敬與不敬動則察其義與不義如出門如見大賓使民如承大祭不敬時如何坐如尸立如齊不敬時如何須敬義夾持循環无端則內外透徹。 敬義工夫不可偏廢彼專務集義而不知主敬者固是虛驕急迫之病所謂義者或非其義矣然專言敬而不知就日用念慮處分別

其公私義利之所在。而決取舍之幾焉。則亦不免于昏憒雜擾。而所謂敬者。有非敬矣。有人專要就寂然不動上理會。及其應事卻顛倒了。牽動他寂然底。又有人專要理會事。卻于根本上全无工夫。須是徹上徹下。表裏洞徹。如敬以直內。便義以方外。義以方外。便敬以直內。 問敬義夾持直上達天德自此。曰。最是他下得夾持兩字好。敬主乎中。義防于外。二者相夾持。要放下霎時也不得。只得直上去。故便達天德。 表裏夾持。更无東西走作去處。上面只更有箇天德。 直上者。无許多人欲牽惹也。 以敬解直。以義解方。又須敬義皆立。然後德不孤。將不孤來解大字。 敬而无義。則做出事來必錯了。只義而无敬。則无本。何以爲義。皆是孤也。須是敬義立。方不孤。施之事君則忠于君。事親則悅于親。交朋友則信于朋友。皆不待習而无一之不利也。 潛室陳氏曰。直其正也。方其義也。而不言正以直內何也。蓋纔敬則心便正。敬則豎起精神。不令放倒。乃是正以直內處。 薛氏瑄曰。敬以直內。涵養未發之中。義以方外。省察中節之和。 敬以直內。戒愼恐懼之事。義以方外。知言集義之事。 黃氏榦曰。乾言德業。坤言敬義。雖若不同。而實相爲經緯也。德必本之以敬。業必制之以義。非敬則內不直。德何由而進。非義則外不方。業何由而修。終日乾乾。雖進修

夫德業而所以進修者。乃用力于敬義之間。用力于敬義。固可以至于大。而所謂大者。乃德之日新而業之富有也。 歐陽氏或問謝氏云。釋氏所以不如吾儒。无義以方外一節。其說何如。曰。釋氏不但无義。幷不能敬。彼未臨事之時。只是寂滅其心而已。吾儒主敬。則提起此心。卓然在內。而爲德之聚也。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

程傳。爲下之道。不居其功。含晦其章美。以從王事。代上以終其事。而不敢有其成功也。猶地道代天終物。而成功則主于天也。妻道亦然。 遺書。天地日月一般。月之光乃日之光也。天氣降而至于地。地中生物者。皆天氣也。惟无成而代有終者。地之道也。 蔡氏淸曰。弗敢成也。卽是含章之道。用于從王事者也。 谷氏家杰曰。文言有終。此言代有終。則幷其終亦非坤之所敢有也。 愚按從來妻之无禮于夫。臣之无禮于君。皆起于有所敢耳。從王事而弗敢成。乃得地順承之道矣。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

程傳。四居上近君。而无相得之義。故爲隔絕之象。天地交感。則變化萬物。草木蕃盛。君臣相際。而道亨。天地閉隔。則萬物不遂。君臣道絕。賢者隱遯。四于閉隔之時。括囊晦藏。則雖无令譽。可得无咎。言當謹自守也。 東萊呂氏曰。人與天地萬物。同是一氣。泰則見否則隱。猶春生秋落。氣至卽應。衆人强自隔絕。故與天地之氣不相通。氣至而覺者。獨賢人而已。 張氏浚曰。括囊蓋內充其德待時而有爲者也。漢儒乃以括囊爲譏。豈不陋哉。陽舒陰閉。故孔子發天地閉之訓。夫閉于前而舒于後。生化之功。自是出也。括囊之愼。庸有害乎。 愚按。悲哉。衰世之賢人。反不若盛世之草木也。吾閱歷代之史。每有覩賢人如草木而踐踏之斬伐之者矣。雖然。此亦未可以我生不辰。怨及天地。天地方且不能自免于閉。何能庇人。人之被害。不隱故也。用之則行。舍之則藏。有道則見。無道則隱。其括囊之謹也夫。

君子黃中通理。

黃中。言中德在內。釋黃字之義也。

進齋徐氏曰。黃中通理四字。當玩涵養不熟。操守不固。天理有一毫之未純。人欲有一毫之未去。未得爲黃中也。涵養熟矣。操存固矣。天理全而人欲去矣。然條理未達。脈絡未貫。則是蘊于內者。雖有中和渾厚之美。而无融暢貫通之妙。未得爲通理也。

正位居體。

雖在尊位。而居下體。釋裳字之義也。

美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。

美在其中。復釋黃中。暢于四支。復釋居體。

程傳。黃中文居中也。君子文中而達于理。居正位而不失爲下之體。五尊位。在坤則惟取中正之義。美積于中。而通暢于四體。發見于事業。德美之至盛也。 語類。二在下。方是就功夫上說。文言云不疑其所行。是也。五得尊位。則是就他成就處說。所以云美在其

中而暢于四支，發于事業，美之至也。〔蔡氏淵曰〕黃中，中德在內。通理，文无不通，言柔順之德蘊于內也。正位，居在中之位。居體，居下體而不僭，言柔順之德形于外也。二五皆中，二內卦之中，其發見于外者，不疑其所行而已。五外卦之中，其施于外者，有事業之可觀。坤道之美至此極矣。

陰疑于陽必戰，爲其嫌于无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

疑，謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无陽，然陽未嘗无也。血，陰屬，蓋氣陽而血陰也。玄黃，天地之正色，言陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。

〔程傳〕陽大陰小，陰必從陽。陰既盛極，與陽偕矣，是疑于陽也。不相從則必戰。卦雖純陰，恐疑无陽，故稱龍，見其與陽戰也。于野，進不已而至于外也。盛極而進不已，則戰矣。雖盛極，不離陰類也，而與陽爭，其傷可知，故稱血。陰既盛極，至與陽爭，雖陽不能无傷，故其血玄黃。玄黃，天地之色，謂皆傷也。〔遺書〕十月謂之陽月者，陽盡恐疑于无陽也，故謂之陽月也。然何時无陽，如日有光之類。蓋陰陽之氣，有常存而不移者，有消長而无窮者。〔蔡氏淵曰〕十月爲純坤之月，六爻皆陰，然生生之理，无頃刻而息。一陽雖生于子，而實始于亥。十月之陽特未成爻耳。聖人爲其純陰而或嫌于无陽也，故稱龍以名之。〔鄭氏維嶽曰〕陰陽交戰也，而獨稱龍者，若曰陰犯順而能戰之耳，以討陰之義與陽也。戰必兩傷也，而獨稱血者，若曰受傷者反在陰矣，以取敗之理懲陰也。當其雜也，玄黃似乎莫辨，而不知即雜之中，玄者是天，黃者是地，斷斷不可混淆，定分原自如此。〔歐陽氏或問〕氣陽血陰，陽傷不言氣，而鈞以血言何也？曰：氣難見，血有玄黃之色則易見。其血玄，陽之陰也；其血黃，陰之陰也。未離其類，故稱血。獨言陰而不言陽何也？曰：其意主于陽不獨傷，而陰亦傷，以見疑于陽之終无益也。有妻道臣道者，庶有所警而悛乎。

䷂ 震下坎上

屯，元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

震坎皆三畫卦之名。震一陽動于二陰之下，故其德爲動，其象爲雷。坎一陽陷于二陰之間，故其德爲陷爲險，其象爲雲爲雨爲水。屯，六畫卦之名也，難也，物始生而未通之意，故其爲字，象屮穿地始出而未申也。其卦以震遇坎，乾坤始交而遇險陷，故其名爲屯。震動在下，坎險在上，是能動乎險中。能動雖可以亨，而在險則宜守正而未可遽進，故筮得之者，其占爲大亨而利于正，但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下，而爲成卦之主，是能以賢下人，得民而可君之象，故筮立君者遇之則吉也。

〔程傳〕屯序卦曰：有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。物始生，鬱結未通，故爲盈塞于天地之間，至通暢茂盛則塞意亡矣。天地生萬物，屯，物之始生，故繼乾坤之後。以二象言之，雲雷之興，陰陽始交也。以二體言之，震始交于下，坎始交于中，陰陽相交乃成雲雷。陰陽始交，雲雷相應而未成澤，故爲屯。若已成澤則爲解也。又動于險中，亦屯之義。陰陽不交則爲否，始交而未暢則爲屯。在時則天下屯難，未亨泰之時也。

〔程傳〕屯有大亨之道，而處之利在貞固，非貞固何以濟屯。方屯之時，未可有所往也。天下之屯，豈獨力所能濟，必廣資輔助，故利建侯也。〔語類〕屯是陰陽未通之時，蹇是流行之中有蹇滯，困則窮矣。問：彖云利建侯，而本義取初九陽居陰下爲成卦之主，何也？曰：有一例成卦之主，皆說于彖辭下，如屯之初九利建侯，大有之五、同人之二皆如此。問：屯利建侯，此占恐與乾卦利見大人同例，亦是占者與爻相爲主賓也。曰：然。但此亦大概如此。到占得時又看如何，若是自卜爲君者得之，則所謂建侯者乃己也；若是卜立君者得之，則所謂建侯者乃君也。此又看其所遇如何。緣易本不是箇綳定底文字，所以曰不可爲典要。問占者謂如此，恐作易

者須有定論曰屯也只是看一時閒見得箇意思如何耳　安溪李
氏曰屯者物始生而未通然生意鬱塞積久亦有必通之道故曰
元亨正固者亨屯之本故又曰利貞時方屯塞未可事遠故又曰
勿用有攸往然屯非无事之時也必得其人以統理經營然後可
以出險解難故又曰利建侯　歐陽氏或問坎以一陽陷于二陰
之中則陽雖能動而既陷則未能動若非震以一陽居下剛而能
動則无以濟險无元亨之可言矣故曰成卦之主也　自建爲侯
及建人爲侯固觀其所遇如何倘大夫士庶人筮得此卦无侯可
建則又安所用之曰大抵易變動不居占亦變動不居筮得此卦
勿拘侯字在大夫則初試爲大夫與薦人于諸侯是也在士庶人
則凡事之自建爲主與建人爲主是也　愚按胡氏云非不利有
攸往不可輕用以往也玩勿用與不利同義在險者不守正而遂
往必不利矣恐其不利
故戒以勿用有攸往耳

彖曰屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨
利貞乃用文王本意

語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰文王本
意說乾元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得
大通而利于正固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易
便作四德說卽非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動卽可以
亨而在險則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利于正初非謂
四德也故孔子釋此彖辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意
釋之
也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦
冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩閒天下未定名分未明
宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義
多端姑舉其一也

程傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險
中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動于險中爲艱屯
之義所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能
通暢及其和洽則成雷雨滿盈于天地之閒生物乃遂屯有大亨
之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致
大亨之道亦在夫貞固也天造草昧上文言天地生物之義此言
時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜
建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖
人之深戒也　語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象爲始
交謂震始交于下坎始交于中如何曰剛柔始交只指震言所謂
震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體
釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿

盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚
明緣後來說者交雜混了故覺語意重複　雷雨之動滿盈亦是
那鬱塞底意思　天造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一
道理說當此擾攘之時不可无君故須立君　宜建侯而不寧不
可道建侯便了須更自以爲不安寧方可　蔡氏淸曰草雜亂則
不定矣故下文云天下未定昧晦冥則不明矣故下文云名分未
明名分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆是也立君統
治者君臣人道之綱也　歐陽氏或問不寧者震動恪恭之意猶
書所云思其艱以圖其易也草昧雖曰天造正須人事以濟之然
後亂者治晦者明可謂侯已建而卽寧乎曰建爲侯則宜愼于紀
綱法度建人爲侯則宜擇人而又必有懷諸侯之道　愚按程傳
以雷雨之動滿盈釋大亨貞與下文天造草昧二句文義不協不
如本義以動乎險中釋大亨
貞雷雨之動以下釋宜建侯

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也

屯難之世。君子有爲之時也。

程傳坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟于屯難經緯綸緝謂營爲也　語類問屯需二象皆陰陽未和洽成雨之象然屯言君子以經綸需乃言飲食宴樂何也曰需是緩意在他无所致力只得飲食宴樂屯是物之始生象草木初出地之狀其初出時欲破地面而出不无齟齬艱難故當爲經綸其義所以不同也　東萊呂氏曰屯難之世人皆惶懼沮喪不敢有爲殊不知正是君子經綸時節　李氏舜臣曰坎在震上爲屯以雲方上升畜而未散也坎在震下爲解以雨澤既沛无所不被也故雷雨作解者乃所以散屯而雲雷方興則屯難之始也　吳氏澄曰君子治世猶治絲絲欲解其紛亂也屯之時亦欲解其鬱結也　歐陽氏或問雲之動有雨意焉故象以雨言而究之陰陽二氣尚未宣通故象不言雨雷而言雲雷于屯字之義爲切也本義之訓經綸與中庸不同者蓋欲解其鬱結則先引其端緒後理其紛亂于君子治屯之義爲切也

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

磐桓。難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體。而上應陰柔險陷之爻。故有磐桓之象。然居得其正。故其占利于居貞。又本成卦之主。以陽下陰。爲民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者如是則利建以爲侯也。

程傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯于下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也　語類問初九利建侯伊川占者如是則利建以爲侯此爻之占與卦辭異未知其指曰卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己故不同也　問程傳只言宜建侯輔助如何曰易只有三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆言立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則可見矣　東萊呂氏曰說者謂初以剛居剛在屯難之世恐其銳于進故戒之以磐桓此說不然蓋初以剛明之才乃能與時消息自制其剛磐桓而不敢驟此正所謂自勝之强也此正所謂剛也惟剛然後能磐桓孰謂以剛爲戒也　胡氏炳文曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首于此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利于建初以爲侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建以爲侯也。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

程傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下于陰柔以能濟屯之才而下于不能乃以貴下賤也況陽之于陰自爲貴乎　楊氏萬里曰盤桓不進豈遂不爲哉居正有待而其志未嘗不欲行其正也　胡氏炳文曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽爲貴陰爲賤陽爲君陰爲民尊

陽之義益嚴矣。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

班。分布不進之貌。字。許嫁也。禮曰。女子許嫁。笄而字。六二陰柔中正。有應于上。而乘初剛。故爲所難。而邅回不進。然初非爲寇也。乃求與己爲婚媾耳。但己守正。故不之許。至于十年。數窮理極。則妄求者去。正應者合。而可許矣。爻有此象。故因以戒占者。

程傳二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼于初剛故屯難邅回如辭助也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近于初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼于寇難則往求于婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合于初所

以不字苟貞固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼之何也曰此自據二以柔近剛而爲義更不計初之德如何也易之取義如此　語類問初九以陽在下而居動體上應六四陰柔險陷之爻固爲磐桓之象然六二屯如邅如乘馬班如亦似有磐桓意曰磐桓只是欲進而難進貌若六二則有險難矣蓋乘初九之剛下爲陽逼故爲所難而邅回不進又問匪寇婚媾程傳云設匪逼于寇難則往求于婚媾此說如何曰此四字文義不應必如此費力解也　張氏浚曰二抱節守志于艱難之世而不失其貞若太公在海濱伊尹在莘野孔明在南陽義不苟合是爲女貞　雲峯胡氏曰屯如以時言案而未遽通也邅如以遇屯之時者而言回而未遽進也屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽應五四應初故皆曰婚媾取陰陽之始交也　孔氏曰因六二之象以明男女婚媾之事其餘人事亦當法此如有人逼近于難遠有外應未敢遽進被近者所陵經久之後乃得相合是知萬事皆象于此非唯男女而已　愚按十數之終程傳與本義合不知語類如何又說此等取象不可曉字字之下自然用不著育字

彖曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

程傳六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至于十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也　雲峯胡氏曰柔乘剛非常也十年乃字則應乎剛而反常矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

程傳六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪于所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則唯陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已　語類虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安于陰則貪求陽欲乘陰即妄行故不中不正又上无正應妄行取困所以爲即鹿无虞陷入林中之象

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

程傳事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也　楊氏簡曰夫无虞而即鹿者心在于禽爲禽所蔽雖无虞猶漫往不省其不可也動于利蔽不由道而漫往求者如之　雲峯胡氏曰經言不如舍辨之審也傳言舍之去之決也　愚按无虞矣而猶即鹿者誤于心之貪鹿耳從禽二字本聯說程傳以從字禽字分疏恐反支離似非經文本意

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應

于己故其占爲下求婚媾則吉也

程傳六四以柔順居近君之位得于上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也己既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應己之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位己之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉　語類問六四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何得陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾恐未然也　雲峯胡氏曰凡爻例上爲往下爲來六四下而往何亦謂之往者據我適人于文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往文變例也男下女爲婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士大有不待求而往者讀二四爻辭亦可悅矣而象爻以求婚媾爲四求初唯本義謂初居下而應于己四待下之求而後往則吉非如是而後合男女婚媾之禮必如是而後見士大夫出處之義

象曰求而往明也

程傳知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地己不能而遂已至暗者也徐氏琰曰彼求而我往則其往也可以爲明矣如不待其招而往則是不知夫乾之義謂之明可乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免于凶

程傳五居尊得正而當屯時若有剛明之賢爲之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世于其名位非有損

也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在己也威權去己而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至于亡矣語類伊川易解也失契勘說屯其膏云又非恬然不爲若唐之僖昭也這兩人全不同一人是要做事一人是不要做。魏氏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不能有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶者所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者。歐陽氏或問有小事者占而得之斯可矣若有大事者占而得之將如之何曰雖貞猶凶況不貞乎君子知其理可爲而時勢未可爲則止而弗爲以免于凶焉耳。

象曰屯其膏施未光也

程傳膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也。谷氏家杰曰屯膏者膏澤屯而不施即未光非謂得施而但未光也

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

程傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至于泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣。東萊呂氏曰屯極則當通如亂極則當治上居屯之極正是一機會然六以陰柔居之雖欲有爲而才不足坐失機會故乘馬班如泣血漣如也象所以言何可長也者蓋謂屯極之時若不變而爲治即入于亂亡只有兩件更不容停待。建安邱氏曰屯卦六爻二陽四陰凡卦以陰陽爻之少者爲主故二陽爲四陰之主然五坎體陷而失勢初震體動而得時故初又爲屯之主也其曰利居貞利建侯則卦之所主可知矣至九五則但曰屯其膏小貞吉而已其餘陰爻皆因初以起義四應初則往吉二不應初則往吝上乘初而應五則邅如而不能進上遠初而處卦之窮此所以泣血漣如也

象曰泣血漣如何可長也

程傳屯難窮極莫知所爲故至泣血顚沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之

觸類而長之天下之能事畢矣。楊氏簡曰言何可長如此也非唯深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣。愚按程傳顚沛云云危之也楊氏云覬其變而庶乎通亦有深意居屯之終宜救其屯在險之極宜出乎險雖无應援必求所應若此者其唯轉陰柔爲剛明乎

䷃ 坎下艮上

程傳蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德爲止其象爲山蒙

生也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利于以正也

程傳蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽于二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二爲正應而中德又同能用二之道以發其

蒙也二以剛中之德在下爲君所信嚮當以道自守待君至誠求己而後應之則能用其道匪我求于童蒙乃童蒙來求于我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒 語類伊川說蒙亨髣髴是指九二一爻說所以云剛中也 問匪我求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二剛明五來求二二不求五也但占者若是九二之明則爲人求我而亨在人占者若是六五之暗則爲我求人而亨在我與乾九二九五利見大人之占同例否曰某作如此說卻熊勝近世人硬裝一件事說得來窒礙費氣力但亦恐是如此耳 胡氏炳文曰乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利于貞 誠齋楊氏曰句而未舒曰屯穉而未達曰蒙 林氏希元曰童蒙不我求則无好問之心安能得其至而使之信我求而誠或未至則无專心致志之勤安能盡其情而使之聽待其我求而發之則相信之深一投即入待其誠至而發之則求道之切一啓即通此蒙者所以得亨也 愚按鬼神聰明正直而壹者也筮以稽疑即是蒙非與而求于蒙者乃求者有求于鬼神然亦視求之者如何耳初筮而誠則鬼神告以吉凶所謂至誠感神也再三瀆則不誠鬼神不屑告矣人神一理故以筮形容之也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

語類山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則爲蹇卻是險在外自家這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉嘗說八卦着幾箇字形容最好看如險止健順麗入說動都包括得盡喚做卦之情 山下有險蒙之地也山下已是險峻處又遇險前後去不得故于此蒙昧也蒙之意也只是心下鶻突

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

程傳山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處于下五以童蒙居上非是二求于五蓋五之志應于二也賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之

意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止爲戒于二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正于蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也 張子曰蒙卦主者全在九二彖之所論皆二之義教者但只看蒙者時之所及則導之是以亨行時中也 語類問本義云九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中如下文所指之事皆以亨行而當其可何以見其當其可曰下文所謂二五以志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中之德故能告而有節夫能告而有節即所謂以剛而中也 蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由得會有聖功 南軒張氏曰孟子曰大人者不失其赤子之心者也蓋童稺之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此而已人于是時保護養育則虛靜純白渾然天成施爲動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起于此乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行而有漸也

程傳山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也 語類問山下出泉曰古人取象也只是看大意略如此髣髴不皆端的若解要到親切便都沒去處了如天在山中山中豈有天如地中有山便只是平地了 果行育德又是別說一箇道理山下出泉卻是箇流行底物事暫時被他礙住在這裏觀這意思卻是說自家當恁地做工夫卦中如此者多 以象言之果者泉之必通育者靜之時也季通云育德是艮止也 王氏宗傳曰不曰山下有水而曰山下出泉泉者水之源所謂純一而不雜者矣 廣平游氏曰山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之未達則果行觀其一之未散則育德 西山眞氏曰泉之始出也涓涓之微壅于沙石豈能遽達哉唯其果決必行雖險不避故終能流而爲川然使其源之不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山唯其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本則其體盛大而其用周流矣 歐陽氏或問泉始出于山之下而遇險則尚蒙宜有以發之君子觀于此象而知學問之功必有事焉如泉之混混不舍晝夜也勿忘亦勿助長如泉之盈科而後進也體坎之剛中以果決其行體艮之靜止以養育其德是在玩占之君子 愚按必行言其果有漸言其育蒙者如是則始蒙而終不蒙聖功在我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

程傳初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先治蒙之初威之以

刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而成矣故以往則可吝 語類或自家是蒙得他人發或他人是蒙得自家發 卦辭有平易底有難曉底利用刑人用說桎梏說時如今人打人棒也須與他脫了那枷方可一向枷他不得若一向枷他便是以往吝這只是說治蒙者當寬慢蓋法當如此 龜山楊氏曰蒙无知也告之而弗喻引之而弗達非威之以刑莫能從也故發蒙之初利用刑人記曰夏楚二物以收其威書曰扑作敎刑是也 胡氏炳文曰痛懲而不暫舍以往是不知有敬敷五教在寬之道也故吝 愚按徐氏云伊訓制官刑儆于有位具訓于蒙士蒙士即童蒙始學之士不必其皆下民也此說與本義合不必如程傳之說又下卦坎體有九家坎爲桎梏

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

程傳治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至于化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣 項氏安世曰所以正法非以致刑也至其極也猶爲禦而不寇蓋聖人之于蒙象矜之意常多此九二之包蒙所以爲一卦之主也與

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

程傳包含容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應于五用于時而獨明者也苟恃其明專于自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人爲善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在于二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也 語類卦中說剛中處最好看故能包蒙不剛則方且爲物所蒙安能包蒙剛而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以爲擊蒙六三說勿用取女者大率陰爻又不中不正合是那一般无主宰底女人見金夫不必解做剛夫此一卦緊要是九二一爻爲主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只在此九二爲主而二與五應亦助得那五去治蒙

象曰子克家剛柔接也

程傳子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之爲者

程傳三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣 歐陽氏或問見金夫而不有躬蒙之至也无可發亦无可包故但云勿用取女而已 愚按若以蒙言如陳相之類

象曰勿用取女行不順也

順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎于經意尤親切今當從之

程傳女之如此其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

既遠于陽又无正應爲困于蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

程傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困于昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也 胡氏炳文曰初比二之陽乃比上之陽初二三五皆陽位而三五又皆與陽應唯六四所比所應所居皆陰困于蒙者也蒙豈有不可發者不能親師取友其

困而吝也。

自取之也。

象曰困蒙之吝獨遠實也。

實叶韻去聲。

程傳蒙之時陽剛爲發蒙者四陰柔而最遠于剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困于蒙可羞吝者以其獨遠于賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也。

孔氏穎達曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實。

六五童蒙吉。

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也。

程傳五以柔順居君位下應于二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資于人也爲人君者苟能至誠

任賢以成其功何異乎出于己也。蔡氏淸曰李椿年云易以九居五六居二爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多吉蓋君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例。

象曰童蒙之吉順以巽也。

程傳舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優于天下矣。胡氏一桂曰順以爻柔言巽以志應言。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇。

以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害唯扞其外誘以全其眞純則雖過于嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也。

程傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之下率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也。語類問擊蒙不利爲寇如本義只是就自身克治上說如何曰事之大小都然治身也恁地若治人做得太甚亦反成爲寇占得此爻凡事不可過當如伊川作用兵說亦是但只做得一事用不如且就淺處說去御事事上有用若便說深了則一事用得別事用不得。如人合喫十五棒若只決他十五棒則彼亦无辭而足以禦寇若再加五棒則太過而反害人矣爲寇者爲人之害也禦寇者止人之害也如人有疾病醫者用藥對病則彼足以祛病而我亦得爲醫之道若藥不對病則反害他人而我亦失爲醫之道矣所以象曰利用禦寇上下順也唯如此則上下兩順而无害也。項氏安世曰六爻之義初對上二對五三對四初用刑以發之上必至于用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而巽二三見二而失身則四遠二而失實大約諸卦多然終始見于初上而曲折備于中爻也。

象曰利用禦寇上下順也。

禦寇以剛上下皆得其道。

程傳利用禦寇上下皆得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也。

䷄ 乾下 坎上

程傳需序卦蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼稺必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤益于物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也。

需有孚光亨貞吉利涉大川。

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷于險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而[illegible]

位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴于能待則不欲速而犯難也

程傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實于中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也 語類需主事孚主心需其事而心能信實則光亨以位乎尊位而中正故所爲如此利涉大川亦蒙上文有孚光亨貞吉 需者寧耐之意以剛遇險時節如此只當寧耐以待之且如涉川者多以不能寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川 項氏安世曰需非終不進也抱實而過險有待而後進也 耿氏希元曰凡人作事有所阻礙而目前不可成者其勢不容于不待然其待也未出于中誠不免急迫覬望之意則胷中瑣昧抑塞而不光明豁達唯遇事勢之未可爲即安于義命從容以待機會而不切切焉以厚覬望其待出于孚實而非虛假則胷襟洒落而无滯礙不亦光明豁達乎然使心安于需而事或未出于正則將來亦未必可成必也所需皆出于正而无行險僥倖之事則功深而效得將動而事起向者之所需今皆就緒矣故吉 愚按乾健臨坎險爲有待之象指乾不指九五也有信則光亨得正而吉又以九五言之也前後文理近于不順蓋爲占者言故不拘上下二卦只取其大意而斷之耳貞吉本連上直下本義又一折者特丁寧以告占者欲其必得正而後吉也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

程傳需之義須也以險在于前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷于險其義不至于困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣 蔡氏清曰乾剛則沈毅不苟而能寧耐所謂乾天下之至健也德行恆易以知險

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

程傳五以剛實居中爲孚之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利 語類以正中以中正也則一般這只是要協韻 利涉是乾也大川是坎也往有功是乾有功也 歐陽氏或問需但有待无止而不往之義待之久而所待者至矣則往而濟險誕登于岸以遂其所欲行非但不陷而已故曰往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

程傳雲氣蒸而上升于天必待陰陽和洽然後成雨雲方上于天未成雨也故爲須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施于用也君子觀雲上于天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也 語類需待也飲食宴樂謂更无所爲待之而已待之須有至時學道者亦猶是也 後世策士之言只說出奇應變聖人不恁地合當需時便需 吳氏澄曰宴者身安而他无所營作樂者心愉而他无所謀慮也 歐陽氏或問坎爲水變水言雲者雲即水之母上升于天待陰陽之和而後雨于需之義爲切也飲食宴樂非如庸人之偸閒而已如伊尹耕莘時但隱居求志不急于行義達道也 愚按語類云學道者亦猶是也即孟子勿正勿助長但循循集義以待其自生之說

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地未近于險之象也而初九陽剛又有能恆于其所之象故戒占者能如是則无咎也

程傳需者以遇險故需而後進初最遠于險故爲需于郊郊曠遠之地也處于曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需于遠而无過也 梁氏寅曰需下三爻以去險遠近爲吉凶

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

程傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之爲物剛健上進者也初能需待于曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也 孫氏賀卿曰不犯難而行便是常不失常便是恆人唯中无常主或爲才能所使或爲意氣所動或爲事勢所激雖犯難而不顧耳所以不失常最難飲食宴樂不失常也若能不失常更有何事

九二需于沙小有言終吉

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛

中能需故得終吉戒占者當如是也

程傳坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需于沙漸近于險難雖未至于患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至于有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至于險故小有言語之傷而无大害終得其吉也 胡氏炳文曰初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔寬而得中故雖近險而不害其爲吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也

程傳衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也 楊氏簡曰衍在中者言得中寬衍平夷初不以進動其心亦不以小言動其心夫如是終吉以九二得其道故也 歐陽氏或問九二剛中能需故不以小言動其心古人有以不辨爲止謗之術者庶得此義矣

九三需于泥致寇至

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

程傳泥逼于水也既進逼于險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬愼則致喪敗矣 誠齋楊氏曰初需于郊止而不敢進二需于沙進而不敢逼三需于泥則進而逼于水矣然坎猶在外也災在外而我迫之是水不溺人而人自狎水也狎水死者勿咎水致寇敗者勿咎寇自我致之故也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

外謂外卦敬愼不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

程傳三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對眚而言則分也三之致寇由己進而迫之故云自我寇自己致若能敬

愼量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬愼毋失其宜耳 語類問敬愼曰敬字大愼字細小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有喫跌便是愼愼是惟恐有失之之意如思慮兩字思是恁地思去慮是怕不恁地底意思 問敬愼不敗本義以爲發明占外之意何也曰言象中本无此意占者不可无此意所謂占外意也 孔子雖說推明義理這般所在又變例推明占筮之意需于泥災在外占得此象雖若不吉然能敬愼則不敗又能堅忍以需待處之得其道所以不凶或失其剛健之德又无堅忍之志則不能不敗矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

程傳四以陰柔之質處于險而下當三陽之進傷于險難者也故云需于血既傷于險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競于險難所以不至于凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競于險適足以致凶耳。語類問程傳釋穴物之所安曰穴是陷處喚做所安處不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故能出于坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了。楊氏啓新曰剛者能需柔者亦能需何也剛之需猶乾之易而知險也柔之需猶坤之簡而知阻也。歐陽氏或問剛者能强忍以守其需之志柔者亦能委曲以行其需之道然必不失其正當剛而剛當柔而柔則正矣此本義所以言柔得其正與彖辭貞吉相應也。

象曰需于血順以聽也。

程傳四以陰柔居于險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽于時所以不至于凶也。楊氏簡曰易之爲道无所不通雖如四之入險而傷其處之亦有道六與四皆柔故有順聽之象。胡氏炳文曰三能敬則雖迫坎之險而不敗四能順則雖陷坎之險而可出敬與順固處險之道也。

九五需于酒食貞吉。

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也。

程傳五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣。語類問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別无作爲只有箇待底道理然又須是正方吉。坎體中多說酒食想須有此象但今不可考。進齋徐氏曰人君于此復何爲哉唯宴而位乎正中之位需于酒食優游宴樂與天下相安于太平雍熙之域可也。歐陽氏或問需之理固无不該而險之一義亦不可少下三爻皆未入于險上三爻皆已入于險九五雖非險之初而非險之極而陽剛中正有出險之才德身居尊位有出險之權勢但時當需需當貞耳。

象曰酒食貞吉以中正也。

程傳需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也。張氏振淵曰內多欲則有求治太急之患德唯中正所以需合于貞而得吉中正是推原所以能需處。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉。

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉也。

程傳需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止于六乃安其處故爲入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六

既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得爲安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也。語類問乾陽上進之物前遇坎險不可遽進以陷于險故爲需曰遇此時節當隨遠隨近寧耐以待之直至需于泥已甚郤當矣然能敬謹亦不至敗至于九五需得好只是又難得這般時節當此時只要安以待之耳至上六居險之極又有三陽並進六不當位又處陰柔亦只得敬以待之則吉。胡氏炳文曰外卦險體二陰皆有穴象六四柔正能需猶可出于險上六柔而當險之終无復能需唯入于險而已然雖已入于險非意之來敬之終吉君子未嘗无處險之道也。薛氏瑄曰有不速之客三人來敬之終吉處橫逆之道也。東萊呂氏曰需初九九五二爻之吉固不待言至于餘四爻雖時有悔吝然終歸于吉如二則小有言終吉三之象則曰敬愼不敗四之象則曰順以聽也上則曰有不速之客三人來敬之終吉大抵天下之事若能款曲停待終是少錯。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也。

以陰居上。是爲當位。言不當位。未詳。

程傳不當位。謂以陰而在上也。爻以六居陰爲所安。象復盡其義。明陰宜在下。而居上爲不當位也。然能敬慎以自處。則陽不能陵。終得其吉。雖不當位。而未至于大失也。語類上六之不當位。如安老不任家事而退閑僧家之有西堂之類。愚按不當位。語類從上字起義。言不當九五之位也。勝于蔡氏陰居險極之說。

坎下 乾上

程傳訟序卦飲食必有訟故受之以訟。人之所需者飲食。既有所須。爭訟所由起也。訟所以次需也。爲卦乾上坎下。以二象言之。天陽上行。水性就下。其行相違。所以成訟也。以二體言之。上剛下險。剛險相接。能无訟乎。又人內險阻而外剛强。所以訟也。

訟。有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟爭辯也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又爲內險而外健。又爲己險而彼健。皆訟之道也。九二中實。上无應與。又爲加憂。且于卦變自遯而來。爲剛來居二而當下卦之中。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛乘險。以實履陷。有不利涉大川之象。故戒占者必有爭辯之事。而隨其所處爲吉凶也。

程傳訟之道。必有其孚實。中无其實。乃是誣妄。凶之道也。卦之中實。爲有孚之象。訟者與人爭辯而待決于人。雖有孚。亦須窒塞未通。不窒則已明。无訟矣。事既未辯。吉凶未可必也。故有畏惕。中吉。得中則吉也。終凶。終極其事則凶也。訟者求辯其曲直也。故利見于大人。大人則能以其剛明中正決所訟也。訟非和平之事。當擇安地而處。不可陷于危險。故不利涉大川也。語類訟攻責也。而

今訟人攻責其短而訟之。自訟則反之于身亦如此。問大凡卦辭取義不一。如訟有孚窒惕中吉。蓋取九二中實。坎爲加憂之象。終凶。蓋取上九終極于訟之象。利見大人。蓋取九五剛健中正居尊之象。不利涉大川。又取以剛乘險以實履陷之象。此取義不一也。然亦有不必如此取者。此特其一例也。曰卦辭如此。辭極齊整。蓋所取諸爻義皆與爻中本辭協。亦有雖取爻義而與爻本辭不同者。此爲不齊整處也。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

以卦德釋卦名義。

程傳訟之爲卦。上剛下險。險而又健也。又爲險健相接。內險外健。皆所以爲訟也。若健而不險。不生訟也。險而不健。不能訟也。險而又健。是以訟也。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦變卦體卦象釋卦辭。

程傳訟之道固如是。又據卦才而言。九二以剛自外來而成訟。則二乃訟之主也。以剛處中。中實之象。故爲有孚。處訟之時。雖有孚信。亦必艱阻窒塞而有惕懼。不窒則不成訟矣。又居險陷之中。亦爲窒塞惕懼之義。二以陽剛自外來而得中。爲以剛來訟而不過之義。是以吉也。卦有更取成卦之由爲義者。此是也。卦義不取成卦之由。則更不言所變之爻也。據卦辭。二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚得中而言。乃善也。爻則以自下訟上爲義。所取不同也。訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意于其事則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。訟者求辯其是非也。辯之當。乃中正也。故利見大人。以所尚者中正也。聽者非其人。則或不得其中正也。中正大人。九五是也。與人訟者。必處其身于安平之地。若蹈危險。則陷其身矣。乃入于深淵也。卦中有中正險陷之象。語類問觀訟一卦之體。只是訟不可成。初只不永所事。九五不克訟。六三守舊居正。非能訟者。九四不克訟。而能復就正理。渝變心

志安處于正，九五聽訟元吉。上九雖有鞶帶之錫，而不免終朝之褫。首尾皆是不可訟之意，故彖曰終凶，訟不可成。此句豈即本義所指卦體邪？曰然。〔愚按〕楊氏引虞芮爭田，必欲見文王以証，尚中正。二國但欲見耳，未嘗見文王，文王未嘗爲之聽斷，此與利見不切也。不利涉大川，胡氏項氏謂爭訟之時，物情違忤，欲濟險難，必不可得。陳卻訟說甚寬之，不如傳義緊貼訟說。

象曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始。

天上水下，其行相違，作事謀始，訟端絕矣。

程傳：天上水下，相違而行。二體違戾，訟之由也。若上下相順，訟何由興？君子觀象，知人情有爭訟之道，故凡所作事，必謀其始，絕訟端于事之始，則訟无由生矣。謀始之義廣矣，若愼交結、明契券之類是也。〔語類〕天自向上去，水自向下來，必是有訟。作事謀始，言觀此等象，便當每事謀之于其始。〔平菴項氏曰〕乾坎本同氣而生者也，一動之後，相悖而行，遂有天淵之隔。由是觀之，天下之事不可以細微而不謹也，不可以親暱而不敬也。禍難之端，夫豈在大？曹劉共飯，地分匕筯之間；蘇史滅宗，忿起笑談之頃。謀始之誨，豈不深切著明乎。〔林氏希元曰〕訟不興于訟之日，而興于作事之始。作事不豫謀，此訟端之所由起也。故君子于其始而謀之，看事理有无違礙，人情有无拂逆，終久有无禍患。凡其事之不善而有以致訟者，皆杜絕之而不爲，則訟端无自起矣。〔歐陽氏或問〕君子作事謀始，王龍溪云：此即皋陶期無刑、孔子使無訟之意。曰：象傳本意是指在下之君子，非指在上之君子。使己作事而謀于始，務期出于天理之正，即乎人心之安，我可與世无爭，世亦可與我无爭矣。雖不幸而鼠穿我墉，汝速我訟，又何愧焉。

初六：不永所事，小有言，終吉。

陰柔居下，不能終訟，故其象占如此。

程傳：六以柔弱居下，不能終極其訟者也。故于訟之初，因六之才爲之戒曰：若不長永其事，則雖小有言，終得吉也。蓋訟非可長之事，以陰柔之才而訟于下，難以吉矣。以上有應援，而能不永其事，故雖小有言，終得吉也。有言，災之小者也。不永其事而不至于凶，乃訟之吉也。〔語類〕此爻是陰柔之人，也不會十分與人訟。那人也无十分傷犯底事，但只略去訟之，纔辨得明便止，所以終吉也。

臨川吳氏曰：不永所事，此邵子所謂意象也。〔雲峯胡氏曰〕不曰不永訟，而曰不永所事，事之初猶冀其不成訟也。〔誠齋楊氏曰〕六以才弱而位下，才弱者有懟忿而无遂心，故雖訟而不永。位下者畏于微訴而不敢于大訟，故雖有言而小。不永則易輟，小言則易釋，所以終吉。〔愚按〕胡氏云需小有言，人不能不小有言，此小有言，我不能下小有言。此說似拘。大抵天下之訟，每由小言而起。當天水違行之時，己有爭不能禁人之不小有言也，己有爭而見窒，亦不能自禁其不小有言也。小言不已，訟斯興矣。在坎之初，故小有言，以柔居下，故得終吉。

象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

程傳：六以柔弱而訟于下，其義固不可長，永也。永其訟，則不勝而禍難及矣。又于訟之初，即戒訟非可長之事也。柔弱居下，才不能訟，雖不永所事，既訟矣，必有小災，故小有言也。既不永其事，又上有剛陽之正應，辯理之明，故終得其吉也。不然，其能免乎？在訟之義，同位而相應相與者也，故初于四爲獲其辯明；同位而不相得相訟者也，故二與五爲對敵也。

九二：不克訟，歸而逋其邑人三百戶，无眚。

九二陽剛，爲險之主，本欲訟者也。然以剛居柔，得下之中，而上應九五陽剛，居尊勢不可敵，故其象占如此。邑人三百戶，邑之小者，言自處卑約以免災患。占者如是，則无眚矣。

程傳：二五相應之地，而兩剛不相與，相訟者也。九二自外來，以剛處險，爲訟之主，乃與五爲敵。五以中正處君位，其可敵乎？是爲訟而義不克也。若能知其義之不可，退歸而逋避，以寡約自處，則得无過眚也。必逋者，避爲敵之地也。三百戶，邑之至小者。若處强大，是猶競也，能无眚乎？眚，過也，處不當也，與知惡而爲有分也。〔語類〕三百戶，必須有此象。今不可考。王輔嗣說得意忘象，是要忘了這象。伊川又說假象，是只要假借此象。今看得不解得恁地，全无那象，只是不可知，只得且從理上說。〔節齋蔡氏曰〕克，能也。位柔故不克。逋，逃也。隱兩陰之中，有逋象。邑，内地，退處卑小，故无眚。〔愚按〕又從卦起義，二五兩爻本相應，以其在訟卦，則至于相敵。然

自下訟上。卽有理而失上下之名分，則不能相敵，而必至于相避。避而以寡約自處，其心恐患至，如自掇取也，故无眚。

象曰：不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。

掇，自取也。

程傳：義既不敵，故不能訟，歸而逋竄，避去其所也。自下而訟其上，義乖勢屈，禍患之至，猶拾掇而取之，言易得也。　王氏申子曰：知義不克，歸而逋竄，猶可免禍。若不知自反，則禍患之至，如掇拾而取之矣。彖稱二剛來而得中，而爻義乃如此，蓋彖總言一卦之體，爻則據其時用以言之也。　歐陽氏或問：衛侯信讒殺伋，并殺元咺之子，其理已屈，而晉文又私于元咺，不顧上下之名分，此元咺所以克訟而不至歸而逋也。若聽訟者有中正之德，則兩人均有罪矣。　愚按：此以下二句釋上二句，與需之上六、歸妹之六五象傳同。

六三。食舊德，貞厲，終吉。或從王事，无成。

食，猶食邑之食，言所享也。六三陰柔，非能訟者，故守舊居正，則雖危而終吉。然或出而從上之事，則亦必无成功。占者守常而不出，則善也。

程傳：三雖居剛而應上，然質本陰柔，處險而介二剛之間，危懼非爲訟者也。祿者稱德而受，食舊德謂處其素分。貞謂堅固自守。厲終吉，謂雖處危地，能知危懼，則終必獲吉也。守素分而无求，則不訟矣。處危謂在險而承乘皆剛，與居訟之時也。柔從剛者也，下從上者也。三不爲訟而從上九所爲，故曰或從王事。无成謂從上而成不在己也。訟者剛健之事，故初則不永，三則從上，皆非能訟者也。二爻皆以陰柔不終而得吉，四亦以不克而渝得吉，訟以能止爲善也。　徐氏幾曰：聖人于初、三兩柔爻皆繫之以終吉之辭，所以勉人之无訟也。苟知柔而不喜訟者終吉，則知剛而好訟者終凶矣。　愚按：傳云三不爲訟而從上九所爲，上九非王位，故本義不言及此。无成，傳謂從上而成不在己，與胡氏、李氏之說同，本義異此。无成非地道无成之義，言其陰柔未能成功，不如自守其常弗出而從事耳。夫王事不可成，況訟乎。所以深戒占者也。

象曰：食舊德，從上吉也。

從上吉，謂隨人則吉，明自主事則无成功也。

程傳：守其素分，雖從上之所爲，非由己也，故无成而終得其吉也。

語類：問食舊德從上吉也。曰：是自做不得，若隨人做方得吉之道。　愚按：從上吉，上非必指上九也。明自主事則无成功，陰柔不足有爲，非功既成而不自居也。不自主張，則不償事而吉矣。然碌碌因人，无功可建，何取于從王事乎？不如守常而不出也。

九四。不克訟，復卽命，渝，安貞，吉。

卽，就也。命，正理也。渝，變也。九四剛而不中，故有訟象。以其居柔，故又爲不克而復就正理，渝變其心，安處于正之象。占者如是則吉也。

程傳：四以陽剛而居健體，不得中正，本爲訟者也。承五履三而應初。五，君也，義不克訟。三居下而柔，不與之訟。初正應而順從，非與訟者也。四雖剛健欲訟，无與對敵，其訟无由而興，故不克訟也。又居柔以應柔，亦爲能止之義。既義不克訟，若能克其剛忿欲訟之心，復卽就于命，革其心，平其氣，變而爲安貞，則吉矣。命謂正理，失正理爲方命，故以卽命爲復也。方，不順也。書云方命圮族，孟子云方命虐民。夫剛健而不中正則躁動，故不安；處非中正，故不貞。不安貞所以好訟也。若義不克訟而不訟，反就正理，變其不安貞爲安貞，則吉矣。　括蒼龔氏曰：二以下訟上，其不克者勢也。四以上訟下，其不克者理也。二見勢之不可，故歸而逋；四知理之不可，故復而卽命。二、四皆剛居柔，故能如此。　東萊呂氏曰：九四本好訟者也，左右前後皆无與訟，雖有好訟之心，略不得騁，則其心必復就于正理，渝變而爲善也。譬如水之泛濫，欲擊東岸，而其岸堅而不可動；欲擊西岸，而其岸又堅而不可動，則必循循歸于故道矣。心之所之，只有善惡兩件，于惡既不得騁，不之于善將何之乎？　愚按：語類云伊川作變其不安貞爲安貞，作一句讀，恐不甚自

然竊謂伊川語雖若不自然然是曲折以明之仍是渝字一句安貞一句變其不安貞爲安貞非曰變其安貞也豈作一句讀乎本義云渝變其心亦卽變其不安貞之心與復卽命相應耳

象曰復卽命渝安貞不失也

程傳能如是則爲无失矣所以吉也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也古者遇之訟而有理必獲伸矣

程傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣　語類訟元吉便似乾之利見大人有占无象者爻便是象　王氏弼曰處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪故訟元吉　王氏肅

曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也　歐陽氏或問九五指聽訟者訟元吉指訟者中正居尊最不易得欲訟者筮遇此爻必審上之人果中正邪則不患有孚見窒矣否則彼雖曲我雖直止而非訟可也　愚按本義補出訟而有理中正之大人達于理者也无理之訟何所伸乎訟元吉以中正也非幸之之辭乃難之之辭訟恆有而中正之大人不恆有故此爻亦有不可訟之意

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

程傳中正之道何施而不元吉　陽氏啓新曰中正則虛心盡下而聽不偏因事求情而斷合理此之謂大人也　東萊呂氏曰訴訟之繁多至千百聽訟者欲其盡善而咸吉苟件件尋一道理以應之則亦不勝其勞矣殊不知聽訟所以能盡善而咸吉者本无多術只是一箇中正待之而已

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

程傳九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極于訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至于受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也　平菴項氏曰上九在訟之終居高用剛不勝不已此終訟之凶人也　雲峯胡氏曰或設若也非必之辭上九過于剛設若訟勝而得鞶帶終朝且三褫之況鞶帶命服以錫有德非以賞訟也豈有必得之理甚言訟之不可終也　南軒張氏曰以六三對上九剛柔不敵矣故六三但食舊德而上九錫之鞶帶焉　安溪李氏曰卦唯九五居尊有中正之德取聽訟爲義餘爻則皆取訟義訟以柔爲善初三皆柔故終吉之占同二有惕中之德四處多懼之位故其不克之辭亦同唯上剛健之極以處訟終終訟而凶者也

象曰以訟受服亦不足敬也

程傳窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎　歐陽氏或問象傳何以但言錫帶而不言三褫邪曰理苟不直雖榮不榮受服不足敬卽不三褫豈其足敬故置諸不論不議之列以深戒世之健訟者也

䷆ 坎下坤上

程傳師序卦訟必有衆起故受之以師師之興由有爭也所以次訟也爲卦坤上坎下以二體言之地中有水爲衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而爲衆陰之主統衆之象也比以一陽爲衆陰之主而在上君之象也師以一陽爲衆陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險

于大順藏不測于至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

程傳師之道以正為本興師動衆以毒天下而不以正民弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正也師之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服則安能得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以衆乃以衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起于微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也。語類吉无咎謂如一件事自

家做出來好方得无罪咎若做得不好雖是好事也則有咎无咎吉謂如一件事元是合做底自家做出來又好如所謂戰則克祭則受福戰而臨事懼好謀成祭而恭敬齊肅便是无咎克與受福便是吉如行師之道既已正了又用丈人帥之如此則是都做得是便是吉了還有甚咎 師彖辭亦是說得齊整處 東萊呂氏曰丈人者老成持重諳練之人如趙充國之人是也二以一陽為卦之主猶將帥也二雖剛中必待五之應猶將帥雖賢必待君為之應然後能成功也苟五不應師變為坎矣將帥臨敵而上无君之應豈非天下之至險乎 歐陽氏或問貞者正也文王非徒言之亦允蹈之遏密以安天下之民正之至也師以正始亦以正終後世談兵者輒尚詭道非王者之師也。丈人能將兵用丈人則能將將非丈人是以其兵予敵也用人非丈人是以其將予敵也丈人其上如尚父鷹揚之流其次如亞父細柳之營他如子儀之遏回紇可不戰而屈人青彬之下江南不嗜殺以邀功皆是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣

程傳能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止于是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害于天下然以其有是才德是以民悅而從之也

程傳言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也 游氏酢曰用師之道將以正天下之不正也己則不正其能正人乎剛中而應任將之道

也行險而順行師之義也仰順乎天无違天以干時俯順乎人无咈人以從欲興師之順如此故能以衆正以衆正之則人皆知其欲正己而已天下孰不趨于正哉 胡氏炳文曰毒之一字見王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民故能養民則可以得衆矣

程傳地中有水水聚于地中為衆聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也 陳氏琛曰地中有水猶民中有兵故當无事之時必制田里教樹畜使比閭族黨州鄉之民无不各得其養則所謂伍兩卒旅軍師之衆以為他日折衝禦侮之用者皆畜于此矣苟平時誨之无其方則緩急誰復為之用哉 歐陽氏或問民謂農衆謂兵曰井田廢兵農為二非真能兵農之財以養兵亦非真能用兵之力以衛農其意不過欲農出粟以自富使兵執殳以自強而已古者兵農為一无事則民為農有事

則農爲兵兵寓于農猶木寓于地也民爲農日出作而日入息猶坤爲地有柔順之象也農爲兵操凶器而臨凶事猶坎爲水有險陷之象也兵可百年不用不可一日不備畜之爲言備也然畜之之道不專求于兵而在有以容其民去其所以病民者就其所以便民者內盡不忍人之實心外盡不忍人之實政務使其優游于光天化日之下則容之卽所以畜之是故守則弗克攻衆志成城矣戰則敵王愾衆怒難犯矣由此觀之民可忽乎哉 愚按容民畜衆本義有次第卽前寓兵于農之意程傳並說未安

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

程傳初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國興師而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制爲本所以統制于衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也 遵書律有二義有出師不以義者有行師而无號令節制者皆失律也 愚按程傳否字一句臧凶一句本義以律卽是臧失律卽不臧不臧所以凶也直截明快勝于程傳 以律雖不勝亦吉道也故本義曰吉胡氏云勝負猶未可知故不言吉非也

象曰師出以律失律凶也

程傳師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也 蔡氏清曰失律凶者明否臧之爲失律也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應于五而爲所寵任故其象占如此

程傳師卦唯九二一陽爲衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二爲六五所任者有矣唯師專主其事而爲衆陰所歸故其義最大人臣之道于事无所敢專唯閫外之事則專制之雖制之在己然因師之力而能致者皆君所與而職當爲也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以爲周公能爲人臣不能爲之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則爲周公之事由其位而能爲者皆所當爲也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子爲知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝爲有餘也蓋子之身所能爲者皆所當爲也 歐陽氏或問九卽剛二卽中中指其德師中之中非指其德也故語類云以剛中之德在師中若胡氏在師而中之說繆誤矣 愚按程傳恃專則不和不專則不成以成和解中字極好至于所引周公一段推論三錫之命雖極其隆皆錫所當錫其論亦正但與本文未免太寬緩耳

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

程傳在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也 千氏寶曰錫命非私也安萬邦而已 邱氏富國曰王者用兵非得已嗜殺豈其本心故三錫之命唯在于懷綏萬邦而已 歐陽氏或問懷萬邦乃六五之事而于二言之何也此以示爲將者當體王所以三錫之意以善于行師然後不負乎天寵也此象傳補爻辭之所未及也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

〔程傳〕三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣〔語類〕問師或輿尸伊川說訓爲衆主如何曰從來有輿尸血刃之說何必又牽引訓說某自小時未曾識訓詁只讀白本時便疑如此說後來從鄉先生學皆作衆主說甚不以爲然今看來只是兵敗輿其尸而歸之義〔歐陽氏〕或問昔蔿賈不賀子玉以爲過三百乘其不能以入矣是其才弱也城濮之役將戰而曰今日必無晉矣是其志剛也以鄰國之臣抗鄰國之君是不中正而犯非其分也能无敗績之凶乎觀此可以類推矣

象曰師或輿尸大无功也

〔程傳〕倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶也〔愚按〕不勝則无功輿尸則大无功矣所以爲凶程傳仍申衆主之說不如本義以陰居陽四句爲大无功之故也

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢于六三遠矣故其占如此

〔程傳〕師之進以强勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義以示後世其仁深矣〔吳氏澄〕曰按兵家尚右右爲前左爲後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

〔程傳〕行師之道因時施宜乃其常也故左次未爲失也如四退次乃得其宜是以无咎　〔楊氏時〕曰師以右爲主常也左次則失常矣然四以柔順之資量敵而後進慮勝而後會退而左次未爲失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加于己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免于凶也

〔程傳〕五君位興師之主也故言興師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊奸宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡于義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所

爲雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也〔蔡氏淸〕曰田禽利執是師貞意長子帥師是丈人意〔胡氏炳文〕曰自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子〔歐陽氏〕或問任將之道尚乎剛斷六五以九二帥師固能任將矣然爻本陰柔而六三六四與之相近聖人猶恐三四以柔而輕躁之心搖動六五柔順而中之心遂不專用長子而參以弟子故又切戒之也〔愚按〕程傳又以輿尸爲衆主謬矣王以執言爲奉辭如責楚貢之類似可從田禽害稼不分己之田與人之田文王所以遏密武王所以伐殷也本義敵加于己似不如程傳渾括人己兩層以盡取殘之道

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

〔程傳〕長子謂二以中正之德合于上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜矣〔雲峯胡氏〕曰一使字緊民命之生死國家之安危或當或否吉凶天壤可不戒哉

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象焉小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

程傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也開國封之爲諸侯也承家以爲卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政也小人平時易致驕盈況挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取爻義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也 胡氏炳文曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中將兵將將伐罪賞功靡所不載末曰小人勿用則又戒辭也 歐陽氏或問五爻既戒參以小人而上爻又何以云小人有功曰參者與之並立而得以撓其柄也雖不使與之並立而專任君子爲大將然隸于大將之下以聽其指揮者多矣其間貴

賤又各不等如書所云師氏千夫長百夫長皆是也此安得盡擇君子而絕无小人乎卽有小人亦非五爻相參之謂也 小人非師中之丈人卽非大君之長子志既不端才亦有限軍功豈易立哉幸而立功者必受計畫于元戎藉贅力于同輩其功亦小而賞有大小則賞有重輕功之大者以開國承家之典用之功小而賞輕則无以安君子且釀爲亂階亦非所以保全小人故小人雖嘗立功而行賞之時用爲公侯伯子男不可若使爲附庸則不妨何也諸侯可制之也用爲卿大夫不可若使爲庶尹則不妨何也上官可制之也至于功之最小而又不得不賞者但賚以金帛焉足矣問小人有功亦有罪則如之何曰罪不容逃功不容沒權其孰多孰寡而處之令彼心无不服斯可矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣

程傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣 楊氏簡曰正功言賞必當功不可差失也開國承家之始不可用小人也去一害民者又用一害民者以亂易亂必不可 胡氏炳文曰王三錫命命于行師之始大君有命命于行師之終懷邦亂邦丈人小人之所以分此固聖人之深慮遠戒也 惡拔初師之始上師之終師出必以法賞功獨可无法乎兵者凶器不得已而用之用小人則必亂邦今已毒天下矣後日又將討小人之亂以毒天下仁君所不忍也初上皆柔爻也恐以柔而或有失故于初以否臧戒之于上以勿用戒之聖人之愼于言師也如此

䷇ 坤下坎上

程傳比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也爲卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之在地上故爲比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故爲比也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

程傳比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨

立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎
夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者
未有不相親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比
之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔于上
親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離
而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相
親固有道然而欲比之志不可緩也　語類李問比卦大抵占得
之多是人君爲人所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人
作頭目也是爲人所比也須自審自家才德可以爲之比否所以
原筮元永貞也　筮字說做占決亦不妨然亦不必說定不是龜
筮之筮　問不寧方來後夫凶曰別人自相比了已既後于衆人
卻要強去比他豈不爲人所惡是取凶也　後夫只是說後來者
不必如伊川說　胡氏炳文曰原筮本義讀如原蠶原廟原田之
原義皆訓再蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦
辭蒙求亨與亨蒙者皆可用筮得比卦辭爲人比與求比者皆可
用觀其所處何如耳　歐陽氏或問物不可以苟合須審之又審
欲爲人所比者必自審之我果能元永貞焉否也此指在上者本
義前說是也欲比乎人者必審我所比之人果能元永貞焉否也

此指在下者本義後說是也兩說皆比之所有而以前說爲主何
也爲人所比則人來欲比乎人則我往下文不言往而言來是上
有可比之德无不可比之咎故下來比于上也人情莫不欲寧來
則寧未來則不寧念及此方且奔走偕來而踊躍恐後矣若遲疑
久之而來處于後則不得而比之矣禹會諸侯于塗山執玉帛者
萬國防風氏後至則戮之彼自取其凶耳禹何咎哉後夫者後來
之人猶庸夫狂夫之夫或
以爲夫婦之夫者鑿也

彖曰比吉也

此三字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

程傳比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之
義比者相親輔也下順從也解卦所以爲比也五以陽居尊位羣
下順從以親輔之所以爲比也　語類比吉也也字羡當云比吉
比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字　楊氏啓新
曰下順從實兼上下衆陰不曰上下而曰下者以九五爲主
也至不寧方來則曰上下應前是尊上之辭後是舉衆之辭

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

程傳推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞
如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位爲君
德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者
九五以剛處中正是也人之生不能保其安寧方且來求附比民
不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安不寧而來
比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民
也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必
相應也在卦言之上下羣陰比于五五比其衆乃上下應也衆必
相比而後能遂其生天地之閒未有不相親比而能遂者也若相
從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困厄以致
凶窮之道也　胡氏炳文曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則謂
上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五陰師之應謂五
應二將之任專也比之應則
謂上下應五君之分嚴也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比于地不容有閒建國親侯亦先王所以比于天下
而无閒者也彖意人來比我此取我往比人

程傳夫物相親比而无閒者莫如水在地上所以爲比也先王觀
比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以
比天下也　語類伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故
建諸侯使比民而天下所親者諸侯而已這便是他比天下之道
胡氏炳文曰師之容民畜衆井田法也可以使君與民相合而无
閒比之建國親侯封建法也可以使民自相合而无閒　歐陽
氏或問同姓之國曰伯叔異姓之國曰甥舅親之也屯之建侯義
取濟屯故不言親比之建侯義取相比故言親然先王以公天下

為心非私于諸侯也使諸侯各君其國以比天下之民亦即先王
之比乎天下因而天下之民各安于國以比先王分封之侯亦即
天下之比乎先王是故固于磐石繫于苞桑夏四百年商六百年
周八百年此比比之效也自始皇廢封建置郡縣而先王之道熄矣
傳至二世一夫發難天下羣起而亡秦郡縣其可恃乎此不比之
效也漢以降无復古者柳子厚封建論辭雄健而意偏僻皆未明
于比之義也 愚按水附于地方有依歸本意只是地為水所比
耳不必如馮氏以水比水之說地之順承元也无疆永也德方貞
也元永貞如地為畎澮為九川為四海无小无大莫不來相比矣
水來相比而地莫不容納未有一水在地外者此亦地之比于水
也先王觀此象以比于天下萬國諸侯猶夫水也建而親之猶夫
水比于地而地亦比于水也其卦一陽五陰君陽而臣陰君一而
臣衆
也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有它吉也

程傳初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人
誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也誠信充實
于內若物之盈滿于缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外
不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實充于內物
无不信豈容飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而來從孚
信比之本也 語類終來有它說將來似顯比便有那箇周徧意
思 厚齋馮氏曰缶瓦器爾雅云盎也初陽質六陰虛虛者缶也
實者盈也 愚按傳云外不加文飾似節外生枝鄭氏以它字指
五亦太拘大抵是孚信之所感通者廣
雖非吾意所料其來者而亦來相比耳

象曰比之初六有它吉也

程傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終
致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則
正而吉矣

程傳二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處于內
自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由于己己以
得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也
不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也 梁氏寅
曰二與五為比由內而比外者也凡貞吉有爻之本
善者有爻非貞而為之戒者此曰貞吉爻之本善也

象曰比之自內不自失也

得正則不自失矣

程傳守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二
雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无
乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也
故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也 愚按六
二中正九五亦中正同德相比不為苟合五居外卦為二之正應
自內卦而比之故為不自失若非其正應而比之則自失矣程傳
又推出二不汲汲求比待上之求持論正大但二
本中正爻辭未必有戒之之意梁氏之說是也

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可
知

程傳三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初
皆不中正匪人也比于匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二
之中正而謂之匪人隨時取義各不同也 東萊呂氏曰二之中
正本未嘗存應而比初但三以私心觀之故見其存應而比初耳
盖君子之所為本公苟以私心觀之則但見其私也三既有待二
為小人故與二相比未嘗得近君子之益反得近小人之損此三
之罪非二之咎也爻辭隨時取義最當詳考 三山劉氏曰承乘
應皆陰匪人之象凡居者之鄰學者之友仕者之同僚皆所當戒
也 愚按邱氏云三于五非近非應不知比
五反應上六无位之爻不如本義之精密

象曰比之匪人不亦傷乎。

程傳人之相比求安吉也乃比于匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

程傳四與初不相應而五比之外比于五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比于剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備　雲峯胡氏曰初六內也九五外也四宜應內者內无可比而比乎五義之與比而无適莫者是亦柔暗而比剛明得正而吉之道也

象曰外比於賢以從上也。

程傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

程傳五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比于上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之畋不可廢也故推其仁心為三

驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比于物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皡皡而莫知為之者也邑人不誡吉言其至公不私无遠邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中也誡期約也待物之一不期誡于居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下于顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣于君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比己也在朋友亦然修身誠意以待之親己與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比己也于鄉黨親戚于衆人莫不皆然三驅失前禽之義也　語類問伊川解顯比王用三驅失前禽所謂來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所譬頗不相類如何曰田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免唯被驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者譬來則取之大意如此无緣得一一相似伊川解此句不須疑但邑人不誡吉一句似可疑恐易之文義不如此耳。　邑人不誡蓋上之人顯明其比道而不必人之從己而其私屬亦化之不相誡約而自然從己也　梁氏寅曰陽剛則明而不暗中正則公而不私此其所以為顯比也以象言之如田狩而用三驅失前禽來者不拒去者不追上之比下也固顯比也比下既得其道則雖私屬亦喻上意而不待告誡下之比上亦顯比也上下之相比同一顯明之道又安有不吉乎　陸氏振奇曰三驅失禽置失得于勿恤者狀蕩蕩平平之王心邑人不誡泯知識于大順者狀熙皥之王化　歐陽氏或問上之比下或拒其來或追其往是皆出于心之有私私則曖昧而不光明唯九五以剛居尊又以中道而裕元永貞之德者也來則受之實能容天下之比往則聽之不欲強天下之比其心廓然大公則其比朗然大著可使天下見其比即見其心如是則天下莫不樂與之比而亦不自知其所以然矣何吉如之

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

由上之德使不偏也

程傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏爲善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也禮取不用命者乃是咎順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂夫者爲逆來者爲順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也不期誠于親近上之使下中平不偏遠近如一也　唐氏曰邑人不誡見斯民无心歸五而自歸唯上以无心感斯下以无心應故曰上使中也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也

程傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙于終者天下多矣

象曰比之无首无所終也

以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣

程傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也　遺書近世淺薄以相懽狎爲相與以无圭角爲相懽愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬爲主也比之上六曰比之无首凶象曰比之无首无所終也比之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也比之道須當有首或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘而不壞者　愚按遺書得比字正義淡則成而甘則壞甘者比太過也上六陰柔居比之極柔則溺情而忘反極則踰量而失中是以壞于甘而无終也　大抵利比之道不外誠敬兩端

易見卷第一

易見卷第二

☰☴ 乾下巽上

程傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四

一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

程傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據西而言故云自我畜陽者四畜之主也　遺書或以小畜爲臣畜君以大畜爲君畜臣亦不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者

小不必指定一件事便是君畜臣臣畜君皆是這箇道理隨大小用 語類問見八說此卦作巽體賜是小人以柔順小術畜君子故曰小畜如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分則巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定一事說 小畜亨是說陽緣陰畜他不住故陽得自亨橫渠言易為君子謀不為小人謀凡言亨皆是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉亨字便是下面剛中而志行乃亨 問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾健畜他不得故不能雨凡雨者皆是陰氣盛凝結得密方浧潤下降為雨且如飯甑蓋得密了氣鬱不通四畔方有浧汗今乾上進一陰止他不得所以彖傳云尚往也是指乾欲上進之象到上九則以卦之始終言畜極則散遂為既雨既處陰德盛滿如此所以有君子征凶之戒 雲峯胡氏曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽唯能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也本義以為文王之事何也下畜上小畜大正文王與紂之事但能用柔巽之道以畜止其惡然終不能大有所為文王觀象而適有會于心故以其所遭者言之 歐陽氏或問雲者陰之象

卦唯一陰何以言密蓋不密則无以畜陽升雖言小畜矣不雨者三陽剛健而欲上升以與五上之二陽相合一陰居其間欲畜止之而力不能陰陽不和是以不雨 愚按密雲不雨不必如程傳之說蓋卦取一陰畜五陽為義只重畜之未固不重陰之先倡

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

程傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以為小畜也

彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦唯革有曰字亦文勢然也

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也

程傳以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在于行也剛居中為剛而得中又為中剛言

畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極其氣猶上進也

程傳畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也 語類密雲不雨尚往也是陰包他不住陽氣便散做雨不成所以尚往也 進齋徐氏曰尚往陽也言陽升而陰不能固止之也施未行陰也言陰未能畜陽降而成雨也言未行則非終不行矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚

積而遠施也

程傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也 語類天在山中大畜蓋山是堅剛之物故能力畜其三陽風是柔軟之物止能小畜之而已耳 風行天上小畜君子以懿文德言畜他不住且只逐些子發泄出來只以大畜比之便見得大畜說多識前言往行以畜其德小畜只是做得這些箇文德如威儀文辭之類 林氏希元曰大風一過草木皆為屈撓過後則旋復其舊是能畜而不能久也有氣而无質故也 愚按書云帝乃誕敷文德孔子云遠人不服則修文德以來之兩處文德皆言其大者此處在小畜則言其小者故本義謂未能厚積而遠施

語類謂如威儀文辭之類

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠于陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

〔程傳〕初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復于上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害于不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也〔語類〕問此爻與四相應正爲四所畜者乃云復自道何邪曰易有不必泥爻義看者如此爻只平看自好復自道便吉復不自道便凶自无可疑者矣　復自道之復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從那道路上去如无往不復之復〔俞氏琰曰〕復謂返于本位也以初九之剛往應六四之柔而受其制豈不失其道而有咎今也返而以正道自守故能轉咎而爲吉〔愚按〕傳云進復于上何也上指二三陽爻陽本初

九之位與二三爲類初能自守以正不爲四所畜是進而與陽爲類卽爲復其本位也本義亦云進進處卽守處自守以正者陽不爲陰所畜乃正道也

象曰復自道其義吉也

〔程傳〕陽剛之才由其道而復其義吉也初與四爲正應在畜時乃相畜者也〔張氏浚曰〕能反身以歸道是能自畜者故曰其義吉

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

〔程傳〕二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中爲陰所畜俱欲上復五雖在四上而爲其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何戒誡乎五爲巽體巽畜于乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也〔王氏申子曰〕二以陽處陰居下得中上又无應故與同類牽連而復是不自失其中者也自能審進退而不失其中故吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

〔程傳〕二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必强二以處中故雖强于進亦不至于過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美〔楊氏萬里曰〕初安于復故爲自復二勉于復故爲牽復能勉于復故亦許其不自失〔愚按〕本義云二與初牽連而復程傳云二與五牽連而復當從本義初近而五遠也近則易牽矣初九自守以正是不自失二之剛中亦能如是也

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

〔程傳〕三以陽爻居不得中而密比于四陰陽之情相求也又暱比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制于陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑旣而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自爲也〔項氏安世曰〕輻輪中木之直指者輹車軸縛也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻无說理必輪破轂裂而後可說若輹則有說時車不行則說之矣〔胡氏炳文曰〕說文輹車下横木非輻也大畜九

一說輹剛而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止于陰而不得進也說輹可復進說輻則不可以行矣

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自爲也

程傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也 歐陽氏或問夫陽妻陰陽不能制陰而反制于陰何也蓋夫妻相說自有中道陽剛不中乃過于寵未有寵而不驕驕而能降降而不憾者也四之制三三自取耳故不曰室不能正而曰不能正室

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則

无咎也

程傳四于畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也却獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

象曰有孚惕出上合志也

程傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆從之矣

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

程傳小畜衆陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲羣邪所厄則在下者必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳 語類孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之質 富以其鄰與上合志是說上面巽體同力畜乾鄰如東家取箇西家取箇取上下兩畫也此言五居尊位便動得那上下底攣如手把攣住之象 蔡氏淵曰以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五而言則下與四比上與上連爲鄰之象謂巽三爻同力畜乾卻見得自上畜下之意分明也

象曰有孚攣如不獨富也

程傳有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處艱厄唯其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

程傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至于成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛于陽而凶矣于幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣

尚何戒乎。語類上九爻辭殊不可斷若人占得此爻則吉凶未可知然易占法有活法聖人因事敎人如有是德而得是爻則爲吉无是德而得是爻則不應須如此看乃活如輿說輻夫妻反目一爻可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣　上九雖是陰畜陽至極處和而爲雨畢竟陰制陽是不順所以雖正亦厲　問小畜上九疑是太甲伊尹之事當之往云陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行恐當云君子于此宜靜而不宜動故征則凶也方與上意不相害曰易本意只說陰畜陽到極處若以事言之則伊尹之于太甲周公之于成王固如此如武后之于高宗亦然問武后事恐不可謂之既雨曰他也自和問恐不可謂之婦貞曰易中之意言婦雖貞猶厲而況于不貞乎蓋易文本是雨下說在那裏不可執定看　問占得此爻則如何曰這當看所值之時何如大意大抵不得便宜　楊氏時曰三陽下進一陰畜之不能固故密雲不雨尚往也至上九則往極矣故既處夫陰陽和則雨而婦以順爲正雖畜而至于雨以是爲正則厲矣月遡日以爲明者也望則與日敵故幾望則不可過君子至此而猶征焉則凶之道也小畜以陰畜陽爲主其極必疑陽故戒之如此　歐陽氏或問彖言不雨爻言既雨何也蓋以其所畜者小未能堅固故曰不雨以其所畜之終至于盛滿則曰既雨　語類引伊尹周公爲証亦不過言其大槩如此　程子謂婦若貞固守此不如本義雖正亦厲之說曲折而可味也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至于凶矣　楊氏簡曰坤上六曰陰疑於陽亦此道也　節齋蔡氏曰疑均敵也柔畜既盛必敵剛也

䷉ 兌下乾上

程傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也爲卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故爲履履踐也藉也履物爲踐履于物爲藉以柔藉剛故爲履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉于剛乃見卑順說應之義

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

程傳履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉于剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見其咥齧所以能亨也　語類履上乾下兌以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似所以云履虎尾是隨後履他尾故于卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡他陽後處伊川云履藉說得未安　胡氏炳文曰大抵人之涉世多是危機不爲所傷乃見所履故九卦處憂患以履爲首　梁氏寅曰夫虎剛猛之獸乾三陽虎之象也上爲虎之首則四爲虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎咥人者也然以和說履之則不見咥而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不亨乎然和非阿容也說非佞媚也亦恭順而不失其正耳兌之傳曰剛中而柔外此其道也　歐陽氏或問卦辭與彖傳異者彖傳指出九五一爻之甚盛而彖辭則指三四兩爻之最近也其與爻辭異者爻辭以爻位言之陰居陽後而躡故以志剛而見咥彖辭以卦德言之陰居陽上則說故以性柔而不咥也曰剛中正節孔子因釋卦辭後見九五又有此善故以明之蓋履之九五即乾之九五故特指出此爻以申亨字之義與卦辭非有異也與爻辭異其說得之　愚按因兌卦而重之以乾爲履伏羲時但名之以履文王繫之以辭曰履虎尾蓋因履之名遂而及之不必更加以履字也以乾之剛比于虎之剛虎尾者四也履之者三也三居四後故曰履尾非尾則不但履如騎虎勢不得下非人傷虎則虎傷人兩者不能俱生矣何咥不咥之可言履虎又與搏虎不同搏以手而傷虎有其力履以足而

傷虎无其志且以兌體而和氣相感虎亦知人之不我傷也而不忍傷人是以亨也占者亦如是而已矣

彖曰履柔履剛也

以二體釋卦名義

胡氏炳文曰本義謂二體是以兌體之柔履乾體之剛也王氏中子曰履以六三成卦三以一柔下迫于二陽之進上躡乎三陽之剛 歐陽氏或問六三雖不中正然以卦體論之若非六三而爲九三則是純乾之卦而非履卦矣故王氏曰履以六三成卦也且孔子曰柔履剛者但釋卦之名義耳非以柔爲美而取之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋彖辭

程傳兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正理也所履如此至順至當

雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知 游氏酢曰卦以一柔進履衆剛故有履虎尾之象然而不咥人亨者說而應乎乾故也夫敬以和何事不行君子之所履苟在于是則雖暴人之前无虞矣 胡氏炳文曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上體之乾若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻爲主而衆爻應之

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

程傳九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夫履是也光明德盛而輝光也 張氏浚曰剛健不息體大中至正之道以君臨天下履帝位而不疚也君臨天下者其可危爲大蓋人君以一身撫馭海內使所履一不正則政令紀綱弛于上寇賊起于下穆王命君牙曰心之憂危若蹈虎尾是也 歐陽氏或問君天下者不剛則有疚剛而不中不正則亦有疚乾爲天而九五剛則全乎天德之剛中則全乎天祿之中正則全乎天理之正以此履天位則亦如乾之所謂飛龍在天者

何疚之有是故剛以宰天下之物中以化天下之偏正以裁天下之邪而富有日新著于四方顯于萬世矣其亨也宜哉

彖曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣

程傳天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也 語類問履如何都做禮字說曰辨上下定民志便也是禮底意思 王氏應麟曰漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂 何氏楷曰天高地下天尊地卑澤又下之下卑

之卑者 愚按卦辭以乾爲虎彖傳以乾九五爲天子而象傳則又以乾爲天言卽不同同一陽也兌爲澤陰也陽上陰下必然之理也程傳言辨上下定民志大有合于先王制禮之義卽以一事論之古者衣冠有上下之辨非徒他人一望而知其爲何人卽衣其衣冠其冠者自顧其身亦知上下有等當安于分其志之定當不獨在衣冠之不侈且僭也後世无禮則上下紊甚有以奴隸倡優之賤而衣冠都麗者幾使奴隸倡優可混于公卿大夫而公卿大夫亦可混于奴隸倡優矣民志不定則風俗日壞禍患將興君子安得不憂此而鑒于天澤以守先王之禮哉

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

程傳履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安于貧賤之

素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也（外書）明道作洛河竹木務時過一寺門牆上有人題要不闕守本分時田明之曰行明道每過必曰好語一日明之問之明道曰只被人不守本分也（東萊呂氏曰）此最是教人出門第一步（臨川吳氏曰）初九陽剛安于在下不變所守素其位而行者也（愚按）胡氏引蔡氏云素者无文之謂本義未爲物遷句已含此意不知本義此句是解所以能率其素履之故非含質素之意外書守本分三字妙

象曰素履之往獨行願也

（程傳）安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也（遺書）初九剛陽素履已定但行其志耳故曰獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應于上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

（程傳）九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒（語類）履道道即路也伊川這一卦說那大象并素履履道坦坦處卻說得好（梁氏寅曰）行路者由中則平坦從旁則崎嶮九二以剛居中是履道而得其平坦者也將身如是不輕自售故爲幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

（程傳）履道在于安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也（谷氏家杰曰）初之素曰行願二之坦曰不亂可見其身之履皆由于志之定也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

（程傳）三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履于危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也（歐陽氏或問）王氏云唯武人用之以爲王事則可其說非也一于進以行其志之剛此如子玉之流覆軍辱國者也安可用之以爲王事以九五之剛中尚有貞厲之戒況六三乎　三非大君之位似也而未可拘也師之上六云大君有命上豈大君之位乎爲于兩字安知于字非衍文邵非衍文讀者不以文害辭可矣夫六三志雖剛而爻本柔故朱子亦嘗疑之語類云六三陰柔不見得有武人之象然則本義恐非確論也抑又有一說焉武人非指六三乃言其所躡而進者遇武人之爲大君耳其意自履虎尾咥人凶而來武人即虎尾而爲其

所履者也以六三之志剛遇武人之志剛如秦政項籍很戾于上一觸其怒必被大傷即其咥人之凶也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

（程傳）陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免于害乎以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人爲喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而爲大君也（建安邱氏曰）眇跛爻象也能視能履位剛也但眇者之視則明不足以燭遠跛者之履則行不足以致遠也

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

程傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免于危而獲吉也 語類履三四爻正是躡他虎尾處陽是進底物事四又上躡五亦爲虎尾之象

象曰愬愬終吉志行也

程傳能愬愬畏懼則終得其吉者志在于行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也 語類志行也只是說進將去 王氏申子曰三柔而志剛勇于行而不知懼四剛而志柔謹于行而知所懼也懼則能防是以終吉也

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒

深矣

程傳夫剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見 語類問家言剛中正履帝位而不疚正指九五而言而九五爻辭乃曰夬履貞厲與彖似相反何邪曰九五是以剛居上下臨柔說之人故決然自爲而无所疑不自知其過于剛耳 夬履是做得忒快雖合[illegible]有危厲 夬履貞厲正東坡所謂憂治世而危明主也 [illegible] 或問履主于進九五之夬決其進與乾之上九知進而不知退者將毋同乎曰知進而不知退有時當退而一于進也九五非不當進但進之速則恐有粗疎之累耳 愚按彖于全卦中獨指九五言之故以爲不疚爻則兼五與二言之陽剛乾體得柔說之人應之而愈剛決自用故以爲貞厲若知其貞厲而兢兢業業不敢夬決其履則從容詳審踐履得宜仍只中正而履位不疚矣此聖人垂戒之意也

象曰夬履貞厲位正當也

傷于所恃

程傳戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

程傳上處履之終于其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也 語類視履考祥居履之終視其所履而考其祥做得周備底則大吉若只是半截時无由考得其祥後面半截卻不好未可知旋是那團旋來卻到那起頭處 吳氏因之曰天本一定而以爲有未定之天何也蓋人事之所在即天也人有所向在善而善未極所向在惡而惡未極此時殃慶大端雖已分路猶姑待之以待其所積使一旦易惡而爲善則始于殃未必不卒于慶矣一旦易善而爲惡則始于慶未必不卒于殃矣故曰天之未定蓋從人事未極猶可轉移而言也至于履之終則人事已畢天已定矣故曰考祥

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

程傳上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

☷☰ 乾下坤上

程傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相

交而和則萬物生成故爲通泰

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也

占者有剛陽之德則吉而亨矣

程傳小謂陰大謂陽往往之于外也來來居于內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處于內小人往處于外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣 節齋蔡氏曰往者已去則來者當時大來則陽當時用故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

程傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也 遺書天地之間皆有對有陰則有陽有善則有惡君子小人之氣常停不能都生君子但六分君子則治六分小人則亂七分君子則大治七分小人則大亂如是則堯舜之世不能无小人蓋堯舜之世只是以禮樂法度驅而之善盡其道而已然言比屋可封者以其有教雖欲爲惡不能成其惡 語類論陰陽各有一半聖人于泰否只爲陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆爲君子世間人多言君子小人常相半不可太去治他急迫之御爲害不然如舜湯皋陶伊尹不仁者遠自是小人皆不敢爲非被君子夾持得皆革面做好人了所謂去小人非必盡滅其類只是君子道盛小人自化雖有些小无狀處亦不敢發出來豈必勦滅之乎 郭氏富國曰陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義 歐陽氏或問天生君子亦生小人人主豈獨无和調之術乎曰昔宋曾布欲和調元祐紹聖之人任伯雨言自古未有君子小人雜然並進可以致治蓋君子易退小人難退二者並用終于君子盡去小人獨留唐德宗坐此致播遷之禍建中乃其紀號不可以不戒伯雨此言可謂得泰否二卦之旨矣既爲泰運則必內君子而外小人人主若能內君子而外小人則亦可以開泰運也 愚按三陰三陽各居其半何謂君子道長小人道消蓋同一君子小人而其道之消長視乎君心君內之則長外之則消內之者親之也外之者疎之也孔明所謂親賢遠佞也親小人而其道何自消遠君子而其道何自長上下交而其志同交者君子同者君子小人不喪焉故內外之辨消長之機也又君子道長則小人道消猶孟子云經正斯無邪慝也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 財裁同

程傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以裁成天地之道輔相天地之宜以左右生民也裁成謂體天地交泰之道而裁制成其施爲之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則爲播植之法秋氣成實萬物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助于民也民之生必賴君上爲之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也 語類裁成是截做段子底輔相是佐助他底天地之化儱侗相續下來聖人便截做段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時 問裁成輔相无時不當然何獨于泰時言之曰泰時則萬物各遂其理方始有裁成輔相處若天地閉塞萬物不生聖人亦无所施其力 裁成猶裁截成就之也輔相便只是于裁成處補其不及而已 問乾健坤順如何得有過不及曰乾坤者一氣運于无心不能无過不及之差聖人有心以爲之

主。故无過不及之失。所以聖人能贊天地之化育。天地之功有待于聖人。問裁成何處可見。曰。眼前皆可見。且如君臣父子兄弟夫婦。聖人便爲制下許多禮數倫序。只此便是裁成處。至大至小之事皆是。固是萬物本自有此理。若非聖人裁成。亦不能如此齊整。問裁成輔相。學者日用處有否。曰。饑食渴飮。冬裘夏葛。耒耜罔罟皆是。節齋蔡氏曰。天地之道。以氣形全體言。天地之宜。以時勢所適言。裁成者。因其全體而裁制其過。輔相者。隨其所宜而贊助其不及。如氣化流行。儱侗相續。聖人則爲之裁制。以分春夏秋冬之節。地形廣邈。經緯交錯。聖人則爲之裁制。以分東西南北之限。此裁成天地之道也。春生秋殺。此時運之自然。高黍下稻。亦地勢之所宜。聖人則輔相之。使當春而耕。當秋而斂。高者種黍。下者種稻。此輔相天地之宜也。歐陽氏或問。裁成三句不言君子而言后。何也。君子。汎詞也。位天地育萬物。非履帝位者莫盡其量。故不汎言而專言后也。凡占卦者不唯玩文王之彖辭孔子之象傳。必兼象傳玩之。以后占而遇泰。則卿當行位育之道于天下。以諸侯大夫士庶人占而遇泰。則知上有如此之后。己亦得以受其福也。愚按。運既泰矣。又必裁成云云者。運難必其常泰。須以此扶持之也。上下交而其志同。則扶持泰運。后與衆君子共之矣。裁

成輔相。爲天地立心。左右爲生民立命。以之云者。天地愛民能化育之。而不能自左右之。唯后以裁成輔相者左右之也。遺書。裁成輔相以養言。左右以敎言。不如語類裁成輔相兼敎養而言。

初九。拔茅茹以其彙征吉。

三陽在下。相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽剛。則其征吉矣。郭璞洞林讀至彙字絕句。下卦放此。

程傳。初以陽爻居下。是有剛明之才而在下者也。時之否則君子退而窮處。時既泰則志在上進也。君子之進。必與其朋類相牽援。如茅之根然。拔其一則牽連而起矣。茹。根之相牽連者。故以爲象。彙。類也。賢者以其類進。同志以行其道。是以吉也。君子之進。必以其類。不唯志在相先樂于與善。實乃相賴以濟。故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也。自古君子得位。則天下之賢萃于朝廷。同志協力以成天下之泰。小人在位。則不肖者並進。然後其黨勝而天下否矣。蓋各從其類也。劉氏向曰。賢人在上位。則引其類而聚之于朝。在下位。則思與其類俱進。在上則引其類。在下則推其類。故湯用伊尹。不仁者遠而衆賢至。類相致也。林氏希元曰。一陽進而二陽與之相連而進。猶一茅拔而別茅之根與之相連而起也。愚按。泰通也。當泰之時。天地之氣既通。生才必多。故取茅茹之象。陽爻居下。若不顧進。則不自通于朝廷與泰之時相違矣。一身獨進。而不以其類共通于朝廷。亦未與泰之時相合矣。初爲茅。二三爲彙。牽連而進。對无晉良詢乎君子道長而足以保泰矣。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

程傳。時將泰。則羣賢皆欲上進。三陽之志欲進同也。故取茅茹彙征之象。志在外。上進也。楊氏萬里曰。君子之志。在天下不在一身。故曰志在外也。歐陽氏或問。象傳言消長曰道。象傳言在外曰志。何也。志與道相爲表裏。在外者非徒志在富貴。其志在行道于天下。以佐后之裁成輔相而左右民也。志不可以不堅。九陽剛則其志堅矣。衆君子之志堅而其道不益長乎。

九二。包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。

九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。而不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。

程傳。二以陽剛得中。上應于五。五以柔順得中。下應于二。君臣同德。是以剛中之才爲上所專任。故二雖居臣位。主治泰者也。所謂上下交而其志同也。故治泰之道。主二而言。包荒用馮河不遐遺朋亡。四者處泰之道也。包荒。人情安肆。則政舒緩而法度廢弛。庶事无節。治之之道。必有包含荒穢之量。則其施爲寬裕詳密。弊革事理。而人安之。若无含弘之度。有忿疾之心。則无深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河。泰寧之世。人情習于久安。安于守常。惰于因循。憚于更變。非有馮河之勇。不能有爲于斯時也。馮河。謂其剛果足以濟深越險也。自古泰治之世。必漸至于衰替。蓋由狃習安逸。因循而然。自非剛斷之君。英烈之輔。不能挺特奮發以革其弊也。故曰用馮河。或疑上云包荒。則是包含寬容。此云用馮河。則是奮發改革。似相反也。不知以含容

之蠱。施剛果之用，乃聖賢之爲也。不遐遺，泰寧之時，人心狃于泰，則苟安逸而已，惡能復深思遠慮，及于遐遠之事哉。治夫泰者當周及庶事。雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也。時泰則固遺之矣。朋亡，夫時之既泰，則人習于安。其情肆而失節，將約而正之，非絕去其朋與之私，則不能也。故云朋亡。自古立法制事，牽于人情，卒不能行者多矣。若夫禁奢侈則害于近戚，限田產則妨于貴家。如此之類，既不能斷以大公而必行，則是牽于朋比也。治泰不能朋亡，則爲之難矣。治泰之道，有此四者，則能合于九二之德，故曰得尚于中行，言能配合中行之義也。尚，配也。〔龔氏煥〕曰：初九以其彙，九二則欲其朋亡，何也。初九在下之賢，則欲其引類而進，九二大臣，所以進退天下之人才者，唯亡其朋類則能用天下之賢，若獨私其朋，則天下之賢有不得進用者矣。此其所以不同也。

象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

〔程傳〕象舉包荒一句，而通解四者之義，言如此則能配合中行之德，而其道光明顯大也。〔語類〕問以九二剛中有光大之德，乃能包荒，那爲是包荒得尚于中行，所以光大。那曰：易上如說以中正也，皆是以其中正方能如此，此處也只得做以其光大說，若不是一箇心胷明闊底，如何做得。〔愚按〕唯其心胷光明顯大，故能以包荒四者得尚于中行，此語類之意，程傳則言有此四者，乃能配合中行而其道光明顯大，與語類不同，從語類可也。

九三，无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

將過乎中，泰將極而否欲來之時也。恤，憂也。孚，所期之信也。戒占者艱難守貞，則无咎而有福。

〔程傳〕三居泰之中，在諸陽之上，泰之盛也。物理如循環，在下者必升，居上者必降。泰久而必否。故于泰之盛與陽之將進，而爲之戒曰：无常安平而不險陂者，謂无常泰也；无常往而不返者，謂陰當復也。平者陂，往者復，則爲否矣。當知天理之必然，方泰之時，不敢安逸，常艱危其思慮，正固其施爲，如是則可以无咎。處泰之道，既能艱貞，則可常保其泰，不勞憂恤，得其所求也。不失所期，爲孚，如是則于其祿食有福益也。祿食，謂福祉。善處泰者，其福可長也。蓋德善日積，則福祿日臻，德踰于祿，則雖盛而非滿。自古隆盛，未有不失道而喪敗者也。〔語類〕問：看泰否二卦，見得泰无不否，若是有手段底，則是稍遲得。曰：自古由治而入亂者易，由亂而入治者難。治世稍不支梧，便入亂去。亂時須是大人休否，方做得。勿恤其孚，只作一句讀。孚，只是信。蓋言不恤後來信與不信耳。〔徐氏直方〕曰：小人所以勝君子者，非乘其怠，則攻其隙。艱則无怠之可乘，貞則无隙之可攻。如此則可以无咎，可以勿憂其孚矣。或曰：陰陽交運，否泰相仍，時勢然也。雖艱貞勿恤，如之何。曰：平陂往復者，天運之不能无；艱貞勿恤者，人事之所當盡。天人有交勝之理，當其交履其會者，必有變化持守之道。若一諉之天運，以爲无預于人事，則聖人之易可无作矣。〔雲峯胡氏〕曰：九三將過乎中，其陂其復，乃天運之必至，而有孚者也。能存艱苦貞固之心，不必憂天運之必至，而泰之福可長享矣。〔歐陽氏〕或問：平陂往復，勢若循環。泰將極而否欲來，譬則土之平者陂，人之往者復也。武王除殷之亂，周運泰矣，未幾而武庚不靖；高祖除秦之亂，漢運泰矣，未幾而諸呂檀權；太宗除隋之亂，唐運泰矣，未幾而武氏入宮。此亦其徵也。于食有福，程傳謂于其祿食有福益也，語類謂如食舊德之食，以文理論之，程傳較順。

象曰：无往不復，天地際也。

〔程傳〕无往不復，言天地之交際也。陽降于下，必復于上；陰升于上，必復于下。屈伸往來之常理也。因天地交際之道，明否泰不常之理，以爲戒也。〔雲峯胡氏〕曰：此一際字，天地否泰之會，陰陽消長之交。

六四，翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。

已過乎中，泰已極矣，故三陰翩然而下復，不待富而其類從之，不待戒令而信也。其占爲有小人合交以害正道，君子所當戒也。陰虛陽實，故凡言不富者，皆陰爻也。

〔程傳〕六四處泰之過中，以陰在上，志在下復。上二陰亦志在趨下。翩翩，疾飛之貌。四翩翩就下，與其鄰同也。鄰，其類也，謂五與上。夫

人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也三陰皆在下之
物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠
意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰
旣過中則將變矣聖人于三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒
則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主
則復言處泰之義〔李氏簡曰〕上以謙虛接乎下下以剛直事乎
上上下相孚則天下泰矣四當二卦之交故發此義〔何氏楷曰〕
此正陰陽交泰之爻也翩翩羣飛而下貌鄰指五上四能挾其並
居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待教戒而
能以之下孚乎陽也〔俞氏琰曰〕翩翩降以相從之貌

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上爲失實

〔程傳〕翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故
也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者
蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者時也〔李氏簡曰〕
在下卦之初則以稟交于上在上卦之初則以鄰交于下蓋上下

交而其志同也〔俞氏琰曰〕失實與象六四遠實同皆指陽爲實
也〔何氏楷曰〕失實卽不富之謂不富而其鄰從之者以三爻皆
不富而欲資于陽故也不待期約而相孚各出于其中心之所願
欲也〔愚按〕傳義皆以陰居陽上爲失實不如李氏以下諸說得相交
之義

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹
之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲
言如高宗箕子之類者皆放此

〔程傳〕史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士
曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義
觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙
然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居尊位
下應于九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸
妹然降其尊而順從于陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡
善者也謂成治泰之功也〔語類〕帝乙歸妹今人只
做道理譬喻推說看來須是帝乙嫁妹時占得此爻

象曰以祉元吉中以行願也

〔程傳〕所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有
中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從
之乎〔蓮齋徐氏曰〕中以行願居
中應二行其志願皆非勉强也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞
亦不免于羞吝也

〔程傳〕掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于
否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣

勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將
終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用
之則亂衆旣不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其
正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有
二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而
云貞吝者將否而方告命爲可羞吝否不由于告命也〔語類〕城
復于隍隍是河掘其土以爲城又因以固城也勿用師師是兵師
城隍邑皆土地在坤爻中自有衆與土之象　方泰極之時只得
自治其邑程先生說民心離散自其親近者而告命之雖正亦吝
然此時只得如此雖吝御未至于凶　問泰卦无平不陂无往不
復與城復于隍因言否泰相乘如此聖人因以垂戒曰此亦事勢
之必然治久必亂亂久必治天下无久而不變之理子善遂言天
下治亂皆生于人心治久則人心放肆故亂因此生亂極則人心
恐懼故治由此起曰固是生于人心然履其運者必有變化持守
之道可也如明皇開元之始自是好了若但能把捉不至如天寶
之放肆則後來亦不應如此狼狽銖因言觀聖人立象繫辭當好
時便須有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難守正底意徹首
徹尾不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率敬則好不

敬仲不好先生領之〔建安邱氏〕曰泰過九二則曰无平不陂過
六五則曰城復于隍泰以二五爲中不可過也過則否矣〔趙氏〕
曰九三之時尚可爲也故能艱貞則无咎上六之時不可爲也雖
自邑告命而不免于吝此所以貴制治于未亂保邦于未危也歟
〔歐陽氏〕或問此以上下言之乾下坤上故爲泰上本在下掘之
使升而成城坤居乾上之象也城雖在上圮焉則降而歸隍坤居
乾下之象也泰極
而否之義著矣

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

〔程傳〕城復于隍矣雖其命之亂不可止也〔雲
峯胡氏〕曰告命以治之則不付之于不可爲也

䷋ 坤下 乾上

〔程傳〕否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來
通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽

和暢則爲泰天處上地處下是天
地隔絕不相交通所以爲否也

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不
利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往
居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不
特解其義亦可見

〔程傳〕天地交而萬物生于中然後三才備人爲最靈故爲萬物之
首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道
故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否終則
傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣夫上下交通剛
柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不
行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故爲否
也〔孔氏穎達〕曰陽主生息故稱大陰主消耗故稱小〔呂氏大
臨〕曰惡直醜正不利乎君子之守正〔劉氏〕曰否之時雖不利君
子之貞君子之貞不可无也守此不變時之否道之亨也〔進齋
徐氏〕曰泰先言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先
言匪人不利君子貞而後言大往小來是以人事參
之天運泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣

**象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通
也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外
君子小人道長君子道消也**

〔程傳〕夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天
下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從
命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰
柔在內陽剛在外君子往居于外小人來處于內小人道長君子
道消之時也〔臨川吳氏〕曰天地之氣交則萬物發達而生天地
之氣不交則萬物抑閼而死先王建邦以分治天下之民民之情

上通于君則天下治而爲泰若君心不下逮民情不上通是上下
隔絕不交天下雖有邦與无邦同矣所以爲否也〔節齋蔡氏〕曰
彖傳言陰陽者唯泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體也而泰
言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏于質而不交
故不可以德言但言其質而已〔胡氏瑗〕曰內柔而外剛者小人
之體也語曰色厲而內荏外有嚴厲之色內有柔荏之心此所以
反君子之道也〔愚按〕上下不交而天下无邦就其大者言之君
臣有君臣之不交君民有君民之不交臣與臣民與民亦各有不
交天下皆是有國而无國矣此否象也若細而推之父子兄弟夫
婦主僕不相得則有家而无家亦否象也心迹不符而言行相戾
則有身而无身亦否象也而其
源則自一念之崇邪黜正始

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

收斂其德不形于外以辟小人之難人不得以祿位榮之

〔程傳〕天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象
而以儉損其德辟免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時

君子居顯榮之地，禍患必及其身，故宜晦處窮約也。〔歐陽氏〕或問君子既有德矣，當否之時，唯德足以救之，君子獨无意于此乎。曰君子之德，貞焉而已。否則不利君子貞，小人相忌而難將作，世不能救，而徒蒙其難，不如斂而辟之，以俟後日之否極而將泰也。伯夷太公辟紂而居海濱，其可榮以祿乎。若三仁之中，唯微子與此象近，而箕子比干，則又當別論矣。〔愚按〕儉德辟難，即天地閉賢人隱之意。定公初年，孔子不仕，亦此道也。不可榮以祿，陽貨諷孔子以仕，而孔子不仕于貨，亦此道也。其後孔子仕于定公，相時而出，欲濟魯也。不然，則傾否何人，故知避難辭榮，爲二老之待淸，非沮溺之忘世。

初六。拔茅茹以其彙貞吉亨。

三陰在下，當否之時，小人連類而進之象，而初之惡則未形也。故戒其貞，則吉而亨。蓋能如是，則變而爲君子矣。

〔程傳〕泰與否皆取茅爲象者，以羣陽羣陰同在下，有牽連之象也。泰之時則以同征爲吉，否之時則以同貞爲亨。始以內小人外君子爲否之義，復以初六否而在下爲君子，君子之道，易隨時取義變動无常。否之時，在下者君子也。否之三陰上皆有應，在否隔之時，隔絕不相通，故无應義。初六能與其類貞固其節，則處否之吉，而其道之亨也。當否而能進者，小人也，君子則伸道免禍而已。君子進退未嘗不與其類同也。〔語類〕問初六拔茅茹以其彙貞吉亨，程易云當否之時，君子在下，以正自守。如何。曰程氏亦作君子之象說，某覺得牽强，不是此意。這是吉凶未判時，若能于此改變時，小人便是做君子，君子小人只是箇正不正。初六是那小人欲爲惡而未發露之時，到六二包承，則已是打破頭面了，然尚自承順那君子，未肯十分做小人在。到六三便全做小人了，所以包許多羞恥。大凡小人做了罪惡，他心下也自不穩當，此便是包羞之謂。〔建安邱氏〕曰象辭以貞字屬君子，而初六以貞字戒小人，所以爲小人謀，即所以爲君子謀也。

象曰拔茅貞吉志在君也。

小人而變爲君子，則能以愛君爲念，而不計其私矣。

〔程傳〕爻以六自守于下，明君子處下之道，象復推明以象君子之心，君子固守其節以處下者，非樂于不進，獨善也，以其道方否不可進，故安之耳。心固未嘗不在天下也，其志常在得君而進以康濟天下，故曰志在君也。〔臨川吳氏〕曰泰初九應六四，六四陰也，民也，初之陽志在澤民，不獨善其身而兼濟天下，故曰志在外。否初六應九四，九四陽也，君也，初之陰志在承君，不自植私黨而同仕公朝，故曰志在君。

六二。包承小人吉大人否亨。

陰柔而中正，小人而能包容承順乎君子之象，小人之吉道也。故占者小人如是則吉，大人則當安守其否而後道亨。蓋不可以彼包承于我而自失其守也。

〔程傳〕六二其質則陰柔，其居則中正，以陰柔小人而言，則方否于下，志所包畜者在承順乎上，以求濟其否，爲身之利，小人之吉也。大人當否，則以道自處，豈肯枉己屈道承順于上，唯自守其否而已。身之否，乃其道之亨也。或曰上下不交，何所承乎。曰正則否矣，小人順上之心未嘗无也。〔游氏〕曰安否非大人不能，休否亦非大人不能。愛身明道，修己俟時，體否之業，唯否亨者能之。〔蓮齋徐氏〕曰否六二柔也，故以大人小人對言，蓋雖否塞之時，未嘗无陽類也，九五剛也，故以大人獨言，大人即九五也。

象曰大人否亨不亂羣也。

言不亂于小人之羣。

〔程傳〕大人于否之時，守其正節，不雜亂于小人之羣類，身雖否而道之亨也，故曰否亨。不以道而身亨，乃道之否也。不云君子而云大人，能如是則其道大也。〔程氏敬承〕曰當否之時，儉德君子，豈絕不與小人羣哉，道在不亂耳。唯不亂，故其定靜之中，自有轉移變化之道。

六三。包羞。

以陰居陽而不中正。小人志于傷善而未能也。故爲包羞之象。

以其未發故无凶咎之戒。

程傳三以陰柔不中不正而居否。又切近于上。非能守道安命窮斯濫矣。極小人之情狀者也。其所包畜謀慮邪濫无所不至。可羞恥也。 語類他六二尚自包承。到這六三。已是要害君子。然做事不得。所以包許多羞恥。 聖人說易。逐卦取義。如泰以三陽在內爲吉。至否又以在上爲吉。大槩是要壓他陰。六三所以不能害君子。亦是被陽壓了。但包羞而已。包羞是做得不好事。只得慚惶。更不堪對人說。

象曰包羞位不當也。

程傳陰柔居否而不中不正。所爲可羞者。處不當故也。處不當位。所爲不以道也。

九四有命无咎。疇離祉。

否過中矣。將濟之時也。九四以陽居陰。不極其剛。故其占爲有命无咎。而疇類三陽皆獲其福也。命謂天命。

程傳四以陽剛健體。居近君之位。是有濟否之才而得高位者也。足以輔上濟否。然當君道方否之時。處逼近之地。所惡在居功取忌而已。若能使動必出于君命。威柄一歸于上。則无咎。而其志行矣。能使事皆出于君命。則可以濟時之否。其疇類皆附離其福祉。離。麗也。君子道行。則與其類同進以濟天下之否。疇離祉也。小人之進。亦以其類同也。 語類泰九三時。已有小人。便是可畏如此。故艱貞則无咎。否下三爻。君子尚畏他。至九四即不畏之矣。故有有命无咎疇離祉之象占也。 九四雖是陽爻。猶未離乎否體。只緣他是陽。故可以有爲。然須有命方做得。又曰有命是有箇機會方可以做。占者便須是有箇築著磕著時節。方做得事成。方无咎。這裏是吉凶未判。須是有命方得无咎。故須得一箇幸會。方能轉禍爲福。否本是陰長之卦。九五休否。上九傾否。又自大故好。九四則否已過中。上三爻是說君子。言君子有天命而无咎。大抵易爲君子謀。且如否內三爻是小人得志時。然不大段會做得事。到四則聖人便說他那君子得時。否漸次反泰底道理。五之苞桑繫辭中說得條暢。上之傾否。到這裏便傾了否做泰。 雲峯胡氏曰。諸爻皆以命爲君命。本義以爲天命。蓋否泰之變。皆天也。然泰變爲否易。故于內卦即言之。否變爲泰難。故于外卦始言之。 愚按語類云。有命是有箇機會方可以做。如孔子使仲由墮都。出甲。是乘其機也。後來不肯墮。只得安命而已。

象曰有命无咎。志行也。

程傳有君命則得无咎。乃可以濟否。其志得行也。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

陽剛中正以居尊位。能休時之否。大人之事也。故此爻之占大人遇之則吉。然又當戒懼如繫辭傳所云也。

程傳五以陽剛中正之德居尊位。故能休息天下之否。大人之吉也。大人當位。能以其道休息天下之否。以馴致于泰。猶未離于否

也。故有其亡之戒。否既休息。漸將反泰。不可便爲安肆。當深慮遠戒。常虞否之復來。曰其亡矣。其亡矣。其繫于苞桑。謂爲安固之道。如維繫于苞桑也。桑之爲物。其根深固。苞謂叢生者。其固尤甚。聖人之戒深矣。漢王允唐李德裕不知此戒。所以致禍敗也。繫辭曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。 語類問九五其亡其亡繫于苞桑如何。曰有戒懼危亡之心。則便有苞桑繫固之象。蓋能戒懼危亡。則如繫于苞桑堅固不拔矣。如此說。則象占乃有收殺。非是其亡其亡而又繫于苞桑也。 雲峯胡氏曰。謂之休否。否雖暫息。猶未盡傾也。九五大人當休否之初。即有戒懼危亡之心。則是否之方休。已有苞桑繫固之象矣。其卒能傾否而爲泰也固宜。

象曰大人之吉。位正當也。

程傳有大人之德。而得至尊之正位。故能休天下之否。是以吉也。无其位則雖有其道。將何爲乎。故聖人之位謂之大寶。

上九傾否。先否後喜。

以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

〔程傳〕上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也〔王氏宗傳曰〕言傾否而不言否傾人力居多焉〔胡氏炳文曰〕以陰柔處泰之終故不能保泰而泰復爲否以陽剛處否之終故卒能傾否而否復爲泰否泰反復天乎人也〔閻邱氏昕曰〕泰之終言城復于隍以戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍爲一定之數則易不必作矣〔和靖尹氏曰〕易之道如日星但患于理未精失其機會卽暗于理者也問所謂機會豈非當泰時便可裁成輔相當否時便可儉德辟難否曰非也易逆數也若既至其時人誰不會如此做正在未到泰之上六便要知泰之將極未到否之上九便要知否欲傾也此謂機會

象曰否終則傾何可長也

〔程傳〕否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯

之上六則不能變屯也〔愚按〕上九陽剛故能傾否否終則傾非但謂天地之運否泰循環蓋謂否極則否將終泰將始人必當有以傾之何可聽其長否也若諉于天地之運而不盡乎人事豈有不待人而其運自轉者乎孟子曰天下之生久矣一治一亂洪水夷狄猛獸亂臣賊子皆否也抑洪水兼夷狄驅猛獸作春秋皆傾否也洪水爲天災禹尚竭力以傾之況夷狄猛獸亂賊爲人害人能使之否獨不能使之泰乎周公孔子所以起而傾之也然否而否傾則否不長而可喜矣至于七國紛擾其否有將終之勢而秦政項籍繼以剛暴否何自傾可見否非得其人不傾也漢高約法三章除去苛政雖未足與禹周孔比烈亦可謂當時之傾否者矣

☲☰ 離下乾上

〔程傳〕同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也爲卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故爲同人以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗于二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合于君子之道乃爲利也

〔程傳〕野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必

于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正〔語類〕同人于野亨利涉大川是兩象一義利君子貞是一象〔胡氏炳文曰〕同人于野其同也大利君子貞其同也正然有所同者大而不出于正者故又當以正爲本〔蔡氏清曰〕大同之道豈必人人而求與之同哉亦唯以正而已若我既得其正而彼或不我同則彼之悖矣吾何討哉然同者已億萬而不同者僅一二亦不害其爲大同也〔林氏希元曰〕必所同者合于君子之正道乃爲于野而亨且利涉使不以正雖所同滿天下皆其私情之合不足謂之于野又何以致亨而利涉哉〔歐陽氏或問〕君子不自私己故與人同而同人又非私于一二人故同人于野非猶昭昭之天一星之火乃猶天之无不覆也无不照也斯亨通而无窒礙涉險而无弗利矣而

又丁寧之以利君子貞者君子同人于野公且正者也正衆心與事而言所同之人既衆而吾之心或以勢或以利或以名有所偏黨于其閒此心之不正也或其心本不欲與之同而于目前姑借其力以自濟俟其既濟而後棄去之此尤心之不正也武王孟津大會同八百國之諸侯以至仁伐至不仁事之正者也紂同其若林之旅至于牧野以至不仁拒至仁事之不正者也君子心正而事亦正然後純乎同人之公而亨且利涉矣文王言此以望占筮之能爲君子者 愚按合火與天同二與五同一陰與五陽同而爲同人大意以六二爲主六二虛中以成火故能上與天同五之一陽爲二所同而上下四陽不能不爲所同矣于野則曠遠而所同者大故專否爲險險如大川同人利涉之即程傳所云世之方否與人同力乃能濟也否之時不利君子貞同人之時則利君子貞亦即程傳所云與否義相反故相次也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

程傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言 歐陽氏或問卦之名義在火上同于天乾爲天而五居尊乾之主也離爲火而二虛中離之主也主既相應而相同其他焉往是以二之一陰應五之一陽即可以該一陰而五陽同與之義且此義在彖傳首節尚未之及蓋首節但釋同人未嘗曰柔得位得中而應乎乾曰同人于野也本義于彖辭先言六二得位得中而上應九五爲彖傳首節張本次言卦唯一陰而五陽同與之爲彖傳次節張本自有界限自有節序乾因陽爻之通稱然此卦乾上離下不可以離之二陽混而名之曰乾六二九五乃是正應得位得中既屬六二則其所應者獨不指九五邪大約二之應五首節之理詮下節同人于野句方有五陽同與之意至于中正而應則因文明以健形帶上節言之但上節重應乾下節重中正

同人卦

衍文

程傳此三字羨文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

程傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通于理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也 語類乾行也言須是這般剛健之人方做得這般事若是柔弱者如

何會出去外面同人又去涉險 易雖抑陰然有時把陰爲主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又卻柔弱做主不得 臨川吳氏曰內文明則察于理外剛健則勇于義中正則內无私心應乾則外合天德此皆君子之正道也 雲峯胡氏曰必通天下之志乃爲大同然非明與健不能大同也 愚按姤曰剛遇同人曰乾行履曰應乾小畜曰剛中大有曰應天夬曰剛長皆一陰卦也而皆以乾剛爲重尊陽之義見矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

程傳不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也 語類問類族辨物如伊川說則是就類族上辨物否曰類族是就人上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故隨他頭項

去分別就其異處以致其同此其所以爲同也伊川之說不可曉類族辨物言類其族辨其物 厚齋馮氏曰如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商之族爲工商此類族也倮生爲倮物羽生爲羽物毛生爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此辨物也 歐陽氏或問類族辨物審異以致同乃非苟同乃得大同譬諸天之所覆或靈或蠢或貴或賤譬諸火之所照或洪或纖或高或下同而異也雖其各爲一族各爲一物然後靈蠢貴賤洪纖高下不以顯倒而傷不以混雜而敗故皆在所覆所照之中異而同也非審異何以致同古人謂禮先而樂後亦此意也 愚按物亦有族如水族羽族皆是族以其辨物爲物則知類族爲人族也天之所覆火之所照不遺乎人與物而覆照人物者未嘗使人與物相混并未嘗使人與人物與物相混故並育不害咸得其所也君子法之而審異致同是爲大同

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

程傳九居同人之初而无係應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也 節齋蔡氏曰同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎 王氏應麟曰同人之初曰出門同人隨之初曰出門同人與隨皆易溺于私謹于出門之初則不苟同不詭隨

象曰出門同人又誰咎也

程傳出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之 語類易中又誰咎也有三箇而其義則有兩樣如不節之嗟與自我致寇言之則謂咎皆由己不可咎諸人如出門同人言之則謂人誰有咎之者矣以此見古人立言有用字雖同而其義則不同 何氏楷曰同人于門傳以出門同人釋之加一出字而意愈明 愚按初九剛能謹始不爲苟同若苟同則同者不咎之不同者咎之矣又誰咎者人誰得而咎之也无咎則不吝可知

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應于上不能大同而係于私吝之道也故其象占如此

程傳二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同于所係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝二若陽爻則爲剛中之德乃以中道相同不爲私也 語類問六二與九五柔剛中正上下相應可謂盡善卻有同人于宗吝與先號咷之象如何曰以其太好兩者時位相應意氣相合只知款密卻无至公大同之心未免係于私故有吝 觀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭固是他好處然于好處猶有失以其係于私暱而不能大同也大凡悔者自凶而之吉吝者自吉而趨凶 馮氏當可曰以卦體言之則有大同之義以爻義言之則示阿黨之戒 蔡氏淸曰同人之道貴乎廣今二五相同雖曰兩相與則專然其道則狹矣曰于宗吝以見其利于野也 愚按在卦體則并可使五陽從一陰爲大同在爻義則不過以一陰黨一陽爲苟同蓋柔中而非剛中恐其

爲私情所溺不于野而于宗不但人咎之而已亦不免于吝也

象曰同人于宗吝道也

程傳諸卦以中正相應爲善而在同人則爲可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私爲可吝也 姜氏寶曰必出門然後无咎若于宗則門內之人而已此所以吝也 臨川吳氏曰六二一陰衆陽之所與而獨同于五所同者私狹而不公廣其爲道可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻故有此象

程傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在于同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道

與五相應，二以剛強居二五之間，欲奪而有之，然理不直，義不勝，故不敢顯發，伏藏兵戎于林莽之中，懷惡而內負不直，故又畏懼，時升高陵以顧望，如此至于三歲之久，終不敢與。此爻深見小人之情狀，然不曰凶者，既不敢發，故未至凶也。　語類問伏戎于莽升其高陵，如何。曰只是伏于高陵之草莽中。三歲不敢出，與九四乘其墉皆爲剛。盛而高，三欲同于二，而懼九五之見攻，故升高伏戎欲敵之，而五陽方剛，不可奪，故三歲不興，而象曰不能行也。程傳謂升高陵有升高顧望之意，此說雖巧，恐非本意。程傳說通天下之志處甚善。大凡說書，只就眼前說出底便好，崎嶇尋出底便不好。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

言不能行。

程傳所敵者五，既剛且正，其可奪乎。故畏憚伏藏也。至于三歲不興矣，終安能行乎。　節齋蔡氏曰：安，何也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

剛不中正，又无應與，亦欲同于六二，而爲三所隔，故爲乘墉以攻之象。然以居柔，故有自反而不克攻之象。占者如是，則是能改過而得吉也。

程傳四剛而不中正，其志欲同二，亦與五爲仇者也。墉，垣，所以限隔也。四切近于五，如隔墉耳。乘其墉欲攻之，知義不直而不克也。苟能自知義之不直而不攻，則爲吉也。若肆其邪欲，不能反思義理，妄行攻奪，則其凶大矣。三以剛居剛，故終其强而不能反。四以剛居柔，故有困而能反之義。能反則吉矣。畏義而能改，其吉宜矣。　語類問同人三四皆有爭奪之義。曰只是爭六二一陰爻。卻六二自與九五相應，三四以剛居剛，故迷而不反。四以剛居柔，便有反底道理。繫辭云：近而不相得則凶。如初上則各在事外，不相干涉，所以无爭。　隆山李氏曰：天下之理，萃則必爭。卦以陽同爲義，而二則伏戎，四則乘墉，五則大師克，何也。二應五而三四欲之，所以爭也。嗚呼，出而與人同，至易至簡之事，而乃如此，故易中必知險，簡中必知阻，不學易者殆不可以涉世也。

象曰：乘其墉，義弗克也。其吉，則困而反則也。

乘其墉矣，則非其力之不足也，特以義之弗克而不攻耳。能以義斷，困而反于法則，故吉也。

程傳所以乘其墉而弗克攻之者，以其義之弗克也。以邪攻正，義不勝也。其所以得吉者，由其義不勝，困窮而反于法則也。二者衆陽所欲同也，獨三四有爭奪之義者，二爻居二五之閒也。初終遠，故取義別。　愚按徐氏云四之困而反，斯聖人予之以吉者，正欲反天下之睽異而爲同也，其說甚晦。聖人蓋欲世之循義而不强求其同耳。

九五：同人先號咷而後笑，大師克相遇。

五剛中正，二以柔中正相應于下，同心者也。而爲三四所隔，不得其同，然義理所同，物不得而閒之，故有此象。然六二柔弱，而三四剛强，故必用大師以勝之，然後得相遇也。

程傳九五同于二，而爲三四二陽所隔，五自以義直理勝，故不勝憤抑，至于號咷。然邪不勝正，雖爲所隔，終必得合，故後笑也。大師克相遇，五與二正應，而二陽非理隔奪，必用大師克勝之，乃得相遇也。云大師云克者，見二陽之强也。九五君位，而爻不取人君同人之義者，蓋五專以私暱應于二，而失其中正之德，人君當與天下大同，而獨私一人，非君道也。又先隔則號咷，後遇則笑，是私暱之情，非大同之體也。二之在下，尚以同于宗爲吝，況人君乎。五既于君道无取，故更不言君道，而明二人同心不可閒隔之義。繫辭云：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。中誠所同，出處語默无不同，天下莫能閒也。同者一也，一不可分，分乃二也。一可以通金石，冒水火，无所不能入，故云其利斷金。其理至微，故聖人贊之曰：同心之言，其臭如蘭。謂其言意味深長也。　語類舉曰：二五本自同心，而爲三四所隔，故先號咷，先謂理直也。大師克而後相遇，則後笑矣。蓋亦義理之同，物終不得而閒之，故[illegible]先生頷之。　吳氏曰：慎曰，程傳論九五非人君大同之[illegible]用此意何也。蓋六二爲同人之主，著于宗之吝，以明人[illegible]

可係于私暱也至五則取其中正而應故未合而號咷既遇而笑樂非以其私也故象傳明其中直彖傳與其中正而應不義謂其義理所同豈得以私暱病之哉。

彖曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直。

程傳先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也。語類以中直也言其理直而不得伸所以先號咷。雲峯胡氏曰六爻唯二四不言同傳以二五之同者爲理直則可以見三四之爭者爲非理矣。歐陽氏或問同人必以理順理爲直直即所謂君子貞也三四欲奪五之所同于理爲曲五欲得二而同之于理爲直直而未伸故號咷號咷亦直也直而獲伸故笑笑亦直也不同則不已大師克相遇亦直也君子始終于貞者也。

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至于曠遠但荒僻无與同耳

程傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也。語類郊是荒寂无人之所。同人于野是廣大无我之意同人于郊是无可與同之人也取義不同。楊氏時曰以一卦言之則于野无暱比之私焉故亨上九居卦之外而无應不同乎人人亦无同之者則靜而不通于物也故无悔而已。蔡氏淵曰國外曰郊郊外曰野。

愚按楊氏云于宗不若于門是矣于門不若于郊則非也。

象曰同人于郊志未得也

程傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之時求同之志不得遂雖无悔非善處也。

☲☰ 乾下離上

程傳大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之爲大有之義大有盛大豐有也。

愚按盛與豐无甚分別大與有不是並說只宜如本義云所有之大。

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

程傳卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也。鄭氏汝諧曰大非陰柔所能有也必沖虛不自滿者能有之六五明體而虛中所以爲大有所以爲元亨。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

程傳言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以爲大有也。

鄭氏忠孝曰柔得尊位大中謙以居之不自滿假者也一柔而五剛應之所謂所寶惟賢光天之下萬邦黎獻共惟帝臣也。胡氏炳文曰或曰小畜主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四而畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易。同人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位大中上下之分嚴矣。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

以卦德卦體釋卦辭。應天，指六五也。

〔程傳〕卦之德，內剛健而外文明。六五之君，應于乾之九二。五之性柔順而明，能順應乎二。二，乾之主也，是應乎乾也。順應乾行，順乎天時也，故曰應乎天而時行，其德如此，是以元亨也。王弼云：不大通何由得大有乎？大有則必元亨矣。此不識卦義。離乾成大有之義，非大有之義便有元亨。由其才故得元亨。大有而不善者，與不能亨者有矣。諸卦具元亨利貞，則彖皆釋爲大亨，恐疑與乾坤同也。不兼利貞，則釋爲元亨，蓋元義也。元有大善之義。有元亨者四卦：大有、蠱、升、鼎也。唯升之彖誤隨他卦作大亨。曰：諸卦之元與乾不同，何也？曰：元之在乾，爲元始之義，爲首出庶物之義。他卦則不能有此義，爲善爲大而已。曰：元之爲大可矣，爲善何也？曰：元者物之先也。物之先豈有不善者乎？事成而後有敗，敗非先成者也。興而後有衰，衰固後于興也。得而後有失，非得則何以有失也？至于善惡治亂是非，天下之事莫不皆然，必善爲先。故文言曰：元者善之長也。

〔語類〕問：應乎天而時行。程說以爲應天時而行，何如？曰：是以時而行，是有可行之時。

〔陳〕水司馬氏曰：天柔而不明，則前有讒而不見，後有賊而不知。明而不健，則知善而不能舉，知惡而不能去。二者皆亂亡之端也。明以燭之，健以決之，居不失中，行不失時，然後能保有，是以元亨也。　歐陽氏或問：人有乾德之剛健，離德之文明，明則不昧于時，健則能決于行，唯應乎天道而與時偕行焉，則百度唯貞，而凡所有者可大亦可久，故爲元亨。本義云：應天指六五。蓋乾爲天，二與五爲正應，以離之六五應乾之九二，一則柔中，一則剛中，相得益彰，故曰應乎天也。時行者，時中之道。本五與二一而言也。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

火在天上，所照者廣，爲大有之象。所有既大，无以治之，則釁蘖萌于其間矣。天命有善而无惡，故遏惡揚善，所以順天。反之于身，亦若是而已矣。

〔程傳〕火高在天上，照見萬物之衆多，故爲大有。大有，繁庶之義。君子觀大有之象，以遏絕衆惡，揚明善類，以奉順天休美之命。萬物衆多，則有善惡之殊。君子享大有之盛，當代天工，治養庶類。治衆之道，在遏惡揚善而已。惡懲善勸，所以順天命而安羣生也。

〔語類〕凡有物須是自家照見得，方見得有。若不照見，則有无不可知，何名爲有？

〔司〕馬氏光曰：火在天上，明之至也。明至則善惡无所逃。善則舉之，惡則抑之，慶賞刑威，得其當，然後能保有四方。所以順天休命也。　楊氏萬里曰：天討有罪，吾遏之以天；天命有德，吾揚之以天。吾何與焉？此舜禹有天下而不與也。故曰順天休命。同人離在下而權不敢專，故止于類而辨；大有離在上而權由己出，故極于遏而揚。　龜山楊氏曰：休命者，正命也。善惡不當其實，非順休命者也。

〔愚按〕火在天上，所照者廣，則不唯照見所有之大，亦升所有之善惡而无不照見之矣。君子有離之明、乾之健，明足以知惡當遏，善當揚，健足以使惡必遏，善必揚，无退而不遂，舉而不先者矣。順人之性，不即以順天之命乎？至反之于身，亦若是者。天命有善而无惡，如惡惡臭，如好好色，是亦順天休命也。

初九：无交害，匪咎，艱則无咎。

雖當大有之時，然以陽居下，上无係應，而在事初，未涉乎害者也。何咎之有？然亦必艱以處之，則无咎。戒占者宜如是也。

〔程傳〕九居大有之初，未至于盛，處卑无應與，未有驕盈之失，故无交害，未涉于害也。大凡富有，鮮不有害。以子貢之賢，未能盡免，況其下者乎？匪咎艱則无咎，言富有本匪有咎也，人因富有自爲咎耳。若能享富有而知難處，則自无咎也。處富有而不能思艱兢畏，則驕侈之心生矣，所以有咎也。

〔語類〕此爻本最吉，不解有咎，然須說艱則无咎，蓋易之書，大抵教人戒謹恐懼，无有以爲易而處之者。雖至易之事，亦必以艱難處之，然後无咎也。　胡氏炳文曰：无交害，大有之初如此。艱則无咎，大有自初至終，皆當如此。

象曰：大有初九，无交害也。

〔程傳〕在大有之初，克念艱難，則驕溢之心无由生矣，所以不交涉于害也。　陸氏振奇曰：保終之道，當慎厥始，必有克艱于初，而後有天祐于終。

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也

程傳九以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至于盛極則不可以往矣

雲峯胡氏曰坤爲大輿九二體乾而曰大車者引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也況九二以剛居柔柔則虛足以受剛則健足以行有大車象得應乎五載上之象有所往而如是可无咎矣

象曰大車以載積中不敗也

程傳壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也 愚按重積在中其勢易敗敗則有咎唯其剛中故爲大車可任重而致遠也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享亨飪之亨皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

程傳三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以爲私不知公以奉上之道故曰小人弗克也 語類亨享二字據說文本是一字故易中多互用字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會卻費了無限辭說牽補而卒不得其大義亦甚害事也 雲峯胡氏曰九二宰相任重之事九三諸侯朝享之事皆不言吉皆臣職之當然者然享有朝享之享有燕享之享本義唯訓享爲朝獻又云六五虛中下賢則兼燕享之義矣享禮之盛者必如九三有剛正之德乃能當之在小人則有不供包茅不修朝貢者矣安足以當此 愚按程傳以公侯所有皆天子之有享于天子不敢自私此義切大有說似較本義尤密緻

象曰公用亨于天子小人害也

程傳公當用亨于天子若小人處之則爲害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐則反擅其富強益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也 臨川吳氏曰小人得此占則不利也

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

程傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也 愚按彭即大有也本爲其彭而不敢居其彭恐有逼擬之嫌也如子產辭邑之類

象曰匪其彭无咎明辨晢也

晢明貌

程傳能不處其盛而得无咎者，蓋有明辨之智也。晢，明智也。賢智之人，明辨物理，當其方盛，則知咎之將至，故能損抑，不敢至于滿極也。雲峯胡氏曰：當大有之時而不有其大，非明者不能也。明辨晢皆以離言。

六五。厥孚交如，威如，吉。

大有之世，柔順而中，以處尊位，虛己以應九二之賢，而上下歸之，是其孚信之交也。然君道貴剛，太柔則廢，當以威濟之則吉。故其象占如此，亦戒辭也。

程傳六五當大有之時，居君位，虛中，為孚信之象。人君執柔守中，而以孚信接于下，則下亦盡其信誠以事于上，上下孚信相交也。以柔居尊位，當大有之時，人心安易，若專尚柔順，則陵慢生矣，故必威如則吉。威如，有威嚴之謂也。既以柔和孚信接于下，衆志說從，又有威嚴使之有畏，善處有者也，吉可知矣。潛室陳氏曰：卦以一陰為主，所有已極其大，但當交之以孚，濟之以威，則能保有其大矣。孚者其本，有威者其不足也。愚按書云不剛不柔，厥德允修，孚信而威如，為六五之柔戒之也，恐大有者終失其有也。

象曰：厥孚交如，信以發志也。

一人之信，足以發上下之志也。

威如之吉，易而无備也。

太柔則人將易之，而无畏備之心。

程傳下之志從乎上者也，上以孚信接于下，則下亦以誠信事其上，故厥孚交如，由上有孚信以發其下孚信之志，下之從上，猶響之應聲也。威如之所以吉者，謂若无威嚴，則下易慢而无戒備也，謂无恭畏備上之道。備謂備上之求責也。西溪李氏曰：太平之世，禍亂皆起于无虞，故必威如而後吉。

上九。自天祐之，吉无不利。

大有之世，以剛居上，而能下從六五，是能履信思順而尚賢也。滿而不溢，故其占如此。

程傳上九在卦之終，居无位之地，是大有之極而不居其有者也。處離之上，明之極也。唯至明所以不居其有，不至于過極也。有極而不處，則无盈滿之災，能順乎理者也。五之孚信而履其上，為蹈履誠信之義。五有文明之德，上能降志以應之，為尚賢崇善之義。其處如此，合道之至也，自當享其福慶，自天祐之。行順乎天而獲天祐，故所往皆吉，无所不利也。語類上九以陽剛居上而能下從六五者，蓋陽從陰也。大有唯六五一陰，而上下五陽應之。上九能下從六五，則為履信思順而尚賢。蓋五之交孚，信也，而上能履之；謙退不居，思順也；志從于五，尚賢也。天之所助者順，人之所助者信，所以有自天祐之吉无不利之象。若无繫辭此數句，此爻遂无收殺。以此見聖人讀易，見爻辭有不分明處，則于繫辭傳說破，如此類是也。歐陽氏或問火愈上則光之照耀者愈遠，此大有之極也。然能履信思順而尚賢，德足以享天心而天祐之，故許之以吉，又申之以无不利也。人之所祐，猶或有利有不利，自天祐之，則人所祐者皆天所祐，何不利之有。愚按上既无位，而又云下從六五者，如堯舜既老而使舜禹攝位之時。

象曰：大有上吉，自天祐也。

程傳大有之上，有極當變，由其所為順天合道，故天祐助之，所以吉也。君子滿而不溢，乃天祐也。繫辭復申之云：天之所助者順也，人之所助者信也，履信思乎順，又以尚賢也，是以自天祐之，吉无不利也。履信謂履五，五虛中，信也。思順謂謙退不居，尚賢謂志從于五。大有之世，不可以盈豐，而復處盈焉，非所宜也。六爻之中，皆樂據權位，唯初、上不處其位，故初九无咎，上九无不利。上九在上，履信思順，故在上而得吉，蓋自天祐也。

☶☷ 艮下坤上

程傳謙，序卦：有大者不可以盈，故受之以謙。其有既大，不可至于盈滿，必在謙損，故大有之後受之以謙也。為卦坤上艮下，地中有山也。地體卑下，山高大之物，而居地之下，謙之象也。以崇高之德而處卑之下，謙之義也。

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

程傳謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕于謙亦不能安行而固守不能有終也 外書他卦皆有悔凶咎唯謙未嘗有他卦有待而亨唯謙則便亨 語類謙便能亨又爲君子有終之象 涑水司馬氏曰君子之德誠盛矣業誠大矣不謙以持之无以保其終也 馮氏椅曰一陽在上下者爲剝復彖陽氣之消長也在中者爲師比彖衆之所歸也至于三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處于下者爲謙自下而奮出乎上者爲豫此觀畫立象之本指也 愚按有終本義以效言故曰先屈後伸程傳以功言故曰終身不易以彖傳觀之當從本義

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨

程傳濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交于天皆以卑降而亨也 項氏安世曰九三乾也降在下卦是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而上行也下濟與卑釋謙字光明上行釋亨字 邱氏富國曰凡卦以一陽爲主者彖傳皆以剛言復曰剛反豫曰剛應師比曰剛中剝曰變剛謙主九三而彖不言剛者謙无用于剛也用剛則不能謙矣三有剛而不用此其所以爲謙也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

程傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之迹盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡于盈滿而好與于謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也謙爲卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠于謙恆而不變有終也故尊光 遺書虧盈益謙此通上下言理亦如此天道之運亦加此 語類變盈流謙揚子雲言山殺瘦澤增高此是說山上之土爲水漂流下來山便瘦澤便高 鬼神言害言福是有些造化之柄 問鬼神是造化之迹既言天地之道又言鬼神何邪曰天道是就寒暑往來上說地道是就地形高下上說鬼神是就禍福上說各自主一事而言耳 謙之爲義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞于我何有觀天地生萬物而不言所利可見矣 謙尊而光卑而不可踰尊字是對卑字說言能謙則位處尊而德愈光位雖卑而莫能踰如古之聖賢之君以謙下人則位尊而愈光若驕者自大則雖尊而不光伊川以謙對卑說非是 節齋蔡氏曰虧盈益謙以氣言日月陰陽是也變盈流謙以形言山谷川澤是也害盈福謙以理言災祥禍福是也惡盈好謙以情言予奪進退是也 白雲郭氏曰四者非有心于如是其道自然故皆曰道

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣于平亦謙之意也

程傳地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊于卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之

卑者上之。見抑高舉下。損過益不及之義。以施于事。則裒取多者增益寡者。稱物之多寡。以均其施與。使得其平也。〔賈書〕謙者治盈之道。故曰裒多益寡。稱物平施。〔語類〕裒多益寡便是謙。稱物平施便是裒多益寡。 問裒多益寡。看來是損高就低。使教恰好不是一向低去。曰大抵人多見得在己者高。在人者卑。謙則抑己之高而卑以下人。便是平也。〔愚按〕馮氏云裒益稱平。乃治一世使謙之象。其說反似支離。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

以柔處下。謙之至也。君子之行也。以此涉難。何往不濟。故占者如是。則利以涉川也。

〔程傳〕初六以柔順處謙。又居一卦之下。爲自處卑下之至。謙而又謙也。故曰謙謙。能如是者君子也。自處至謙。衆所共與也。雖用涉險難。亦无患害。況居平易乎。何所不吉也。初處謙而以柔居下。得无過于謙乎。曰柔居下乃其常也。但見其謙之至。故爲謙謙。未見

其失也。〔胡氏炳文曰〕謙主九三。故三爻辭與卦辭皆稱君子有終。初亦曰君子何也。三在下卦之上。勞而能謙。在上之君子也。初在下卦之下。謙而又謙。在下之君子也。在上者尊而光。在下者卑而不可踰。皆所以爲君子之終也。〔董溪王氏曰〕六。謙德也。初卑位也。以謙德而處卑位。謙而又謙者也。故曰謙謙。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

〔程傳〕謙謙。謙之至也。謂君子以謙卑之道自牧也。自牧。自處也。詩云自牧歸荑。

六二。鳴謙。貞吉。

柔順中正。以謙有聞。正而且吉者也。故其占如此。

〔程傳〕二以柔順居中。是爲謙德積于中。謙德充積于中。故發于外見于聲音顏色。故曰鳴謙。居中得正。有中正之德也。故云貞吉。凡貞吉有爲貞且吉者。有爲得貞則吉者。六二之貞吉。所自有也。〔語類〕鳴謙在六二又言貞者。言謙而有聞。須得其正則吉。蓋六二以陰處陰。所以戒他要貞。謙而不貞。則近于邪佞。〔歐陽氏或問〕王莽亦幾于鳴謙矣。然其心邪而不正。但以謙之貌作僞于外耳。故唯貞乃吉。〔愚按〕程傳云見于聲音。是己之謙發于外。本義云以謙有聞。是人因其謙而共稱之。兩說不同。宜從本義。本義卽人道好謙之意。 程傳以貞爲六二所自有。是從象上看出。與象傳合。語類謂所以戒他要貞。是爲占者言之。又推出一意。兩說雖異而不相妨。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

〔程傳〕二之謙德。由至誠積于中。所以發于聲音。中心所自得也。非勉爲之也。〔胡氏瑗曰〕此謙皆由中心得之。以至聲聞流傳于人。而獲至正之吉也。

九三。勞謙君子。有終。吉。

卦唯一陽。居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所

難。故有終而吉。占者如是。則如其應矣。

〔程傳〕三以陽剛之德而居下體。爲衆陰所宗。履得其位。爲下之上。是上爲君所任。下爲衆所從。有功勞而持謙德者也。故曰勞謙。古之人有當之者。周公是也。身當天下之大任。上奉幼弱之主。謙恭自牧。夔夔如畏然。可謂有勞而能謙矣。旣能勞謙。又須君子行之有終則吉。夫樂高喜勝。人之常情。平時能謙。固已鮮矣。況有功勞可尊乎。雖使知謙之善。勉而爲之。若矜負之心不忘。則不能常久。欲其有終。不可得也。唯君子安履謙順。乃其常行。故久而不變。乃所謂有終。有終則吉也。九三以剛居正。能終者也。此爻之德最盛。故象辭特重。〔胡氏炳文曰〕九三之勞。當在上位。而位止于下。所謂勞而能謙者也。 王氏宗傳曰。謙之成卦。在此一爻。故卦之彖曰君子有終。而九三實當之。 歐陽氏或問以一陽居下卦之上剛健而能有爲。其功勞及于萬民矣。乃有而不居。亦艮止之象也。其言君子有終吉何也。書云有其功。喪厥功。有而不居。天下莫與爭功矣。故曰有終。人道惡盈而好謙。其勞旣爲萬民所感。其謙又爲萬民所就。猶大學之以得民爲發身也。故曰吉。

象曰勞謙君子萬民服也

程傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下于人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故也 臨川吳氏曰萬民以卦之五陰言

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

程傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而己居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利于撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也 愚按程傳无不利連撝謙為句不如本義曲折得丁寧反復之意

象曰无不利撝謙不違則也

言不為過

程傳凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利于施謙如是然後中于法則故曰不違則也謂得其宜也 語類六四撝謙是合如此不是過分事

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无不利人有是德則如其占也

程傳富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接于下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防于過故發此意 楊氏萬里曰五以君上之尊體謙柔之德欿然不有其崇高富厚之勢此一卦謙德之盛也推不富之心則其臣鄰翕然焉往不利哉 胡氏炳文曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之不富者六五虛中而能謙也以其鄰者眾莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜又言謙非特利于侵伐而他事亦无不利也

象曰利用侵伐征不服也

程傳征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也 誠齋楊氏曰征不服

者不服而征不得已耳舜征苗不得已也漢武征匈奴豈不得已乎

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

程傳六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發于聲音又柔處謙之極亦必見于聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行己必須剛柔相濟上謙之極也至于太甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私 語類問曰自初六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之尚更不服則非人矣故利用侵伐也 老子言大國下小國則取小國小國下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣大抵謙自是用兵之道只退一步耳如必也臨事而懼皆是此意 問謙上六何取象于行師

曰坤爲衆有坤卦處多言師泰上六城復于隍勿用師之類坤爲土土爲國故云征邑國也以此見聖人于易不是硬做皆是取象因有這象方就上面說○何氏楷曰所征止于邑國毋敢侵伐亦謙之象○雙湖胡氏曰謙一卦下三爻皆吉上三爻皆利易中罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利故也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至于行師然亦適足以治其私邑而已

程傳謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至于鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也○語類問謙上六象曰志未得也如何曰爲其志未得所以行師征邑國蓋以未盡信從故也○李氏舜臣曰上六處順之極居謙之終鳴謙甚矣然當時邑國豈无傲然以我爲謙而不之校敢于不順而使吾志未得者乎志果未得則雖用師以征之亦不害其爲謙

矣○愚按語類并李氏之說與本義異然儘有理考之大雅皇矣篇益信

䷏ 坤下震上

程傳豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而爲次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四爲動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故爲和豫之義以二象言之雷出于地上陽始潛閉于地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故爲豫也

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也

程傳豫順而動也豫之義所利在于建侯行師夫建侯樹屛所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利于建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也○歐陽氏或問下卦爲坤坤爲地地者侯所居也故利建侯坤又爲衆衆者師之數也故利行師上卦爲震震爲長子主器者也侯之象故也卦亦取之震又爲雷雷主動動衆亦行師之象必得侯之歡心而後可建必得師之歡心而後可行此豫之所以利也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義

程傳剛應謂四爲羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也○愚按自古未有獨樂而衆心不樂猶能行其志者剛之動處即其志也而上下五陰莫不應之衆心樂矣故其志得行坤順震動爲順以動程傳以爲順理而動此本義所未及雷蟄于冬而動于春動雖其時順理之象也人有剛德動必順理則衆无弗順其理而應之豈非豫乎

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

程傳以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已○吳氏曰愼曰順以動謂行其所無事也得其民者得其心也故豫利建侯多助之至天下順之故豫利行師○雲峯胡氏曰建萬國聚大衆非順理而動使人心和樂而從不可也○歐陽氏或問事有自然之理順其理之自然而不參以己之私意則動罔不臧可以裁成天地之道輔相天地之宜而天地亦且順之而弗違也建侯行師又其小焉者矣何不利乎○愚按語類云建侯行師順動之大者蓋以建侯行師與天地較則天地大以他事與建侯行師較則建侯行師爲大也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也。

〔程傳〕復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒聖人以順動故經正而民興于善刑罰清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也〔語類〕刑罰不清民不服只爲動不順了致得民不服便是徒配了他亦不服豫之時義言豫之時底道理〔吳氏澄曰〕專言時者重在時字時義重在義字時用重在用字歐陽氏〔或問〕順者天地之德大德敦化順之統體小德川流順之散殊日月代明四時錯行何過何忒聖人效天法地亦順以動而已矣凡天下之民又何待刑罰而後服乎信乎豫之時義莫之與京也。

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考。

雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。又取其義。殷盛也。

〔程傳〕雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和順積中而發于聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發于聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至于薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也〔語類〕問作樂崇德曰先王作樂其功德便自不可掩也　問作樂崇德是自崇其德如大韶大武之類否曰是　先王謂象其聲者爲雷取其義者爲和崇德謂著其德作樂所以發揚其德也　先王作樂无處不用然用樂之大者尤在于薦上帝配祖考也〔瓜山潘氏曰〕樂之爲用朝覲聘享祭祀各有所主唯郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂圜丘之奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文王于明堂以配上帝配以考也〔胡氏炳文曰〕雷所以發揚天地之和樂所以發揚功德而召神人之和也〔進齋徐氏曰〕方雷在地中伏而未發則以之閉關商旅不行后不省方法其靜也及出地奮而成聲則以之作樂崇德薦上帝而配祖考法其動也

初六鳴豫凶。

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫而以自鳴。凶之道也。故其占如此。卦之得名本爲和樂。然卦辭爲衆樂之義。爻辭除九四與卦同外。皆爲自樂。所以有吉凶之異。

〔程傳〕初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而爲上所寵其志意滿極不勝其豫至發于聲音輕淺如是必至于凶也鳴發于聲也〔語類〕問豫初六與九四爲應九四由豫大有得本自好但初六恃有強援不勝其豫至于自鳴所以凶否曰九四自好自是初六自不好怎奈他何。

象曰初六鳴豫志窮凶也。

窮謂滿極。

〔程傳〕云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至于鳴也必驕肆而致凶矣〔雲峯胡氏曰〕志不可滿樂不可極初六位卑才弱當豫之初而志已滿極凶可知也〔愚按〕程傳補驕肆二字極精驕肆者放蕩于禮法之外无論他人即九四素爲所援終必惡之而不相容矣豈不致凶

六二介于石不終日貞吉。

豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正。是上下皆溺于豫。而獨能以中正自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故其思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微也。大學曰安而后能慮。慮而后能得。意正如此。占者如是。則正而吉矣。

〔程傳〕逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也惟六二一爻處中正又无應爲自守之象當豫之時獨能以中正自

守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之于豫樂心悅之故遲遲遂至于耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至于諂下交不至于瀆者蓋知幾也不知幾則至于過而不已交于上以恭巽故過則爲諂交于下以和易故過則爲瀆君子見于幾微故不至于過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之于先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰萬夫之望 邱氏富國曰豫以无所係應爲吉初應四而三五比四皆有係者也是以爲凶爲悔爲疾獨六二陰靜而中正與四无係特立于衆陰之中

而无遲遲耽戀之意方其靜也則確然自守而介于石及其動也則見幾而作不俟終日蓋其所居得正故動靜之間不失其正吉可知矣 愚按中正之人其理素定于胸中故臨事見幾而作不俟終日遺書說介字有來歷所謂理素定者志不可滿樂不可極此一定之理也中正則理具于胸中久矣去之不速則失其理何謂介如石乎

象曰不終日貞吉以中正也

程傳能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道爲教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近于四四爲卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也

程傳六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻望于四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也 語類問六三云上視于四而下溺于豫下溺之義未曉曰此如人趨時附勢以得富貴而自爲樂者也 愚按盱豫悔以象言遲有悔以占言本義分明遲則悔者終于有悔教占者以速悔而不溺于豫也語類言覷著六四之豫便當速悔遲時便有悔一連說不分象與占則混矣

象曰盱豫有悔位不當也

程傳自處不當失中正也是以進退有悔 王氏申子曰此爻與六二相反盱則不能介于石遲則不能不終日中正與不中正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

程傳豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也惟當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必得之姤之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜爲之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失爲臣之正也如此而專主于豫乃是任天下之事而致時于豫者也故唯戒以至誠勿疑 [illegible]由豫猶言由頤 耿氏南仲曰以象言之萬物莫不由雷以豫以爻言之五陰莫不由陽以豫是以大有得也大有得而勿疑乃能協衆力以安其上猶簪之總衆髮以安其冠若自疑則衆斯

聚矣未聞疑事
而有功者也。

象曰由豫大有得志大行也。

程傳由己而致天下于樂豫故爲大有得謂其志得大行也。誠齋楊氏曰禹急治水尹任伐桀公決東山皆大有得之事故曰志大行也。

六五貞疾恆不死。

當豫之時以柔居尊沉溺于豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恆不死之象即象而觀占在其中矣。

程傳六五以陰柔居君位當豫之時沉溺于豫不能自立者也權之所主衆之所歸皆在于四四之陽剛得衆非耽惑柔弱之君所

能制也乃柔弱不能自立之君受制于專權之臣也居得君位貞也受制于下有疾苦也六五尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而于五乃見其强逼者四本无失故于四言大臣任天下之事之義于五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主于豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽爲蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之于人宜也耽豫而失之于人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸于四也。王氏宗傳曰當豫之時而不爲豫者以正自守也六二是也。當豫之時而不得豫者見正于人也六五是也。

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也。

程傳貞而疾由乘剛爲剛所逼也恆不死中之尊位未亡也。楊氏時曰居豫之時尤剛健之才遂于豫者也孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡六五之乘剛有法家拂士敵國外患之謂也左右救正之故雖未能執其中而中未亡則不死於安樂矣故常不死。

上六冥豫成有渝无咎。

以陰柔居豫極爲昏冥于豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也。

程傳上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆于豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸善也故更不言冥之凶專言渝之无咎。雲峯胡氏曰初鳴豫即斷之以凶甚于初者所以遏其惡也上冥豫則勉之以无咎恕于終者所以開其善也。

象曰冥豫在上何可長也。

程傳昏冥于豫至于終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也。

䷐ 震下 兌上

程傳隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震于澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下于陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備。

隨元亨利貞无咎。

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而

彼說亦隨之義故爲隨己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利于貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免于有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

程傳隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與己隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名義

語類伊川說說而動不是凡卦皆從內說出去蓋卦自內生動而說卻是若說說而動卻是自家說他後他動不成隨了我動彼說

此之謂隨　孔氏穎達曰剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

程傳卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下于陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時　孔氏穎達曰以正道相隨故隨之者廣若以邪僻相隨則天下不從也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之

程傳君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與于此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事　遺書自晝卦垂衣裳至周文方備只爲時也若不是隨時則一聖人出百事皆做了後來者沒事又非聖人智慮所不及只是時不可也　臨川吳氏曰凡人之隨宜若小然于斯時也而思義之大則不以隨爲小事而輕且苟矣　歐陽氏或問本義從王肅本隨時之義作隨之時義時字輕義字重義卻貞也是以貞爲主與彖辭相合程傳及遺書又似與本義不同蓋隨時者時中之道正而不中其隨尚未盡善故又于彖辭之外推出一意天下之所以隨時者必我先自隨時故隨之貞以時而大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息

程傳雷震于澤中澤隨震而動爲隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息

君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居于內宴息以安其身起居隨時適其宜也　禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也　語類問程子云澤隨雷動君子當隨時宴息是否曰既云雷動何不言君子以動作卻言宴息蓋其卦震下兌上乃雷入地中之象雷隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息　翟子玄曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也　歐陽氏或問象傳言動而說彖傳言嚮晦入宴息各有取義皆在隨時雷當春夏出地奮震時當動而動也至于秋冬藏伏大澤時當靜而靜也君子則之雞鳴而起孳孳爲善時當動而動也日入而息泊然无爲時當靜而靜也要之雷不藏則氣不翕无以爲振奮之原君子不息則神不凝无以爲動修之本造化與人事俱有動靜循環之理其可拂乎

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣唯得其正則吉

又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。

程傳九居隨時而震體。且動之主。有所隨者也。官。主守也。既有所隨。是其所主守有變易也。故曰官有渝。貞吉。所隨得正則吉也。有渝而不得正。乃過動也。出門交有功。人心所從。多所親愛者也。常人之情。愛之則見其是。惡之則見其非。故妻孥之言。雖失而多從。所憎之言。雖善爲惡也。苟以親愛而隨之。則是私情所與。豈合正理。故出門而交則有功也。出門謂非私暱。交不以私。故其隨當而有功。語類問官是主守之義。初九是一卦之主。首變得正便吉。不正便凶。曰是如此。歐陽氏或問官。主也。陽爲主而陰隨之常也。當隨之時。不自主而以陽隨陰。則變其常矣。變而不正何吉之有。故貴乎貞也。但門內之人。每以恩勝易牽于私。一牽于私。將有非所隨而隨之。反自謂得其正者。唯出門以交。扶其至公之心。擇其可隨之實。則信乎貞而吉矣。故曰有功。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

程傳既有隨而變。必所從得正則吉也。所從不正。則有悔吝。出門而交。非牽于私。其交必正矣。正則无失而有功。

六二。係小子。失丈夫。

初陽在下而近。五陽正應而遠。二陰柔不能自守以須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。

程傳二應五而比初。隨先于近。柔不能固守。故爲之戒云。若係小子。則失丈夫也。初陽在下。小子也。五正應在上。丈夫也。二若志係于初。則失九五之正應。是失丈夫也。係小子而失丈夫。捨正應而從不正。其咎大矣。二有中正之德。非必至如是也。在隨之時。當爲之戒也。語類小子丈夫。程說是。歐陽氏或問陰之從陽。當審其正不正。初非二之正應。其爲正應者五耳。可以拘于遠近之[illegible]係此而失彼乎。如項王暴戾。非天命所歸。小子之象也。高帝寬仁。其所居望之有天子氣。丈夫之象也。范增佐楚。雖知漢之將興而不能去楚歸漢。又不能引身伏處以俟高帝之劫求。非近係小子而遠失丈夫乎。愚按當隨之時。所尚者剛。若柔則易苟且以隨人也。初九爻位皆剛。故曰出門交有功。六三爻柔位剛。故曰係丈夫失小子。九四位柔爻剛。故曰有孚在道以明。何咎。九五爻位皆剛

故曰孚于嘉吉。上六不論爻位。而以隨之極言。故曰王用亨于西山。唯六二一爻。雖中正而實陰柔。不宜于隨。故曰係小子失丈夫。

象曰。係小子。弗兼與也。

程傳人之所隨。得正則遠邪。從非則失是。无兩從之理。二苟係初。則失五矣。弗能兼與也。所以戒人從正當專一也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

丈夫謂九四。小子亦謂初也。三近係四而失于初。其象與六二正相反。四陽當任而己隨之。有求必得。然非正應。故有不正而爲邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。

程傳丈夫。九四也。小子。初也。陽之在上者。丈夫也。居下者。小子也。三雖與初同體。而切近于四。故係于四也。大抵陰柔不能自立。常親係于所近者。上係于四。故下失于初。舍初從上。得隨之宜也。上隨則善也。如昏之隨明。事之從善。上隨也。背是從非。舍明逐暗。下隨也。四亦无應。无隨之者也。近得三之隨。必與之親善。故三之隨四。有求必得也。人之隨于上而上與之。是得所求也。又凡所求者可得也。雖然固不可非理枉道以隨于上。苟取愛說以遂所求。如此乃小人邪諂趨利之爲也。故云利居貞。自處于正。則所謂有求而必得者。乃正事。君子之隨也。

象曰。係丈夫。志舍下也。

程傳既隨于上。則是其志舍下而不從也。舍下而從上。舍卑而從高也。于隨爲善矣。黃氏淳耀曰。在二則因係以明其弗兼。在三則因舍以堅其所係。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

九四以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然勢陵于五。故雖正而凶。唯有孚在道而明。則上安而下從之。可以无咎也。占者

當時之任宜審此戒

程傳九四以陽剛之才處臣位之極若于隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨于己爲臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積于中動爲合于道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及于民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施爲无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无過上之嫌勢重而无專權之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎 郭氏雍曰六三隨有求得隨人而有得也九四隨有獲以得人之隨爲獲也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程傳居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也 袁氏樞曰其義凶者有凶之理也處得其道如下所

云則无咎矣

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

程傳九五居尊得正而中實是其中誠在于隨善其吉可知嘉善也自人君至于庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中爲隨善之義 王氏應麟曰信君子者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機兌之九五曰孚于剝有厲 愚按六二係小子失丈夫若非嘉矣然爻各爲一義以其中正故亦不害其爲嘉也且二雖係初而失五五能下應中正則孚信足以相感亦自合初而就五五以隨致隨上下交而德業成矣故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

程傳處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中爲善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

程傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業于西山西山岐山也周之王業蓋興于此上居隨極固爲太過然在得民之隨與隨善之固如此乃爲善也施于他則過矣 需蘋王用亨于西山言誠意通神明神亦隨之如況于鬼神乎之意 呂氏祖謙曰如有客詩言授之縶以縶其馬白駒詩縶之維之以永今朝正合此爻

歐陽氏或問語類神亦隨之又于本義外推出一層意

象曰拘係之上窮也

窮極也

程傳隨之固如拘係維持隨道之窮極也 雲峯胡氏曰窮之義一耳豫初而曰滿極惡其人欲沈溺而不能脫也隨終而曰窮極喜其人心固結而不可解也

䷑ 巽下 艮上

程傳蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以爲次也夫喜說以隨于人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也爲卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是爲蠱象蠱之義壞亂也在文爲蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下于少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是爲有事之象故云蠱者事也既蠱而治

之亦事也以卦之象言之所以成
蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然便當致其丁寧之意以監前事之失而不使至于速壞聖人之深戒也

〔程傳〕既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也一日二日至于三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞于救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也〔語類〕皿蠱爲蠱言器中盛那蠱教他自相併便是那積蓄到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大壞時所以言元亨蓋弊極則將復興故言元亨　先甲三日乃辛也是時前事已過中了是那欲壞之時便當圖後事之端略略撐拄則箇雖終歸于弊且得枝梧幾時　問辛有新意丁有丁寧意其說似出月令注曰然但古人祭祀亦多用先庚先甲先庚丁也先甲辛也如用丁亥辛亥之類〔臨川吳氏曰〕蠱之時不可靜俟當往濟險難故利涉大川也〔歐陽氏或問〕先甲後甲或云人事之循環猶天時之循環也天時十干既終復自甲始言甲以喻舍舊圖新之始也先甲三日明先乎此者衰亂已非一日之事也後甲三日明後乎此者反治亦非一日之事也此說亦通與彖傳終則有始正相合也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣

〔程傳〕以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居于上陰柔卑而在下者也今來居于下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止于巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也〔語類〕巽而止蠱不是巽而止能治蠱巽而止所以爲蠱趙德莊說上面一向剛下面一向柔下面人只務巽上面人又懶惰不肯向前倒塌了這便是蠱的道理　巽而止蠱是事事不理會積沓到後面成一大弊故謂之蠱　巽而止蠱猶順以動豫動而說隨皆言卦義　易要分内外卦看伊川卻不甚理會如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止後巽卻是有根株了方巽將去故爲漸　大凡看易須先看成卦之義險而健則成訟巽而止則成蠱蠱艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救此所以蠱壞也巽而止只是巽順便止了更无所施爲如何治蠱〔俞氏琰曰〕巽則无奮迅之志止則无健行之才于是事事因循苟且積弊而至于蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至于元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

〔程傳〕治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止于順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也夫有始則必有

終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也 語類蠱元亨而天下治言蠱之時如此必須是大善亨通而後天下治 問蠱是壞亂之象雖亂極必治如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至于隋亂之極必有唐太宗者出又如五季必生太祖若不如此便无天道了所以彖只云蠱元亨而天下治也 楊氏萬里曰蠱壞矣而曰元亨而天下治何也蓋亂爲治根蠱爲飭源雖然亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起故利于涉大難往有事也 俞氏琰曰往有事者當蠱壞之時宜涉艱險而往有攸濟不可處之于无事之域也又子云流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以其運故也大抵器欲常用久不用則蠹生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不動則天下之事終于蠱而已矣故勉之使往不宜坐視其弊而弗救也 龔氏煥曰事壞而至蠱則當復始甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲爲終則有始事久而有弊不可以不更庚者事之變故巽爻辭以先庚後庚爲无初有終

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大于二者乃治己治人之道也

程傳山下有風風遇山而回則物皆散亂故爲有事之象君子觀有事之象以振濟于民養育其德也在己則養德于天下則濟民君子之所事无大于此二者 語類問振民育德如何曰當蠱之時必有以振起聳動民之觀聽而在己進德不已必須有此二者則可以治蠱矣 隆山李氏曰山下有風卽風落山之謂山木摧落蠱敗之象 程氏敬承曰大抵世道之壞由民風壞也民風之壞由己德壞也故振民育德治蠱一也 愚按當蠱之時民之觀聽亂矣振起其觀聽使曉然于是非之介乃治蠱之事也時以治蠱爲急故先言振民然所以至于蠱者非民之咎乃由上之不德耳非自育其德難以振民故又從振民推本于育德有此二者乃可以治蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

程傳初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而爲主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也 語類問程傳云初居內而在下故取于幹父蠱之象若如此說雖初爻爲可通若他爻則說不行矣曰是如此 胡氏炳文曰爻辭有以時位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱以時言之則爲蠱之初蠱猶未深事猶易濟然謂之蠱則已危厲不可以蠱未深而忽之也 蘇氏軾曰器久不用而蟲生之謂蠱人久宴溺而疾生之謂蠱天下久安无爲而弊生之謂蠱蠱

非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之

象曰幹父之蠱意承考也

程傳子幹父蠱之道意在承當于父之事也故祗敬其事以置父于无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠于父事吉之道也 歐陽氏或問前人之緒已壞若更欲承之不愈壞乎蓋在卦之初其壞未甚卽其已壞而幹之而其緒復歸于整飭是以不承承之也傳云意承考意者子之意也楊氏謂承考之意未安

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

程傳九二陽剛爲六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相

近二巽體而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之于母當以柔巽輔導之使得于義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之爲甚高之事乎若于柔弱之君盡誠竭忠致之于中道則可矣又安能使之大有爲乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之爲成王而已守成不失道則可矣固不能使之爲羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也 語類幹母之蠱伊川說得是 蘇氏軾曰陰之爲性安无事而惡有爲是以爲蠱之深而幹之尤難正之則傷恩不正則傷義二以陽居陰有剛之實而无用剛之迹可以免矣 楊氏時曰或曰卦以五爲君位而可以母言乎曰母者陰尊之稱如晉六二之稱王母小過六二之稱遇其妣皆謂六五也

象曰幹母之蠱得中道也

程傳二得中道而不過剛幹母蠱之善者也 吳氏曰愼曰爻曰不可貞所以戒占者傳曰得中道則是本爻象言其能不至于貞者也貞則非中道矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

程傳三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不爲无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也 胡氏炳文曰幹蠱之道以剛柔相濟爲尚初五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之過于柔而吝不若九三之過于剛而悔也

象曰幹父之蠱終无咎也

程傳以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也 蔡氏淸曰不曰无大咎而只曰无咎蓋不但无大咎也有進而勉之之意

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

程傳四以陰居陰柔順之才也所處得正故爲寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟 語類此兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事然卻終吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老劉器之之徒必欲盡去小人卻是未免有悔至其他諸公欲且寬裕无事莫大段整頓不知目前雖遮掩拖延得過後面憂吝卻多可見聖人之深戒 劉氏彌邵曰強以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦蠱益深矣持是以往吝道也安能治蠱邪

象曰裕父之蠱往未得也

程傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣 趙氏汝楳曰謂重柔之往求得遂其有事之志斯其爲幹蠱者之吝

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

程傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應于九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能爲創始開基之事承其舊業則可矣故爲幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以爲善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也 歐陽氏或問程傳引太甲成王爲證不若以宣王證之太甲成王其父

非有蠱者也厲王貪暴其蠱甚矣宣王信任召公申伯仲山甫之徒卒以中興詩人美之所謂用譽者也〔愚按〕幹父之蠱用譽謂用幹蠱以致聞譽即六五之譽也熊氏云立身揚名使國人稱曰有子則似以譽歸諸其父矣未濟 惟其幹蠱則用以致譽非用譽以幹之也

鄭氏錯看用字

象曰幹父用譽承以德也

〔程傳〕幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也 〔愚按〕朱義程傳皆以德字屬九二鄭氏則以德字屬父此曲說也

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

〔程傳〕上九居蠱之終无係應于下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶于時而高潔自

守不累于世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設于天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶于時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安于不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也 〔語類〕問本義云占與戒皆在其中如何曰有此象則其占當如此又戒其必如此乃可也若得此象而不能從則有凶矣 不事王侯无位之地如何出得來更幹個甚麽 問程傳云知止足之道退而自保者與量能度分安于不求知者何以別曰知止足是能做底量能度分是不能做底 〔張氏振淵曰〕陽剛非遺世不事事之人居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也故曰不事王侯然當事者以幹蠱為事不當事者以高尚為事故不曰无事而曰高尚其事

象曰不事王侯志可則也

〔程傳〕如上九之處事外不累于世務不臣事于王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也 〔語類〕當此時節若能斷然不事王侯高尚其事不半上落下或出或入則其志真可法則矣只為人不能如此也 〔陸氏銓曰〕王何事尚志志可則也正是高尚其事 〔張氏曰〕蠱之時不患无事功之人第患事功習勝人多苟且以投機會此風不息將復壞而為蠱矣上之不事王侯欲以此救其壞也故聖人以為志可則 〔歐陽氏或問〕楊氏云蠱至六五而治之畢矣此上九所以高尚其事也高尚固有如楊氏所云者然未可拘于一例蔣詡開徑于王莽之時嚴光垂釣于光武之世其志皆可則也

䷒ 兌下坤上

〔程傳〕臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

〔程傳〕以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也二陽方長于下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方長至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒則无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒于盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也 〔遺書〕臨言八月有凶謂至八月是遯也當其陽之長之時便戒以陰長之意 〔張子曰〕臨言有凶者易之于爻[illegible]至

二便為之戒。未過中已戒。猶履霜堅冰之義。及泰之三曰。无平不陂。无往不復。過中之戒也。語類問。臨不特是上臨下之謂臨。凡進而逼近者皆謂之臨否。曰然。此是二陽自下而進上。則知凡相逼近者皆為臨也。雲峯胡氏曰。復者陰之極而陽初來也。臨者二陽皆來而迫于陰也。故復亨而臨則大亨。復不言利貞者。復是初陽之萌。无有不善。臨則二陽浸盛。易至放肆。故戒之也。歐陽氏或問。語類謂文王作卦辭時只用周正紀之。然武王有天下方改正朔。文王時豈有建子之事。此亦語類之誤也。問文王宜用商正。何以用夏正。曰正朔改而月數不改也。問八月何以有凶。曰八月為觀。臨之二陽在內者轉而在外。四陰在外者轉而在內。陰盛陽衰。甚于否。近于剝矣。故曰有凶。愚按上臨下。下臨上。皆臨逼之意。程傳上臨下。取象傳之義也。本義下臨上。取彖傳之義也。臨之時尚未凶。而曰至于八月有凶。非決言後日必凶。蓋欲其思患而豫防之。故曰易為君子謀也。八月有兩說。本義既以臨為十二月之卦。則從夏正可見矣。

彖曰。臨。剛浸而長。

以卦體釋卦名。

王氏應麟曰。陰符經云。天地之道浸。故陰陽勝。臨曰剛浸而長。遯曰浸而長也。自臨而長為泰。自遯而長為否。浸者漸也。聖人之示深矣。中溪張氏曰。自復一陽生。積而至臨。則二陽長矣。

說而順。剛中而應。

又以卦德卦體言卦之善。

大亨以正。天之道也。

當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

程傳浸漸也。二陽長于下而漸進也。下兌上坤。和說而順也。剛得中道而有應助。是以能大亨而得正。合天之道。剛正而和順。天之道也。化育之功。所以不息者。剛正和順而已。以此臨人臨事臨天下。莫不大亨而得正也。兌為說。說乃和也。夬彖云決而和。語類易中言天之命也。天之道也。義只一般。但取其成韻耳。不必強分析。

至于八月有凶。消不久也。

言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

程傳臨二陽生。陽方漸盛之時。故聖人為之戒云。陽雖方長。然至于八月則消而凶矣。八月謂陽生之八月。陽始生于復。自復至遯凡八月。自建子至建未也。二陰長而陽消矣。故云消不久也。在陰陽之氣言之。則消長如循環。不可易也。以人事言之。則陽為君子。陰為小人。方君子道長之時。聖人為之誡。使知極則有凶之理而虞備之。常不至于滿極。則无凶也。涯齋徐氏曰。陰陽消長。若循環然。家易聖人深言消長之機。其來甚速。吉凶靡定。禍福无常。思患豫防。君子所當戒懼也。中溪張氏曰。自臨至遯凡八月。歷時尚久。而曰消不久者。于其方長之時。而告之以將消之理。則庶乎知所戒矣。愚按自臨至遯固不久。自臨至觀亦豈久乎。四陰二陽較遯二陰四陽尤甚。恐有欲遯而不能者矣。聖人于觀不言四陰之盛。而于臨言八月有凶。同一扶陽抑陰之意也。陸氏云。日

陽象。月陰象。七少陽之數。八少陰之數。須知文王卦中宜以卦氣為主。不必說河圖四象揲著參兩之數。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

地臨于澤。上臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮者兌也。容之无疆者坤也。

程傳澤之上有地。澤岸也。水之際也。物之相臨與含容。无若水之在地。故澤上有地為臨也。君子觀親臨之象。則教思无窮。親臨于民。則有教導之意思也。无窮至誠无斁也。觀含容之象。則有容保民之心。无疆廣大无疆限也。含容有廣大之意。故為无窮无疆之義。節齋蔡氏曰。教思无窮。澤潤地之象也。容保民无疆。地容澤之象也。雲峯胡氏曰。不徒曰教而曰教思。其意思如兌澤之深。不徒曰保民而曰容保。民其度量如坤土之大。蔡氏清曰。勞之來之。匡之直之。輔之翼之。使自得之。又從而振德之。可見君子教思之无窮。民吾同胞。以至鰥寡孤獨。皆吾兄弟之顛連而无告者也。必使樂其樂而利其利。可見君子之容保民无疆也。

初九咸臨貞吉。

卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉。

程傳咸感也陽長之時感動于陰四應于初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重凡言吉貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也。語類問二爻皆云咸臨程易作感感之義如何曰陰必從陽謂咸為感亦是但覺得牽強些。建安邱氏曰以二陽而臨四陰陽雖長而陰猶盛非協力不足以勝故初二皆曰咸臨

象曰咸臨貞吉志行正也。

程傳所謂貞吉九之志在于行正也以九居陽又應四之正其志正也。吳氏曰愼曰有守正有行正臨初正與屯同。建安邱氏

曰當臨之始初能固守其正則陽剛浸長羣陰退聽而得吉也以其未當臨陰之任故曰志行正而已。

九二咸臨吉无不利。

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也。

程傳二方陽長而漸盛感動于六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然于所施為无所不利也。雲峯胡氏曰初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣。蔡氏清曰初以剛正而吉二以剛中而吉剛中則貞无待于言也剛中衆易之所善。進齋徐氏曰初未得中未當臨陰之任故在初唯當固守其志得貞而吉也二得中而勢上進已當臨陰之任矣是以吉而无不利也貞吉者戒初之辭吉无不利者勉二之辭也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未詳。

程傳未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹與抑亦盜蹠之所樹與是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也。安溪李氏曰剛浸長天之命也順乎命則消不久矣故君子持盈君慮未順乎剛長之命也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎。

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣。

程傳三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘

二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎。語類二陽在下四五皆以正應臨之上无所臨卻還去臨那二陽三近二陽也去臨他如小人在上位卻把甘言好語臨在下之君子。胡氏炳文曰象以八月有凶警君子爻以既憂之无咎戒小人易于君子小人之際用意深矣。愚按兌說也六三為內卦之主而當臨之時故為以甘說臨人之象然初九與九二皆非喜人之甘說者故无所利又雖陰柔不中正而猶幸以六居三近于剛或能憂而改過則可无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也。

程傳陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也。臨川吳氏曰以不正故為媚說之態尤雖媚說而後能憂則始雖有咎而其咎不長也。

六四至臨无咎。

處得其位。下應初九。相臨之至。宜无咎者也。

程傳四居上之下。與下體相比。是切臨于下。臨之至也。臨道尚近。故以比爲至。四居正位。而下應于剛陽之初。處近君之位。守正而任賢。以親臨于下。是以无咎。所處當也。　語類問六四以陰居正。柔順臨下。又有正應。臨之極善。故謂之至臨。曰至臨无咎。未是極好。只是與初相臨得切。至故謂之至。

象曰。至臨无咎。位當也。

程傳居近君之位。爲得其任。以陰處四。爲得其正。與初相應。爲下賢。所以无咎。蓋由位之當也。　龜山楊氏曰。六四初九皆當位。誠意以相與。至臨也。故无咎。

六五。知臨。大君之宜。吉。

以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。

程傳五以柔中順體居尊位。而下應于二剛中之臣。是能倚任于二。不勞而治。以知臨下者也。夫以一人之身。臨乎天下之廣。若區區自任。豈能周于萬事。故自任其知者。適足爲不知。唯能取天下之善。任天下之聰明。則无所不周。是不自任其知。則其知大矣。五順應于九二剛中之賢。任之以臨下。乃己以明知臨天下。大君之所宜也。其吉可知。　愚按坤體柔而五居中。柔中與剛中相應。中道行矣。猶澤能潤物。而澤上之地。臨之不自用其潤物之力。而一任澤之爲之也。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

程傳君臣道合。蓋以氣類相求。五有中德。故能倚任剛中之賢。得大君之宜。成知臨之功。蓋由行其中德也。人君之于賢才。非道同德合。豈能用也。　南軒張氏曰。六五知臨者。豈任察以爲明。挾聚以爲剛乎。立大中之道。使天下得以共行之而已。舜唯能用中于民。此所以爲大知也。

上六。敦臨。吉无咎。

居卦之上。處臨之終。敦厚于臨。吉而无咎之道也。故其象占如此。

程傳上六坤之極。順之至也。而居臨之終。敦厚于臨也。與初二雖非正應。然大率陰求于陽。又其至順。故志在從乎二陽。尊而應卑。高而從下。尊賢取善。敦厚之至也。故曰敦臨。所以吉而无咎。陰柔在上。非能臨者。宜有咎也。以其敦厚于順剛。是以吉而无咎。六居臨之終。而不取極義。臨无過極。故止爲厚義。上无位之地。止以在上言。　語類上六敦臨。自是積累至極處。有敦篤之義。艮上九亦謂之敦艮。復上六爻不好了。所以只于五爻謂之敦復。又曰。臨便是好卦。不獨說道理自是好。諺所謂卦有小大。辭有險易。此便是大底卦。　臨川吳氏曰。上六陰柔居高臨下。然以坤厚載物之德臨之。以俟二陽之進。而非敢以柔臨剛也。在上而不以高自居。厚之至也。故曰敦臨。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

程傳志在內。應乎初與二也。志順剛陽而敦篤。其吉可知也。　語類居臨之時。二陽得時上進。陰不敢與之爭。而志與之應。所謂在內者。非謂正應。只是卦內與二陽應也。　張氏振淵曰。志在內。即萬物一體之意。所以能敦若將天下國家置在度外。雖有些小德澤。終是淺薄。　愚按志在內。謂志在內卦之二陽。雖非正應而在臨卦。則以柔臨剛。以上臨下。无所不及也。

䷓ 坤下 巽上

程傳觀序卦。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。觀所以次臨也。凡觀視于物則爲觀。爲觀于下則爲觀。如樓觀謂之觀者。爲觀于下也。人君上觀天道。下觀民俗。則爲觀。修德行政。爲民瞻仰。則爲觀。風行地上。徧觸萬類。周觀之象也。二陽在上。四陰在下。陽剛居尊。爲羣下所觀。仰觀之義也。在諸爻則唯取觀見。隨時爲義也。

觀。盥而不薦。有孚顒若。

觀者。有以示人而爲人所仰也。九五居上。四陰仰之。又內順外巽。

而九五以中正示天下。所以爲觀。盥。將祭而潔手也。薦。奉酒食以祭也。顒然。尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用。則其孚信在中。而顒然可仰。戒占者當如是也。或曰。有孚顒若。謂在下之人。信而仰之也。此卦四陰長而二陽消。正爲八月之卦。而名卦繫辭。更取他義。亦扶陽抑陰之意。

程傳。予聞之胡翼之先生曰。君子居上。爲天下之表儀。必極其莊敬。則下觀仰而化也。故爲天下之觀。當如宗廟之祭。始盥之時。不可如既薦之後。則下民盡其至誠。顒然瞻仰之矣。盥謂祭祀之始。盥手酌鬱鬯于地。求神之時也。薦謂獻腥獻熟之時也。盥者事之始。人心方盡其精誠。嚴肅之至也。既薦之後。禮數繁縟。則人心散而精一不若始盥之時矣。居上者。正其表儀。以爲下民之觀。當莊嚴如始盥之初。勿使誠意少散。如既薦之後。則天下之人。莫不盡其孚誠。顒然瞻仰之矣。顒。仰望也。 語類。自上示下曰觀。自下觀上曰觀。故卦名之觀去聲。而六爻之觀皆平聲。 問。盥而不薦。伊川以爲灌鬯之初。誠敬猶存。至薦羞之後。精意懈怠。本義不同。曰。盥只是浣手。不是灌鬯。伊川承先儒之誤。若云薦羞之後誠意懈怠。則先王祭祀。只是盥之初猶有誠意。及薦羞之後。皆不成禮矣。問。若爾。則是聖人在上。視聽言動。皆當爲天下法。而不敢輕。亦猶祭祀之時。致其潔清而不敢輕用否。曰。然。 祭祀無不薦者。此是假設來說。薦是用事了。盥是未用事之初。云不薦者。言常持得這誠敬如盥之意常在。若薦則是用出。用出則纔畢便過了。無復有初意矣。詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。楚辭云。思公子兮未敢言。正是此意。說出這愛了。則都無事可把持矣。唯其不說。但藏在中心。所以常見其不忘也。 盥本爲薦而不薦。是欲蓄其誠意以觀示民。使民觀感而化之義。 問。觀卦陰盛而不言凶咎。曰。此卦取義不同。蓋陰雖盛于下。而九五之君。乃當正位。故只取爲觀于下之義。而不取陰盛之象也。 張氏揆曰。易之名卦。以陽爲主。陽長之卦。主陽而言。陰長之卦。亦主陽而言。此四陰之卦。所以不曰小壯。而曰觀也。四陽之卦。有曰大過。四陰之卦。有曰小過者。何。陰可以言過。而不可以言壯也。然大過之四陽。過而居中。小過之四陰。過而居外。亦崇陽抑陰之意。 梁氏寅曰。盥而不薦。猶中庸不動而敬。不言而信。聖人未嘗不言不動也。而[illegible]敬其信。則尤在于未言動之時。 歐陽氏或問。[illegible]而祭物已備。物則潔矣。手可不潔乎。潔其手。爲薦計也。若[illegible]又焉用盥。然盥之時。薦之先。儼然臨之在上。質之在旁。致其潔清。使無一毫之弗潔。手之潔。即心之潔也。潔矣。可薦矣。而心專于潔。不遑汲汲于薦以求畢其事。此即潔之宜實而爲有孚也。有孚于斯。顒然可仰矣。顒然。尊敬之貌。尊如尊其瞻視之尊。心不苟且也。敬如敬而無失之敬。心常主一也。所以使人可仰者。不在外而在中。孚信于中。無形無迹。而自顒然可仰。所謂篤恭而天下平也。盥而不薦。句。總勵人君。非以有孚顒若。指在下之人。有疑其與下觀而化不合者。不如有孚顒若。已含下觀而化之義。若曰有孚顒若。是故下觀而化耳。非直以下觀而化。釋有孚顒若也。至于扶陽抑陰。文王之意。不必盡同于伏羲。蓋當文王與紂之時。陰長陽消。故所繫之辭。其扶陽抑陰之意居多。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

以卦體卦德釋卦名義。

程傳。五居尊位。以剛陽中正之德。爲下所觀。其德甚大。故曰大觀在上。下坤而上巽。是能順而巽也。五居中正。以巽順中正之德。爲觀于天下也。 語類。順而巽。中正以觀天下。謂以此觀示之也。 楊氏啓新曰。順以宅心。堯舜之溫恭克讓。文王之徽柔懿恭是也。巽以制事。通人情。酌物理。隨物付物。因時制宜者也。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

釋卦辭。

程傳。爲觀之道。嚴敬如始盥之時。則下民至誠瞻仰而從化也。不薦。謂不使誠意少散也。 宋氏震曰。觀示天下之道。常如始盥之時。精神專一。誠意未散。不言之信。發而爲敬順之貌。顒顒如也。故下觀而化。莫不有敬順之心也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

極言觀之道也。四時不忒。天之所以爲觀也。神道設教。聖人之所

以爲觀也

〔程傳〕天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣〔語類〕觀天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是說他有教人自然觀感處〔王氏弼曰〕神无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也〔吳氏澄曰〕常人以言教則有聲音以身教則有形迹聖人妙天道于不測其應捷如影響蓋所存者神故所過者化也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以爲觀

〔程傳〕風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教

如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也〔王氏儉曰〕風行地上遍觸萬類周觀之象先王思有以風天下于是制爲巡狩之典或一歲分巡或五載巡會協時月正日同律度量衡命大師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之好惡省察其俗有不同者設教以訓之如齊之末業教以農桑衛之淫泆教以禮別者如曹示之以儉儉如魏示之以禮所以一道德而同風俗也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

〔程傳〕六以陰柔之質居遠于陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也〔通書〕何以謂之君子何以謂之小人君子則所見者大小人則所見者小且近君子之志所慮者豈止其一身直慮及天下千萬世小人之慮一朝之忿曾不遑恤其身〔臨川吳氏曰〕下之所觀觀九五中正之道也初最下去五最遠如未有知識之童子而觀不能有所見也

象曰初六童觀小人道也

〔程傳〕所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也〔王氏申子曰〕卑下而无遠見在凡民爲可恕在君子爲可羞

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

〔程傳〕二應于五觀于五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃爲利也〔胡氏炳文曰〕初位陽故爲童二位陰故爲女

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則爲醜也

〔程傳〕君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也

〔程傳〕三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施爲出于己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也〔語類〕六三之觀我生進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所施之當否而爲進退 問六三觀我生進退不觀九五而觀己所行通塞以爲進退否曰看來合是觀九五大率觀卦二陽在上四陰仰之九五爲主六三觀我生進退者觀九五如何而爲進退也初六六二以去五之遠所觀不明不大六四卻見得親切故有觀光利用之象六三處二四之閒固當觀九五以爲進退也〔胡氏炳文曰他卦三不中正多不善二居中多善而觀以遠近爲義故如此諸爻皆欲觀九五唯近者得之六四最近故可決于進六三上下之閒可進可退故不觀九五但觀我所爲而爲之進退本義謂占者宜自審蓋當進退之際唯自審其所爲何如耳〔歐陽氏或問語類兩條似不相合當融會其說云觀九五果于我言聽計從否果容我立政施教否果使我膏澤下民否觀九五如何卽是觀我之當否如何而或進或退可以自決也如是則與本義通塞二字如形影相附矣

象曰觀我生進退未失道也

〔程傳〕觀己之生而進退以順乎宜故未至于失道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近于五故有此象其占爲利于朝覲仕進也

〔程傳〕觀莫明于近五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近于五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔于君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進于王朝則謂之賓〔閻氏延瑞曰九五剛明居上是有光華者也

象曰觀國之光尚賓也

〔程傳〕君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也〔楊氏簡曰言其國貴尚賓賢可以進也〔愚按九五有陽剛中正之德則必有盛德之輝光發越于國書所云光被四表格于上下也六四于五最近與初之童觀二之闚觀異矣故可以觀國之光而利作王之賓賓者詩所云我有嘉賓書所云作賓于王家是也象曰尚賓言九五尚賓故六四利于賓若人君蔑賢徒好臣其所教豈復爲陽剛中正者乎九五賓禮待賢則爲其賓者自然志同道合言聽計從上下交而德業成國之光永无遏佚矣故其占爲利也楊氏云其國貴尚賓賢可以進也此說優于程傳

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

〔程傳〕九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所爲政治未善不能免于咎也〔語類〕九五之觀我生如觀風俗之媺惡臣民之從違可以見自家所施之善惡

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

程傳我生出于己者人君欲觀己之施爲善否當觀于民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也 愚按卽觀民以觀我卽孟子所謂治人不治反其智其身正而天下歸之也九五之德已爲君子聖人特爲占者示之

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳

程傳上九以陽剛之德處于上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在于位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出于己者德業行義也旣爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也 語類問觀我生觀其生之別曰我者彼我對待之言是以彼觀此觀其生是以此自觀 上九之觀其生是就自家視聽言動應事接物處自觀九五上九君子无咎蓋爲君子有剛陽之德故无咎小人无此德自當不得此爻如初六童觀小人之道也君子則吝

小人自是如此故无咎此二爻君子小人正相對說 觀我生如月受日光觀其生只是日光 問觀六爻一爻勝似一爻豈所據之位愈高則所見愈大邪曰上二爻意自別下四爻是所據之位愈近則所見愈親切底意思

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

程傳雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自愼省觀其所生常不失于君子則人不失所望而化之矣不可以不在于位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

易見卷第二

易見卷第三

☲☳ 震下 離上

程傳噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也旣有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物閒之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻爲頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑聖人以卦之象推之于天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗或讒邪閒隔于其閒故天下之事不得合也當用刑罰小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至于一國一家至于萬事所以不和合者皆由有閒也无閒則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有閒也若君臣父子親戚朋友之閒有離貳怨隙者蓋讒邪閒于其閒也除去之則和合矣故閒隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之于天下萬事皆使去其閒隔而合之則无不和且洽矣噬嗑者治天下之大用也去天下之閒在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明照而威震乃

用刑之象也

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有閒者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽閒于其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有閒故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也

程傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有閒也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之

閒非刑獄何以去之。不云利用刑而云利用獄者。卦有明照之象。利于察獄也。獄者所以究治情僞得其情則知爲閒之道。然後可以設防與致刑也。〔李氏舜臣曰〕天地生物。有爲造物之梗者必用雷電擊搏之。聖人治天下。有爲民之梗者必用刑獄斷制之。故噬嗑以去頤中之梗。雷電以去天地之梗。刑獄以去天下之梗也。

彖曰頤中有物曰噬嗑。

以卦體釋卦名義。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭。

〔程傳〕頤中有物。故爲噬嗑。有物閒于頤中則爲害。噬而嗑之則其害亡。乃亨通也。故云噬嗑而亨。剛柔分動而明雷電合而章。以卦

才言也。剛爻與柔爻相閒。剛柔分而不相雜。爲明辨之象。明辨察獄之本也。動而明。下震上離。其動而明也。雷電合而章。雷震而電耀。相須並見。合而章也。照與威並行。用獄之道也。能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明。故復言威照並用之意。六五以柔居中。爲用柔得中之義。上行謂居尊位。雖不當位謂以柔居五爲不當。而利于用獄者。治獄之道。全剛則傷于嚴暴。過柔則失于寬縱。五爲用獄之主。以柔處剛而得中。得用獄之宜也。以柔居剛爲利用。居柔爲利否。曰。剛柔質也。居用也。用柔非治獄之宜也。〔語類〕問易中言剛柔分兩處。一是噬嗑。一是節。此頗難解。曰。據某所見。只是一卦三陰三陽。謂之剛柔分。分猶均也。剛柔分。語意與日夜分同。又問易中三陰三陽卦多。獨于此言之何也。曰。偶于此言之。其他卦別有義。〔建安邱氏曰〕噬嗑而亨。乃噬去强梗。无所閒隔而自亨通也。〔雲峯胡氏曰〕動不如雷。不能斷獄。明不如電。不能察獄。不柔則失之暴。柔而不中則失之縱。此言用獄之難也。〔龜山楊氏曰〕初未章。合而後章。〔漢上朱氏曰〕六五雖不當位。施之用獄則无若柔中之爲利矣。或曰柔足以用獄乎。曰爲人君止於仁。不以剛斷稱也。以皐陶寧失不經。曾子哀矜而勿喜之言觀之。則不在明斷審矣。

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勑法。

雷電當作電雷。

〔程傳〕象无倒置者。疑此文互也。雷電相須並見之物。亦有嗑象。電明而雷威。先王觀雷電之象。法其明與威。以明其刑罰。飭其法令。法者明事理而爲之防者也。〔侯氏行果曰〕雷電震照則萬物不能懷邪。故先王則之。明罰勑法。以示萬民也。〔徐氏幾曰〕明罰者所以示民而使之知所避。勑法者所以防民而使之知所畏。此先王忠厚之意也。未至折獄致刑處。故與豐象異。然罰之當避。人猶有冒罰而爲之。法之可畏。猶有犯法而不顧者。先王不得已而後用刑焉。〔蔡氏清曰〕明罰勑法。以立法言。故曰先王。若豐折獄致刑以用法言。則曰君子矣。〔臨川吳氏曰〕明者辨別精審之意。勑者整飭嚴警之意。

初九。屨校滅趾。无咎。

初上无位。爲受刑之象。中四爻爲用刑之象。初在卦始。罪薄過小。

又在卦下。故爲屨校滅趾之象。止惡于初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

〔程傳〕九居初最下。无位者也。下民之象。爲受刑之人。當用刑之始。罪小而刑輕。校。木械也。其過小。故屨之于足以滅傷其趾。人有小過。校而滅其趾。則當懲懼不敢進于惡矣。故得无咎。繫辭云。小懲而大誡。此小人之福也。言懲之于小與初。故得无咎也。初與上无位。爲受刑之人。餘四爻皆爲用刑之人。初居最下。无位者也。上處尊位之上。過于尊位。亦无位者也。王弼以爲无陰陽之位。陰陽係于奇耦。豈容无也。然諸卦初上不言當位不當位者。蓋初終之義爲大。臨之初九則以位爲正。若需上六云不當位。乾上九云无位。爵位之位。非陰陽之位也。〔誠齋楊氏曰〕屨校不懲。必至何校滅趾不戒。必至滅耳。初九之小人。能懲于薄刑。止其惡而不行。則不貽上九惡積罪大之凶禍矣。〔愚按〕五刑之屬三千。三千之中。大小不一。有小而近于大者。有大而近于小者。小大之中。又各不一。爻于初九言其罪惡之小。于上九言其罪惡之大。只舉大槩耳。初上皆剛。人之罪惡。每從剛生。但在初則小。在上則大。小者宜小刑

大者宜大刑，小刑以懲之，猶可遷善；大刑則但可以誡他人，而其
人已惡極不可逭，罪大不可解矣。曰无咎，曰凶，爲受刑者訓也。在
六二、六三則僅曰无咎；在九四、六五則必曰艱貞、貞厲，蓋以見刑
不能措，已傷好生之德，況至于滅鼻遇毒乎？況未必艱貞、貞厲乎？
此又爲用刑者訓也。聖
人之慎于言刑也如此。
象曰：屨校滅趾，不行也。
滅趾，又有不進于惡之象。
〔程傳〕屨校而滅傷其趾，則知懲誡而不敢長其惡，故云不行也。古
人制刑，有小罪則校其趾，蓋取禁止其行，使不進于惡也。〔胡氏〕
柄文曰：下卦爲震，滅趾使其不
敢妄震之動也；動則進于惡矣。
六二：噬膚，滅鼻，无咎。
祭有膚鼎，蓋肉之柔脆，噬而易嗑者。六二中正，故其所治如噬膚

之易，然以柔乘剛，故雖甚易，亦不免于傷滅其鼻。占者雖傷而終
无咎也。
〔程傳〕二應五之位，用刑者也。四爻皆取噬爲義。二居中得正，是用
刑得其中正也。用刑得其中正，則罪惡者易服，故取噬膚爲象。噬
齧人之肌膚爲易入也。滅，沒也，深入至沒其鼻也。二以中正之道，
其刑易服，然乘初剛，是用刑于剛強之人。刑剛強之人，必須深痛，
故至滅鼻而无咎也。中正之道易以服人，與嚴刑以待剛強，義不
相妨。〔語類〕膚，腹腴拖泥處。滅，浸沒也，謂因噬膚而沒其鼻于器
中也。〔涑水司馬氏〕曰：噬嗑，食也，故以食物明之。〔歐陽氏〕或問：
二之噬膚易，而不免于滅鼻，三之噬腊難，而不免于遇毒，占者得
之亦僅无咎，以此見訟者衰世之事，聽之不可不明，而刑者不仁，必
之其用之不可不慎也。至若四有噬乾胏得金矢之象矣，而又必
戒之以利艱貞吉。五有噬乾肉得黃金之象矣，而又必戒之以貞
厲无咎。皆曰：非佞折獄，惟良折獄。倘无艱貞貞厲之心，未爲良也。
三代以降，鞫人者上下其手，貪賄者顛倒其案，聽吏胥之舞文任
然[illegible]其九是怪者，則非未可知，[illegible]

何求不得，設以折獄之人當此，有不懼目前之勢
而忍于自誣邪？何不反己自思而竟草菅民命也。
象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。
〔程傳〕深至滅鼻者，乘剛故也。乘剛乃用刑于剛強
之人，不得不深嚴也。深嚴則得宜，乃所謂中也。
六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。
腊肉謂獸腊，全體骨而爲之者，堅韌之物也。陰柔不中正，治人而
人不服，爲噬腊遇毒之象。占雖小吝，然時當噬嗑，于義爲无咎也。
〔程傳〕三居下之上，用刑者也。六居三，處不當位，自處不得其當而
刑于人，則人不服而怨懟悖犯之，如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒
惡之味，反傷于口也。用刑而人不服，反致怨傷，是可鄙吝也。然當
噬嗑之時，大要噬閒而嗑之，雖其身處位不當而強梗難服，至于
遇毒，然用刑非爲不當也，故雖可吝而亦小，噬而嗑之，非有咎也。
〔語類〕噬腊肉遇毒，是所噬者堅韌難合。六三以陰柔不中正而

遇此，所以遇毒而小吝。然此亦是合當治者，但難治耳。治之雖小
吝，終无咎也。〔雲峯胡氏〕曰：肉因六柔取象，腊因三剛取象。六二
柔居柔，故所噬象膚之柔。六三柔居剛，故所噬象腊肉，柔中有剛。
三比之二難矣。然三遇毒，二亦滅鼻，甚言刑之不可輕用也。二、三
皆无咎，而三小吝者，
中正、不中正之分也。
象曰：遇毒，位不當也。
〔程傳〕六三以陰居陽，處位不當，自處不當，故所刑者難服而反毒
之也。〔誠齋楊氏〕曰：六三以柔弱之才，居剛決之位，此弱于齒而
噬夫堅者也，
能不遇毒乎。
九四：噬乾胏，得金矢，利艱貞，吉。
胏，肉之帶骨者，與胾通。周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之。九四以
剛居柔，得用刑之道，故有此象。言所噬愈堅而得聽訟之宜也。然

必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也

程傳九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最爲善 語類問古人獄訟要鈞金束矢之意如何曰不見得想是詞訟時便令他納此教他无切要之事不敢妄來又問如此則不問曲直一例出此則實有冤枉者亦懼而不敢訴矣曰這箇須是大切要底事古人如平常事又别有所在如肺石之類 周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之注訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之不至不入束矢則是自服其不直者也必入束矢者取其直也束矢百矢也獄謂相告以罪名者劑今券書使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者

取其堅也三十斤爲鈞 楊氏時曰九四合一卦言之則爲間者也以六爻言之則居大臣之位任除間之責者也易之取象不同類如此 王氏曰矢取其直金取其實不直不實則沒之直而實者還之也 雲峯胡氏曰噬因九取象肉因四取象離爲乾卦故爲乾胏腊肉肉藏骨六三柔居剛故所噬如之乾胏骨連肉九四剛居柔故所噬如之三遇毒所治之人不服也四得金矢其人服矣然必艱難正固乃无咎

象曰利艱貞吉未光也

程傳凡言未光其道未光大也戒于利艱貞蓋其所不足也不得中正故也 蔡氏曰聽訟者中有慢易偏私之念使不光此正恐其未光故以艱貞戒之也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于腊胏者也黄中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也

程傳五在卦愈上而爲噬乾肉反易于四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑于下其勢易也在卦將極矣其爲間甚大非易嗑也故爲噬乾肉也得黄金黄中色金剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黄金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不正固而懷危懼哉 語類問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難正固危懼之意故皆爲戒占者之辭曰亦是爻中元自有此道理大抵纔是治人彼必爲敵不是易事故雖是時位卦德得用刑之宜亦須以艱難正固處之 雲峯胡氏曰乾因五取象肉因六取象五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有然六三亦以柔居剛遇毒何也六三柔不中正故噬之難而且遇毒六五柔而得中故噬之易而得黄金九四金矢兼得五獨得黄金何也訟則出矢獄則出金訟爲小獄爲大矣四於獄訟兼得之小大兼理之也五君也非大獄不敢以

周書所謂罔攸兼于庶獄是也故獨曰得黄金 谷氏家杰曰四先艱而後貞者先以艱難存心而後出入罔不得正此詳審于獄未成之前五先貞而後厲者雖出入罔不得正而猶以危厲存心此欽恤于獄既成之後 蘇氏曰九四艱貞大司寇哀矜之心六五貞厲人主好生之德也

象曰貞厲无咎得當也

程傳所以能无咎者以所爲得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也 趙氏汝楳曰釋象言不當位此言得當者釋象以位言此以事言六五以柔用獄行以正厲其无咎者得用獄之當者也

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

程傳上過乎尊位无位者也故爲受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可掩罪大而不可解者也故何校而

滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也郭氏雍曰屨校桎其足極大而沒趾何校械其首械大而沒耳也李氏過曰以六爻之位言之五君也爲治獄之主四大臣也爲治獄之卿二三又其下也爲治獄之吏

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

程傳人之聾暗不悟積其罪惡以至于極古人制法罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誡聽之不明也雲峯胡氏曰上卦爲離滅耳言其不能如離之明也明則能審聽而早圖之无此凶矣

☶☲ 離下艮上

程傳賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆

被其光彩有賁飾之象故爲賁也

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明于內故爲亨以其剛上文柔而艮止于外故小利有攸往

程傳物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利于進也梁氏寅曰賁者文飾之道也有質而加之文斯可亨矣朝廷文之以儀制賓士文之以禮貌家人文之以倫序官府文之以教令推之事物凡有質者无不待于文也文則无不亨也然既亨矣而曰小利有攸往何也文飾之道可加之文采耳非能變其實也故文之過盛非所利也但小利于有往而已矣張氏振淵曰離德文明莫掩則无徑情直行之弊行之可通故亨艮德止而不過又有不盡飾之象焉故用文者亦但可少有所飾不可務爲盡飾以喪其本眞故曰小利有攸往

彖曰賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

雲峯胡氏曰柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故本義于柔文剛則曰陽得陰助于剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而明于內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止于外是知皆以剛爲主也

何氏楷曰剛爲質柔爲文柔來文剛是本先立矣而文行焉分剛上而文柔者非以剛爲文也分剛畫居上而柔始得成其文不然无質之文非文已

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分

程傳卦爲賁飾之象以上下二體剛柔交相爲文飾也下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止于文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文于剛而成文明之象文明所以爲亨也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文于艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲小利有攸往亨者亨道也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰

陽剛柔相文者天之文也止于文明者人之文也止謂處于文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則爲文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也〔潛齋胡氏曰〕日月五星之運錯行乎二十八宿經星之次舍此天之文也卽卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子夫婦兄弟朋友粲然有儀以相接截然有分以相守此人之文也卽卦中離明而艮止者也〔何氏楷曰〕止者限而不過之謂一文之一止之而文成禮以節文爲訓卽此意

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也

〔程傳〕天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以敎化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰

大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二爻交變爲義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有旣以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形爲象有以形爲象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損于上益于下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也〔語類〕伊川說乾坤變而爲六子非是卦不是逐一卦畫了旋變去這話難說伊川說兩儀四象自不分明卦不是旋取象了方畫須是都畫了這卦方只就已成底卦上面取象所以有剛柔往來上下〔臨川吳氏曰〕時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗〔潛齋胡氏曰〕聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子夫婦兄弟朋友之交則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成乎天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

〔程傳〕山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无敢果于折獄也折獄者人君之所致愼也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也〔語類〕問本義專就象上取義伊川則又就賁飾上說不知二說可相備否曰明庶政是就離上說无敢折獄是就艮上說離明在內艮止在外則是事之小者可以用明折獄是大事一折便了有止之義明在內不能及他故止而不敢折也大凡就象上說則意味長

若懸空說道理雖說得去亦不甚親切也 此與旅卦都說刑獄事但爭艮與離之在內外故其說相反止在外明在內故明政而不敢折獄止在內明在外故明謹用刑而不敢留獄如今州縣治獄禁勘審覆自有許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是敢于折獄尙書要囚至于旬時他須有許多時日 問苟明見其情罪之是非亦何難于折獄曰是他自有箇象如此遇著此象底便用如此然獄亦自有十三八棒便了底亦有須待四訊鞫勘錄問結證而後了底書曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚周禮秋官亦有此數句便是有合如此者〔愚按〕程傳就賁飾上說不如本義就象上說火之在高明无不照若山下有火所照有限故但可明庶政政曰庶乃政之小者非如燮理寅亮之大也折獄乃上關天討下係民命一折之後悔不可追[illegible]日[illegible]之大者无敢折獄非終不折而置獄于弗問也止之義止其敢心耳書云要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚此卽无敢折獄之意不然自恃其明未及五六日未及旬時而遽然折之是則敢心此心不止將有似明而實不明者矣是以聖人戒之

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁于下為舍非道之車而安于徒步之象占者自處當如是也

程傳初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施于天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也舍車而徒之義兼于比應取之初比二而應四四正也與二非正也九之剛明守義不近與于二而遠應于四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也 雲峯胡氏曰君子行義汲于在下之時發足之初觀之 愚按昔人云安步以當車明體在下宜若足也徒行若非賁矣然君子不以車為賁而以義為賁義不可乘而舍車而徒則舉趾合義有光明之象矣程傳以二為車以四為徒似屬牽強

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決于義而已

程傳舍車而徒行者于義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

程傳卦之為賁雖由剛柔之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾于物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止唯繫于所附猶善惡不由于賁也之文明唯為其質之善惡則繫其質也 漢上朱氏曰毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯二至上有頤體二在頤下須之象二三同柔但賁其須也夫文不虛生須生于頤須所以賁其頤也 氏猶曰陰柔不能自動必附麗于陽如須雖有美必附麗于頤也剛為質柔為文文不附質焉得為文故二必賁其須以從三也聖人右質之意于此可見

象曰賁其須與上興也

程傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止唯繫所附也猶加飾于物因其質而賁之善惡在其質也 沈氏一貫曰上无正應而從乎三故曰與上興賁從陽也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有永貞之戒

程傳三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比于二二柔文一剛上下交賁為賁之盛也 何氏楷曰以一剛介二柔之間賁之盛者也曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所飾之文采鮮澤也然受物之飾恐為物溺故戒之曰永貞者戒守其陽剛之正而不為陰柔所溺則不至以文滅質矣 愚按九三剛體猶有永貞之戒以其間于二陰也賁已盛矣不永貞則過盛反為人所陵侮何吉之有

象曰永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎 節齋蔡氏曰三能永貞則二柔雖比己然終莫之陵侮也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正

非爲寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。

〔程傳〕四與初爲正應，相賁者也。本當賁如，而爲三所隔，故不獲相賁，故皤如。白也，未獲賁也。馬在下而動者也。未獲相賁，故云白馬。其從正應之志如飛，故云翰如。匪爲九三之寇讎所隔，則婚媾遂其相親矣。己之所乘與動于下者，馬之象也。初四正應，終必獲親，第始爲其間隔耳。〔語類〕六四白馬翰如，言此爻无所賁飾，其馬亦白也。言无飾之象如此。〔梁氏寅〕曰：六四在離明之外，爲艮止之始，乃賁之盛而反質之時也。故云賁如皤如，白馬翰如。人既質素，則馬亦白也。〔雲峯胡氏〕曰：人與馬俱白，象六四德與位俱柔也。

象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

當位疑。謂所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也。

〔程傳〕四與初相遠，而三介于其間，是所當之位爲可疑也。雖爲三寇讎所隔，未得親于婚媾，然其正應，理直義勝，終必得合，故云終无尤也。尤，怨也。終得相賁，故无怨尤也。〔梁氏寅〕曰：純白无僞，誰能間之。始疑而終合，故曰終无尤也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

六五柔中。爲賁之主。敦本尚實。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛戔戔之象。束帛。薄物。戔戔。淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。

〔程傳〕六五以陰柔之質，密比于上九剛陽之賢，陰比于陽，復无所係應，從之者也。受賁于上九也。自古設險守國，故城壘多依丘坂。丘謂在外而近且高者，園圃之地最近城邑，亦在外而近者。丘園謂在外而近者，指上九也。六五雖居君位，而陰柔之才不足自守，與上之剛陽相比而志從焉，獲賁于外比之賢，賁于丘園也。若能受賁于上九，受其裁制，如束帛而戔戔，則雖其柔弱不能自爲，可吝少。然能從于人，成賁之功，終獲其吉也。戔戔，剪裁分裂之狀。帛未用則束之，故謂之束帛。及其制爲衣服，必剪裁分裂，戔戔然。束帛喻六五本質，戔戔謂受人剪製而成用也。其資于人，與蒙同。而蒙不言吝者，蓋童蒙而賴于人，乃其宜也。非童幼而資賁于人，爲可吝耳。然享其功，終爲吉也。〔語類〕問賁于丘園，是在艮體，故安止于丘園，而不復有外賁之象。曰：雖是止體，亦是上比于九，漸漸到極處，若一向賁飾去，亦自不好，須是收斂方得。賁于丘園，是箇務實底，束帛戔戔，是賁得不甚大，所以說吝。兩句是兩意。問淺小是儉之義否。曰：然。所以下文云吝終吉。吝者雖不好看，然終却吉。　賁于丘園，束帛戔戔，是箇務農尚儉。戔戔是淺小不足之意。　六五居尊位，却如此敦本尚儉，便似吝嗇，如衛文公、漢文帝，雖是吝，却終吉。此在賁卦有反本之義，到上九便白賁，和束帛之類都沒了。　問敦本尚實，莫是反樸還淳之義否。曰：賁取[illegible]之義，他今却來賁田園，爲農圃之事。當賁之時，似若鄙吝，然儉約終得吉。吉則有喜，故象云有喜也。　舊說多作以束帛聘在外之賢，但若如此說，則與吝終吉文義不協。蓋戔戔自是淺小之意，程傳作剪裁，已是迂回，又說丘園更覺牽強。如本義所說，却似與吝終吉文義稍協。〔何氏楷〕曰：按昏禮納幣一束，束五兩，注，十端爲束。

象曰。六五之吉。有喜也。

〔程傳〕能從人以成賁之功，享其吉美，是有喜也。〔方氏應祥〕曰：非自喜也，爲世道喜也。

上九。白賁。无咎。

賁極反本。復于无色。善補過矣。故其象占如此。

〔程傳〕上九賁之極也。賁飾之極，則失于華僞，唯能質白其賁，則无過失之咎。白，素也。尚質素則不失其本眞，所謂尚質素者，非无飾也，不使華沒實耳。〔語類〕問白賁无咎。曰：賁飾之事太盛則有咎，所以處太盛之終，則歸于白賁，勢當然也。　問如本義云六五上九兩爻，却是賁極反本之意。曰：六五已有反本之漸，故曰賁于丘園，束帛戔戔。至上九白賁，則反本而復于无飾，[illegible]有賁極之象也。　〔胡氏炳文〕曰：賁上卦言白馬，言束帛，言白賁，總卦曰賁无色也，可謂一言以蔽之矣。〔建安邱氏〕曰：賁之六爻有應者以應而

相賁无應者以比而相賁初與四應而相賁者也二與三五與上比而相賁者也 雙齋徐氏曰內三爻離體以文明爲賁初賁趾二賁須三濡如皆有所飾也外三爻艮體以篤實爲賁四皤如五丘園上白賁皆尚質素无假外飾也

象曰白賁无咎上得志也

程傳白賁无咎以其在上而得志也上九爲得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功爲得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也 語類問何謂得志曰於卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得也

䷖ 坤下艮上

程傳剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至于文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至于盛極羣陰消剝于陽故爲剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著于地頹剝之象也

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

程傳剝者羣陰長盛消剝于陽之時衆小人剝喪于君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也 雲峯胡氏曰否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞剝五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也

隆山陳氏曰夬曰剛決柔而剝曰柔變剛何也曰此君子小人之辨也君子剛明果斷小人陰賊險狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萎靡浸潤以侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦辭

程傳剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至于建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消于陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也 雲峯胡氏曰凡卦畫皆象也皆當觀也于剝獨言之者爲處變君子言也 隆山李氏曰消息盈虛乃時運之使然君子尚之與時偕行雖處剝之時而不至于咨嗟戚憂而變其所守者知其後

之必復而屏心寧耐以待之也不然若憤羣陰之進盡力以抗之則必激起其蠆尾之毒甘受其摧剝糜爛之禍而不可救藥矣 愚按小人方長往則受剝既不能如夬之決去小人而徒自危其身毋寧安居自守以待天下之清乃能觀剝之象也理有消有息有盈有虛剝五陰一陽正陽消而至于虛之時非天道本然乃其氣數適然故宜順時而止以合坤艮之義

象曰山附於地剝上以厚下安宅

程傳艮重于坤山附於地也山高起于地而反附著于地圮剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧 語類厚下者乃所以安宅如山附於地惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖 司馬氏光曰基薄則牆頹下薄則上危故君子厚其下者乃所以自安其居也 雲峯胡氏曰厚下坤象安宅艮止象 節齋蔡氏曰卦以下剝上取義乃小人剝君子也象以上厚下取義乃人君厚生民也下剝上者成剝之義上厚下者

治剝之道也。

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

程傳陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而剝漸至于身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消滅于貞正凶之道也蔑无也謂消亡于正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知 節齋蔡氏曰牀者身之所安其體則上實下虛故取以象剝足在下又取以象初 愚按胡氏云本義言滅正則凶蓋猶許其不滅正則猶不至于凶也剝自下起蔑正之始非猶許其不滅正也如胡氏之說則六二亦可許乎剝自下始君子已凶爲君子危言之欲其知所避耳非欲小人不蔑正以相安也初二居下居柔非如六三居下之上而又居剛无所望其從正矣況六三居剛應剛又豈初六與六二之可比乎

象曰剝牀以足以滅下也

程傳取牀足爲象者以陰侵沒陽于下也滅沒也侵滅正道自下而上也 虞氏翻曰先從下剝漸及于上故曰以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣

程傳辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至于辨愈滅于正也凶益甚矣 語類問剝之初與二蔑貞凶是以陰滅陽以小人蔑君子之正道凶之象也不知只是陽與君子當之則凶爲復陰與小人亦自爲凶曰自古小人滅害君子終亦有凶但此爻象只是說陽與君子之凶也

象曰剝牀以辨未有與也

言未大盛

程傳陰之侵剝于陽得以益盛至于剝辨者以陽未有應與故也小人侵剝君子若君子有與則可以勝小人不能爲害矣唯其无與所以被蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自存也言未有與剝之未盛有與猶可勝也示人之意深矣 徐氏甘來曰剝牀雖至于辨猶幸其黨與未盛君子尚可引身以去若失此不去禍斯及矣

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

程傳衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從于正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地于斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言其无咎所以勸也 獨巖袁氏曰剝以近陽爲善以有應于陽次之近陽者六五是也故可以治剝有應者此爻是也故不爲剝 雲峯胡氏曰剝之三卽復之四復六四不許以吉剝六三許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之則无以開其補過之門也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰

程傳三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失于處剝之道爲无咎如東漢之呂强是也

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

程傳始剝于牀足漸至于膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道以消故更不言蔑貞直言凶也 臨川吳氏曰初爲牀足二爲牀辨三爲牀上人所臥處四人之身也非牀也而曰剝牀以膚言剝牀而上及于人之肌膚也

象曰剝牀以膚切近災也

程傳五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂于亡矣切近于災禍也 龜山楊氏曰剝牀以足以辨剝其所安而已六四則剝及膚矣其爲災也不切近乎

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象而占者如是則无不利也

程傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛于在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義 張子曰陰陽之際近必相比六五能上附于陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下无剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利 臨川吳氏曰陰長陽消至五極矣不可以再長也一陽在上非可剝者故取羣陰順承一陽爲義六二應上九而寧失羣陰之心六五比上九而率羣陰以求一陽之寵天道不可一日无陽世道不可一日无君子者此也 愚按陰柔最能剝陽剛初二與剛相遠故僅剝足剝辨六三居剛而去黨從正剛稍安矣而六四以柔居柔竟至剝膚危乎哉幾于亡身幸而六五以柔居剛與一陽最近而能藉率羣陰以受制于陽此所以猶有上九之碩果也歟

象曰以宮人寵終无尤也

程傳羣陰消剝于陽以至于極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛于陽則終无過尤也于剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極于上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

程傳諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變于上則生于下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝盡于上則復生于下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願戴于君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣九取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生于下此在上便有復生之義何也夬之上六何以言終有凶曰上九居剝之極止有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夬者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言卻有復生之理乎

遺書息訓爲生者蓋息則生矣中无間斷碩果不食則便爲復也 語類問伊川云陽无可盡之理剝于上則生于下无間可容息也變于上則生于下乃剝復相因之理畢竟須經由坤坤純陰无陽如此則陽有斷滅也何以能生于復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿得那腔子做得一畫成今坤卦非是无陽陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便无陽也 問陰亦然今以夬乾姤推之亦可見矣但所謂聖人不言者何如曰前日劉履之說蔡季通以爲不然某以爲分明是如此但聖人所以不言者這便是一箇參贊裁成之道蓋抑陰而進陽長善而消惡用君子而退小人這便可見此理自是恁地雖堯舜之世豈无小人但有聖人壓在上面不容他出而有爲耳豈能使之无邪 雲峯胡氏曰乾爲木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象果中有仁天地生生之心存焉碩果專以象言剝廬兼占而言 歐陽氏或問上九一陽在五陰之上剝之未盡可爲將來復生之機猶碩果之不食也此小人剝衆君子而猶存一君子之象也上九既是君子而復言小人者爻象固然但其占者未必然耳占者而君子則上九也占者而小人則上而非九也上而非九陽變爲陰并此碩果而无之矣夫陽剛之德已之蘊也

无其德則剝其廬非下之剝上而上之自剝也既剝之廬且不可
用以庇身又安能轉移時勢使天下受庇于其宇下耶語類云小
人雖載君子而乃欲自下而剝之則是自剝其廬耳按此與本義
異亦與象之程傳異恐非經文本旨也問本義云衆陰所載是小
人載君子否曰陰陽之義不一以德言之則君子陽而小人陰以
位言之則在上者陽而在下者陰卦內之陰皆指小人而衆陰所
載獨不指小人而指下
民故象曰民所載也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

程傳正道消剝既極則人復思治故陽剛君子爲民所承載也若
小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九爲小人但言
剝極之時小
人如是也

䷗ 震下
坤上

程傳復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡
之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極于上而復生于下窮上

而反下也復所以次剝也爲卦一陽生于五陰之下陰極而陽復
也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生于地中故爲復也陽君子
之道陽消極而復反君子之道
消極而復長也故爲反善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣
積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以
其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上
行之象故其占又爲己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又
自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故
其占又爲反復其道至于七日當得來復又以剛德方長故其占
又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所
占來復之期也

程傳復亨既復則亨也陽氣復生于下漸亨盛而生育萬物君子
之道既復則漸以亨通澤于天下故復則有亨盛之理也出入无
疾出入謂生長復生于內入也長進于外出也先云出語順耳陽
生非自外也來于內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽
之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木于朝
暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其
類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子
則爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也
但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至
微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之
功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽
之功也若君子之道既消而復豈能便勝于小人必待其朋類漸
盛則能協力以勝之也反復其道謂消長之道反復迭至陽之消
至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也

臨云八月有凶謂陽長至于陰長歷八月也陽進則陰退君子道
長則小人道消故利有攸往也 語類近取諸身百理皆具屈伸
往來之義只于鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之
氣復爲方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元
不斷續陽已復生物極必反其理須如此 語類問剝一陽盡而
爲坤程云陽未嘗盡也曰剝之一陽未盡時不曾生纔盡于上這
些子便生于下了 剝上九一畫分爲三十分一日剝一分至九
月盡方盡然剝于上則生于下无間可息十月初陽已萌了至十
月中伸生一分積三十分而成一畫但其始未著耳至十一月中
則此畫已成此所謂陽未嘗盡也 陰剝每日剝三十分之一一
月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽陰剝
時一日十二刻亦每刻中漸漸剝全一日方剝得三十分之一陽
長之漸亦如此 問十月是坤卦陽已盡乎曰陰陽皆不盡至此
則微微一線路過因而復發耳 十月坤卦皆純陰自交過十月
節氣固是純陰然潛陽在地下已旋生起來了且以一月分作三
十分細以時分之是三百六十分陽生時逐旋生生到十一月冬
至方生得就一畫陽這一畫是卦中六分之一在地下二畫又較
在上面則箇至三陽則全在地上矣四陽五陽六陽則又皆層在

上面去不解到冬至時便頓然生得一晝。天運流行本无一息
間斷豈解一月无陽。且如木之黃落時萌芽已生了。不特如此木
之冬青者必先萌芽而後舊葉方落。若論變時天地无時不變。如
楞嚴經第二卷首段所載非唯一歲有變。月亦有之。非唯月有變。
日亦有之。非唯日有變。時亦有之。但人不知耳。此說亦是　陽无
驟生之理。如冬至前一月。中氣是小雪。陽已生三十分之一分。到
得冬至前幾日須已生到二十七八分。到是日方始成一晝。不是
昨日全无。今日一旦便都復了。大抵剝盡處便生。莊子云造化密
移疇覺之哉。列子亦云運轉无已。天地密移。疇覺之哉。凡一氣不
頓進。一形不頓虧。亦不覺其進。不覺其虧。蓋陰陽浸消浸長。人之
一身自少至老亦莫不然。　問冬至子之半。曰正是及子之半。方
成一陽。子之半後第二陽方生。陽无可盡之理。這箇纔剝盡陽當
下便生。不曾斷續。伊川說這處似欠兩句說漸消漸長之意。方見
得陰剝陽生不相離處。庾復之云恰似月弦望。便是陰剝陽生逐
旋如此。陰不會一上剝。陽不會一上長也。　天地中閒。此氣升降
上下。當分爲六層。十一月冬至。自下面第一層生起。直到第六層
上至天。爲四月。陽氣纔生足便消。下面陰氣便生。只是這一氣升
降循環不已。往來乎六層之中也。大抵發生都只是一箇陽氣。只

是有消長。上面陽消一分。下面便陰長一分。又不是別討箇陰來。
只是陽消處便是陰。故陽來謂之復。復是本來物事。陰來謂之姤。
姤是偶然相遇。　復反也。言陽氣既往而來復也。夫大德敦化而
川流不窮。豈假乎既消之氣以爲方息之資也哉。亦見其絕于彼
而生于此。而因以著其往來之象耳。唯人亦然。太和保合。善端无
窮。所謂復者非曰追夫已放之心而還之。錄夫已棄之善而屬之
也。亦曰不肆焉以騁于外。則本心全體即此而存。固然之善。自有
所不能已耳。　出入朋來只做人說。覺不勞攘。　問朋來无咎。曰
復卦一陽方生。疑若未有朋也。然陽有剛長之道。自一陽始生而
漸長以至于極。則有朋來之道而无咎也。　七日來復者。終不是
已往之陽重新將來復生。舊底已自過了。這裏自然生出來。　七
日只取七義。猶八月有凶只取八義。　愚按剝體柔長。故不利有
攸往。復體剛長。故利
有攸往。二卦正相反。

彖曰。復亨。剛反。

剛反則亨。

臨川吳氏曰剛反釋復字。而亨
之意在其中。剛既反則亨矣。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

以卦德而言。

龜山楊氏曰一陽復于下。而五陰在上。則陽微而陰猶盛。小人衆
而君子獨。動而不以順行。則疾之者至。身不能保。尚何朋來之有。
潘氏夢旂曰剝以順而止。復以順而行。君子處
道消之極。至道長之初。未嘗一毫之不以順也。

反復其道。七日來復。天行也。

陰陽消息。天運然也。

亦晝天地之化。一息不畱。疑其速也。然寒暑之變甚漸。　語類反
復其道七日來復天行也。消長之道。自然如此。故曰天行。處陰之
極亂者復治。往者復還。凶者復吉。危者復安。天地自然之運也。
龜山楊氏曰四時之變。浸而爲寒暑。固非一日之積也。天且不能

暴爲之況
于人乎。

利有攸往。剛長也。

以卦體而言。既生則漸長矣。

鄭氏富國曰剛反言剝之一陽窮上反下而爲復也。剛長言復之
一陽自下進上。爲臨爲泰以至爲乾也。以其既去而來反也。故亨。
以其既反而漸長也。故利有攸往。剛
反言方復之初。剛長言已復之後。

復其見天地之心乎。

積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾于滅息。而至此乃復可見。
在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論
之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處

萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲。

至哉言也。學者宜盡心焉。

〔程傳〕復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道進故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之。〔遺書〕人說復其見天地之心皆以爲至靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心唯某言動而見天地之心或曰莫是于動上求靜否曰固是然最難學者莫若且先理會得敬能敬則自知此矣或曰敬何以用功曰莫若主一。〔外書〕復其見天地之心一言以蔽之天地以生物爲心。復卦非天地之心復則見天地之心聖人无復故未嘗見其心。復者反本也本有而去之今來復乃見天

地之心也乃天理也此賢人之事也。〔語類〕這箇只是就陰陽動靜闔闢消長處而言如一堆火自其初發以至漸漸發過消盡爲灰其消之未盡處固天地之心也然那消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地之心親切如云利貞者性情也一元之氣亨通發散品物流形天地之心盡發見在品物上但叢雜難看及到利貞時萬物悉已收斂那時只有箇天地之心丹青著見故云利貞者性情也正與復其見天地之心相似康節云一陽初動處萬物未生時蓋萬物生時此心非不見也但天地之心悉已布散叢雜无非此理呈露倒多了難見若會看者能于此觀之則所見无非天地之心矣惟是復時萬物皆未生只有一箇天地之心昭然著見在這裏所以易看也。天地生物之心未嘗須臾停然當氣候肅殺草木搖落之時此心何以見曰天地此心常在只是人看不見故必到復而後始可見。程子說天地以生物爲心最好此乃是无心之心也又曰天地若果无心則須牛生出馬桃樹上發李花他又卻自定心便是主宰處所以謂天地以生物爲心也。天地以生生爲德元亨利貞乃生物之心也但其靜而復乃未發之體動而通焉則已發之用一陽來復其始生甚微固若靜矣然其實動之機其勢

日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心于是而可見也若其靜而未發則此心之體雖无所不在然卻有未發見處此程子所以以動之端爲天地之心亦舉用以該其體耳。問動之端乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是靜震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此一陽復生便是動然不直下動字卻云動之端端又從此起雖動而物未生未到大段動處凡發生萬物都從這裏起豈不是天地之心。問動之端乃天地之心動處如何見得曰這處便見得陽氣發生其端已兆于此春了又冬冬了又春都從這裏發去事物間亦可見只是這裏見得較親切。問動見天地之心固是不知在人可以主靜言之否曰不必如此看這處在天地則爲陰陽在人則爲善惡有不善未嘗不知知之未嘗復行不善便是陰善處便屬陽上五陰下一陽是當沈迷蔽錮之時忽然一夕省覺便是陽動處齊宣王興甲兵危士臣構怨於諸侯可謂極矣及其不忍觳觫即見善端之萌肯從這裏做去三王事業何患不到。問靜亦是心而心未見曰固是但又須靜中含動意始得問王弼說此似把靜作无曰下自是一陽如何說无上五陰亦不可說无說无便死了无復生成之意如何見其心且在人

身上一陽善也五陰惡也一陽君子也五陰小人也且看一陽對五陰是惡五而善一纔復則本性復明非天心而何。十月純陰爲坤卦而陽未嘗无也以陰陽之氣言之則有消有息以陰陽之理言之則无消息之間學者體認此理則識天地之心故在我之心不可有間斷也。問既言心性則天命之謂性命字有心底意思否曰然流行運用是心。復雖一陽方生然而與衆陰不相亂如人之善端方萌雖小而不爲衆惡所遏底意思相似。問一陽之復在人言之只是善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒覺處亦是復氣象又如人之沈滯道不得行到極處忽小亨道雖未大行已有可行之兆亦是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪。復有兩樣有善惡之復有動靜之復兩樣復自不相須須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡爲陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜爲陰陽也二者各不同須推教子細。問靜極而動聖人之復惡極而善常人之復是否曰固是但常人也有靜極而動底時節聖人則不復有惡極而善之復矣。程子云聖人无復故未嘗見其心且堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見若言天地之

心如春生發育猶是顯著此獨曰聖人无復未嘗見其心者只爲是說復卦繫辭云復小而辨于物蓋復卦是一陽方生于羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辨也聖人贊易而曰復見天地之心今人多言唯是復卦可以見天地之心非也六十四卦无非天地之心但于復卦忽見一陽來復故即此而贊之耳論此者當知有動靜之心有善惡之心各隨事而看今人乍見孺子將入於井因發動而見其惻隱之心未有孺子將入井之時此心未動只靜而已衆人物欲昏蔽便是惡底心及其復也然後本然之善心可見聖人之心純于善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見其有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等語話只可就此一路看去纔轉入別處便不分明也不可不知 天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也衆人之心所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人孰得以窺其心之起滅邪 天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

問冬至子之半曰康節此詩最好故某于本義亦載此詩蓋立冬是十月初小雪是十月中大雪十一月初冬至十一月中冬至子之半即十一月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不知之然數每從這處起略不差移此

所以爲天心然當是時一陽方動萬物未生未有聲臭氣味之可聞可見所謂玄酒味方淡太音聲正希也 問天心无改移謂何曰年年歲歲是如此月月日日是如此 問一陽初動處萬物未生時以人心觀之便是善惡之端感物而動處曰此是欲動未動之間如怵惕惻隱于赤子入井之初方怵惕惻隱而未成怵惕惻隱之時故上云冬至子之半是康節常要就中間說子之半則是未成子方離于亥而爲子方四五分是他常要如此說常要說陰陽之間動靜之間便與周程不同周程只是體用動靜互換无極康節便只要說循環便須指消息動靜之間便有方了不似二先生 康節于那陰陽相接處看得分曉故多舉此爲說不似周子說无極而太極與五行一陰陽陰陽一太極太極本无極如此周過若如周子程子之說則康節所說在其中矣康節是指貞元之間言之不似周子程子說得活體用一源顯微无間 伊川與濂溪說復字亦差不同濂溪就坤上說就回來處說如云利貞者誠之復誠心復其不善之動而已矣皆是就歸來處說伊川卻止就動處說如元亨利貞濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字以周易卦爻之義推之則伊川之說爲正然濂溪伊川之說道理只一般非有所異只是所指地頭不同以復卦言之下面一畫

便是動處伊川云下面一爻正是動如何說靜得雷在地中復云云看來伊川說得較好 歐陽氏或問人有心天地亦有心乎曰有天地之大德曰生德即心也陰陽有消息而萬物之消息因之然則消萬物者亦天地之心乎曰不消則不息消爲息之機是亦可見天地以生物爲心也 復其見天地之心諸儒多以靜言之而程子則以爲動之端邵子詩亦云一陽初動處其有取于雷之動乎雷于春二月始發聲而其先十一月冬至子半一陽生于五陰之下其聲不發其氣已動動處甚微故不曰見天地之情而曰見天地之心情著于物人可共見心則未著于物唯識微之士乃克見之其在于人則孟子所謂平旦之氣其好惡與人相近也者幾希好惡即動處也與人相近即善之來復也幾希即動之端而微乎微者也端雖甚微而幾則可見可見則可擴而充愼于旦晝之所爲而已矣 愚按天地何時无心唯復乃易見耳然非知易者不能見也齊宣不忍一牛便是惻隱之端故曰是心足以王乍見孺子將入井便有怵惕惻隱之心于是可見善端動而來復與天地之心相似 聖人无復只爲純乎陽德无些子陰耳衆人有復則陽自陰而來當其來復亦自不雜于陰與聖人之心一般

彖曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

程傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生于下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

語類問純坤之月可謂至靜然昨日之靜所以養成今日之動故一陽之復乃是純陰養得出來在人則主靜而後善端始復在天地之化則是終則有始貞則有元也曰固有此意但不是此月大義大象所謂至日閉關者正是于已動之後要以安靜養之蓋一陽初復陽氣甚微勞動他不得故當安靜以養微陽如人善端初萌正欲靜以養之方能盛大 問陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉關人于迷途之復其善端之萌亦甚微故須莊敬持養然後能大不然復亡之矣曰然又曰古人所以四十強而仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物滚了豈不壞事 問如人之天理亦甚微須是无私欲蔽之則

順發出來曰且如此看又問安靜二字還有分別否曰作一字看雲峯胡氏曰安靜以養微陽大象從事上說本義引月令從身上說其教人之意深矣。建安邱氏曰地靜雷動雷在地中靜養動也。丹陽都氏曰舜十一月朔巡狩而此言后不省方則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也。歐陽氏或問都氏說亦細論著者正須如此推究如閉關亦非十一月盡閉只于至日閉之耳。

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此

程傳復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至于悔大善而吉也祇宜音柢抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至于悔也坎卦曰祇既平无

咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至于悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部。雲峯胡氏曰春秋公孫敖如京師不至而復公如晉至河乃復皆以不極其往爲復復善貴早故易以不極其往者言之善失之遠而復必至有悔唯失之未遠而卽復所以不祇于悔元吉。南軒張氏曰復之初九震體也欲動之時也當是時而能復焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不萌卽无妄也卽誠也卽天之道也卽聖人之心也

象曰不遠之復以修身也

程傳不遠而復者君子所以修其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改以從善而已。雙峯饒氏曰人之一心善端緜緜本自相續念慮之閒雖或小有所差而其隙然不自安之意已萌于中是卽天地生物之心之所呈露而孟子所謂怵惕惻隱之心者也人唯省察克治之功不加雖有爲善之幾而无反善之實是以縱欲妄行而其悔至于不可追也善用力者誠能因是心之萌而速反之使不抵于悔焉則人欲去而天理還矣此不遠之復以修身也。

六二休復吉

柔順中正近于初九而能下之復之休美吉之道也

程傳二雖陰爻處中正而切比于初志從于陽能下仁也復之休美者也復者復于禮也復禮則爲仁初陽復復于仁也二比而下之所以美而吉也。語類初爻爲仁人之體六二一爻能下之謂附下于仁者學莫便于近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉

象曰休復之吉以下仁也

程傳爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復于仁二能親而下之是以吉也。南軒張氏曰易二百八十四爻未嘗言仁此獨言之夫子蓋有深旨克己復禮爲仁二去初未遠上无係應能從初而復所以爲下仁也至四但言以從道也而不謂之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁爲切至也。建安邱氏曰人不能皆賢親賢則賢矣六二下仁之謂也。李氏閎祖曰天下之公是无一毫私心善之本是萬善從此出

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

程傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安于復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也。外書質夫云頻復不已遂至迷復。龜山楊氏曰頻復非危頻過爲危復義故无咎聖人恐其頻過故曰厲以警之開其頻復故曰无咎以勸之。思拙頻復者因其不中不正有私欲以牽制之耳猶勝于不復者也若由頻復而更進之去私以存理久久亦將不遠復矣

象曰頻復之厲義无咎也

程傳頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也。臨川吳氏曰頻復有厲復則能補過矣故于義爲无咎也。

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功于剝之六三及此爻見之

程傳此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處于正下應于陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之閒初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨從而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱

之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

象曰中行獨復以從道也

程傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

程傳六五以中順之德處君位能敦篤于復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已　蔡氏淵曰敦厚也坤象復土初陽五雖與初无係而處位得中能自厚于復者也可以无悔　思按敦復无悔太甲近之迷復君凶桀紂近之

象曰敦復无悔中以自考也

考成也

程傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

程傳以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷于道何時而可行也　語類問伊川言災天災自外來眚己過由自作是否曰看來只一般微有不同耳災是禍偶然生于彼者眚是過誤致然書曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也　問上六迷復凶至于十年不克征何如曰

過而能改則亦可以進善迷而不復自是无説所以无往而不凶若三歲僖是有箇期限到十年便是无説了　上六是箇極不好底爻故其終如此凡言十年三年八月七日三日者想是象數中自有箇數如此故聖人取而言之至于十年不克征十年勿用則其凶甚矣　徐氏幾曰上六位高而无下仁之美剛遠而失遷善之機陰極而有難開之蔽柔終而无改過之勇是昏迷而不知復者也　南軒張氏曰易之爻辭鮮有如是之詳其凶鮮有如是之極者而獨于復之上六言之蓋自古亡家覆國反道敗德无所不至其源起于一念之微不能制遏之耳夫以陰柔之才去本之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒也　雲峯胡氏曰迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也

象曰迷復之凶反君道也

程傳復則合道既迷于復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷于復反君之道也非止人君凡人迷于復者皆反道而凶也

䷘震下乾上

程傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反于道也既復于道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居于初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利于正若其不正則有眚而不利有所往也

程傳无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德

也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過眚既已无妄不宜有往往則妄也 語類問史記无妄作无望若以爲无望則是願望之望非誠妄之妄曰有所顧望卽是妄但望字說得淺妄字說得深 問雖无邪心苟不合正理則妄也既无邪何以不合正曰有人自是其心全无邪而卻不合于正理如賢智者過之他其心豈曾有邪卻不合正理 又問莊敬持養此心既存亦可謂之无邪心矣然如有未至理有未窮則于應事接物之際不能處得其當則未免于紛擾而做亦不得行皆當與流放而不知者異然苟不合正理則亦未免爲妄與邪心也曰所論甚善但所謂雖无邪心而不合正理者皆該動靜而言如靜時獨處之時物有來感理所當應而此心頑然固執不動則雖不謂邪心而只此不動處便非正理又如應事接物處理當如此而所以應之者乃如此則雖未必出于有意之私然只此亦是不合正理既不合正理則非邪妄而何恐不可專以莊敬持養此心既存爲无邪心而必以未免紛擾不得行然後爲有妄之邪心也无妄自是大亨了又卻須是貞正始得若些子不正則行有眚

雲峯胡氏曰朱子釋无妄以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣 歐陽氏或問賢智者過之如子婦之事父母舅姑當其疾篤而割股以進未始有邪心也然无邪者必合心與理而言之謂股肉可以療疾卽有此心決无此理效未可知而徒有毀傷遺體之咎且父母舅姑不知則已其或知之而驚且慘焉毋乃速其禍而反爲不孝之大者乎此之謂賢智之過此之謂匪正有眚不利有攸往也至若佛氏之教主于寂滅非但舉其慾念而寂滅之乃并舉其理念而寂滅之可以爲正乎 愚按中庸言天道純乎无妄誠者物之終始專以實理言誠者天之道與不勉不思從容中道則兼實理實心而言程傳大意與中庸同先言天道之无妄次言人合天之道唯合天道故卦辭之元亨利貞亦與乾卦繫辭不異也唯聖人能與天合此豈易事故爲占者示之其匪正有眚者有實心而无實理也如申生不逃衛壽竊節鬻拳兵諫尾生抱柱雖无邪心豈正理乎有眚宜矣不利有攸往非必禁其往也无妄而正便可往耳此所以申言利貞之義 語類云无妄本是无望其說似拘貞者正也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之

命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利于正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

程傳謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去妄之象又剛正爲主於內无妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失于正則爲有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入于妄也往則悖于天理天道所不祐可行乎哉 何氏楷曰初九得外卦乾剛初爻以爲內卦之主故曰剛自外來而爲主于內台

雲郭氏曰動而健者動以天不以人也 龜山楊氏曰五以剛健中正位乎上二以柔順中正應于下上下相與以正故其大亨也以正而已大亨以正非人之私智所能為也循天理而已故曰天之命也維天之命於穆不已所謂命者亦誠而已矣大亨以正則亨以正為體匪正則有眚非順理也故天命所不祐欲往安之也
愚按剛自外來在卦則得乾剛以為最初之畫在人則得天理以為最初之心

彖曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

程傳雷行于天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行永言之比

對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

通書天下雷行物與无妄先天後天皆合乎天理也人欲則僞矣

語類問物與无妄是各正性命之意曰然一物與他一箇无妄

節齋蔡氏曰對與對越上帝之對同茂者篤實感發之意至誠之動无時不對无物不育也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

程傳九以陽剛為主于內无妄之象以剛實變柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

進齋徐氏曰初剛當位而動為无妄之主動以正者如是而往何往非吉 隆山李氏曰初陽无應不牽于私是之謂无妄此初所以吉也 何氏楷曰此爻足蔽无妄全卦震陽初動誠一未分是之謂无妄以此而往動與天合何不吉之有 蘭氏廷瑞曰行止適當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉无妄之終當止者也故行則有眚

象曰无妄之往得志也

程傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之于物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所為于前无所冀于後也占者如是則利有所往矣

程傳凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理

所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畬是也蓋耕則必有穫菑則必有畬是事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也

語類此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕穫菑畬舉事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之極而六二則所謂无妄之㣲也 雲峯胡氏曰不耕穫不菑畬惟本義以為始終无所作為之象而必曰因時順理者理本自然无所作為自始至終絕无計功謀利之心故其占曰利有攸往 歐陽氏或問嘗見一說初爻有[illegible]而實此爻无欲而虛其說是也董子云正其誼不謀其利明其道不計其功所謂无欲而虛也不謀不計亦非徒以淡漠居心者原有正誼明道在其順理而无私動以天而已耳 愚按六二柔順中正因時順理與匪正有眚者異矣无私意期望之心亦只是形容其无妄耳未可發无妄為无望也

象曰不耕穫未富也

富如非富天下之富言非計其利而爲之也

程傳未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲也其始耕菑乃設心在于求穫畬是以其富也心有欲而爲者則妄也 雲峯胡氏曰无妄天也計其利而爲之則人而非天矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

程傳三以陰柔而不中正是爲妄者也又志應于上欲也亦妄也在无妄之道爲災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理

云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得馬則行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼己也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以爲得也人能知此則不爲妄動矣 語類此卦六爻皆是无妄但六三地頭不正故有无妄之災言无故而有災也如行人牽牛以去而居人反遭詰捕之擾此正无妄之災之象 六三便是无妄之災或繫之牛行人之得何與邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也此是占辭 雙湖胡氏曰三固是无妄之災然亦其不正之所致使九三得正寧自是乎 愚按非其有而取之者妄也或繫之牛爲行人所得非邑人所取是邑人本无妄也邑人指六三故云无妄之災无妄之所以有災者以其人素行不正啓人之疑故遭詰捕之擾也若云无望之災天下豈有望災者哉

象曰行人得牛邑人災也

程傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以爲得乎 西氏寅初曰邑人之災所謂无妄之災然无故被誣反己无怍君子求其无妄而已禍福聽之于天悉置度外也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

程傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得爲正乎曰以陽居乾體若復處剛則爲過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利于貞也 何氏楷曰初九之无妄往吉行乎其所當行者也九四之可貞无咎止乎其所當止者也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也

程傳貞固守之則无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

程傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾爲之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而爲无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷于妄也九既處无妄之極故戒在動動則妄矣 語類問九五陽剛中正以居尊位无妄之至何爲而有疾曰此是不期而有此但聽其自爾久則自定所以勿

藥有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故非意之事故聖人因象示戒〔愚按〕不能謹身而自致其疾者妄也九五剛健中正與匪正有眚者異矣正則无妄之至偶然有疾是謂无妄之疾若云无望之疾天下豈有望疾者哉

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

〔程傳〕人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反爲妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也〔林氏希元曰〕九五所處既當于理豈可因非意之事而改圖乎〔錢氏志立曰〕九五陽剛中正本无致疾之道而有疾焉此无妄之疾也唯守正安常以處之疾且自去而試之藥焉則必以吾之常者爲非而悉反其道斯紛紛名疾之方至矣

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

〔程傳〕上九居卦之終无妄之極者也極而復行過于理也過于理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣〔何氏楷曰〕象所謂匪正有眚不利有攸往者

象曰无妄之行窮之災也

〔程傳〕无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也〔何氏楷曰〕无妄之行猶彖傳所云无妄之往上九乾之窮與乾亢龍義同故二小象亦同以其意于行故曰眚以其時位使然故曰災〔雲峯胡氏曰〕善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

䷙ 乾下 艮上

〔程傳〕大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故可畜聚大畜所以次无妄也爲卦艮上乾下天而在于山中所畜至大之象畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應于乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿于朝不食于家也

〔程傳〕莫大于天而在山中艮在上而止乾于下皆蘊畜至大之象也在人爲學術道德充積于內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積于內宜在上位以享天祿施爲于天下則不獨于一身之吉天下之吉也若窮處而自食于家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之于時濟天下之艱險乃

大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸爻則唯有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者〔愚按〕以卦體卦德而言畜自是大而正以人而言則所畜之大有正有不正者矣程傳異端偏學云云得利貞之旨示占者以貞也貞則可享天祿施爲于天下吉莫大焉貞則可應乎天以濟天下之險難利莫大焉

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

〔程傳〕以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也〔語類〕剛健篤實便有輝光艮止便能篤實〔鄭氏汝諧曰〕畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也剛健篤實輝光日新其德此蘊畜之大者養賢以及萬民此畜養之大者能止天下之至健而艮能止之此畜止之大者故彖傳兼此三者言之〔歐陽氏或問〕鄭氏言畜有三義當以畜止爲主止于至善而不遷即是蘊畜其德能令賢人止而不去即是畜養其賢

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

程傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也語類能止健卻不說健而止見得是艮來止這乾

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

程傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食于家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊

畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎臨川吳氏曰涉險非乾健之力不能六五下應乎乾故能涉大川也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

程傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也楊氏時曰君子多識前言往行非徒資聞見而已所以畜德也畜德則所畜大矣世之學者誇多鬭靡以資見聞而已亦焉用學為哉和靖尹氏曰伊川看大畜識言所以畜其心識行所以畜其德不識如何畜得歐陽氏或問古今无二理學古須實體之言以畜其心斯民彝物則具之而无遺識行以畜其用斯修身經世措之而皆準可使古人之德亦即為我之德畜其大矣不然卻楊雄馬融蔡邕之徒識非不多止于聞見之粗迹而于德无關亢之所識者仍在古不在我如天之在上而不在山中也愚按程傳考迹以觀其用察言以求其心亦是互文前言中亦有古人之用往行中亦有古人之心也古人之德蘊之于心措之于用即其心與用而有得焉則古人之德即吾之德矣所識者多則所畜者多故合大畜之象若非畜德而但以資見聞无得于心何畜之有雖稍有得何大之有

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利于止也

程傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止于己安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

象曰有厲利已不犯災也

程傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輹

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

程傳二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志于進度其勢之不可則止而不行如車輿說去輪輹謂不行也雲峯胡氏曰初剛居剛性欲上進曰利已者勉其止也九二剛中自能止而不行可謂知時者矣愚按時止則止中道也九二得中能自止而无待于六五之止知幾者也但言其象而占可見矣

象曰輿說輹中无尤也

程傳輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善于剛中柔中者不至于過柔耳剛中中而才也初九處不得

中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其
能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五
陰柔而能止時之盛衰勢之
强弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相
畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑
習乃利於有往也曰當爲日月之日

〔程傳〕三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變
也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上
者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不
可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞
正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與
其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒

以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不戒
也〔語類〕九三一爻不爲所畜而欲進與上九合志同進但爲畜
極而通之時故有良馬逐何天之衢亨之象但上九已通達无礙
只是滔滔去九三過剛銳進故戒以艱貞閑習蓋初二兩爻皆爲
所畜獨九三一爻自進耳問九六爲正應皆陰皆陽則爲无應獨
畜不爾何也曰陽遇陰則爲陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進
故但以同類相求也〔雲峯胡氏曰〕初利已戒其進也二說輹言
其不進也三可進矣而猶戒之艱難貞固日閑輿衛者懼其可進
而銳於進也二之輿既說輹而不進三復閑輿衛而不輕進乘是
則初之利已者三可利往矣〔平菴項氏曰〕考工記周人上輿車
有六等之數軫也戈也人也殳也戟也矛也皆衛名〔愚按〕九二
性剛故有良馬逐之象亦唯性剛故有利艱貞之戒以九三非有
中德恐不習輿衛而躁進則攸往弗利也曰
日閑習則往之中猶若有止之意焉故利也

彖曰利有攸往上合志也

〔程傳〕所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽
性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牿元吉

童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止
之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁
於未發之謂豫正此意也

〔程傳〕以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微
而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也概論畜道則四艮體
居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任
上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既
盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免
違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如
童牛而加牿則元吉也牛之性觝觸以角故牿以制之若童犢始
角而加之以牿使觝觸之性不發則易而无傷以況六四能畜止
上下之惡於未發之前則大善之吉也〔呂氏大臨曰〕六四六五
皆以柔畜剛止健者也牛之剛健在角豕之剛健在牙〔歐陽氏

或問程傳以上下言深得遏惡之
旨愚謂君子之慎獨亦是此義

象曰六四元吉有喜也

〔程傳〕天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜
止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是
也上畜
亦然

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其
機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

〔程傳〕六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之
心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機
會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故
不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若强制

其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之絡之不能使之變也若豶其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫于饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑于彼而修政于此是猶患豕牙之利不制其牙而豶其勢也〔語類〕教人之術若童牛之牿當其未能觸時已先制之善之大者其次則豶豕之牙豕之有牙既已難制以百方制之終不能使之改唯豶其勢則性自調伏雖有牙亦不能爲害如有不率教之人卻須置其檟楚別以道格其心則不須檟楚將自化矣不去其牙而豶其勢則自善矣治民者不止其爭而致之讓之類是也〔進齋徐氏〕曰二陽已壯則難制五得其要領而制之猶欲去豕牙之害而豶之此用柔畜剛之道也

象曰六五之吉有慶也

〔程傳〕在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也〔呂氏大臨〕曰初九居健之始其健未著若童牛然禁于未發以牿閑之及其長也无所用其健豈特不暴而已安于馴柔可駕而服故有喜也九二居健之中其健已具若豕之牙漸不可制六五居尊守中能以柔道殺其剛暴之氣若豶豕然其牙雖剛莫之能暴可以畜養而无虞故有慶也〔蔡氏淸〕曰五不如四所處之易者時不同也四不如五所濟之廣者位不同也

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

〔程傳〕予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也〔胡氏炳文〕曰隨畜隨發不足爲大畜唯畜極而通豁達无礙如天衢然此不徒仕者之占大學所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意

多識前言往行以畜其德者以之可也

象曰何天之衢道大行也

〔程傳〕何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之〔沈氏該〕曰天畜之時已獨居上五以柔尚之畜盛德而處上位止衆賢而聚王庭賢路不塞其道盛矣故曰道大行也

䷚ 震下艮上

〔程傳〕頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至于天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

〔程傳〕頤之道以正則吉也人之養身養德養人養于人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤[illegible]求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣〔語類〕頤須是正則吉觀頤是觀其養德是正不正自求口實是又觀

其養身是正不正未說到養人處。愚按陸氏云觀頤即考其彰不善自求口實即於己取之而已矣不知孟子所云不以小害大賤害貴是以養身養德側說與此處平說不同

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦辭

程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也 語類觀其所養亦只是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿下至于飲食之類 所養之道如學聖賢之道則為正黃老申商則為非凡見于修身行義皆是也所養之術則飲食起居皆是也這兩句是解養正則吉所養之道與養生之術正則吉不正則不吉 歐陽氏或問朱子謂所養之道如學聖賢之道則為正黃老申商則為非按此乃為後世言之文王繫辭之時尚未有黃老申商之說但凡異乎聖賢之道者即為不正也又謂所養之術則飲食起居皆是按自求口實但即飲食言之而其意之所該者廣自飲食推之則為起居自飲食起居推之則凡視聽持行語默被服之類皆有其術皆有正有不正也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

程傳聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤于天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至于鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時 龜山楊氏曰頤之義養也而以貞正為道天地養萬物失其正則陰陽繆戾而物不遂其[illegible]其不以正則賢者不安其位而民不被其澤矣[illegible]大之養賢與人之自養各當其可然後得其正[illegible]頤之時豈不大矣哉 歐陽氏或問養賢非一五章以養其體笙簧以養其耳韶濩以養其家

去讒遠色賤貨貴德以養其心皆是也聖賢相遇君明臣良而庶事康其及于萬民者立學校明禮義以養其德制田里教樹畜以養其身皆是也漢人謂養民以致賢亦自有理但恐未得賢人啓沃而敷施之未免徒以一己之偏見下及于民而不成其為養耳

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

程傳以二體言之山下有雷雷震于山下山之生物皆動其根荄發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過于言語飲食也在身為言語于天下則凡命令政教出于身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食于天下則凡貨資財用養于人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也 語類或云諺有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食 蘇氏軾曰言語一出不可復入飲食一入不可復出 龜山楊氏曰慎言非默當其可則諫死不羨括囊節食非矯當其可則采薇不羨林肉 西山真氏曰頤之為義在天地則養萬物在聖人則養賢以及萬民功用至博大也而象獨以言語飲食為言何哉蓋己得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也自圭有詩南容復之金人有銘孔門識之可不慎乎三爵之過猶為非禮萬錢之奉適以賈禍可不節乎曰慎曰節云者皆養之之功也 歐陽氏或問頤口旁也言語出于口飲食入于口而慎之節之則心為之主宰此以大體制其小體而善于養者也程傳以慎言語為養德節飲食為養身然慎言語亦可養身節飲食亦可養德故本義未嘗分言之非禮勿言非法不道所以養德也當食不語當寢不言所以養身也不飲沽酒不食市脯所以養身也不飲盜泉不食周粟所以養德也 愚按山止雷動言語動其頤而出飲食動其頤而入曰慎曰節則動不輕動仍有時止則止之義也養德養身之道莫切于此推此道以養人亦无不得其宜程傳明矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜。不食之物。朶。垂也。朶頤。欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰。而動于欲。凶之道也。故其象占如此。

[程傳]蒙之初六蒙者也。爻乃主發蒙而言。頤之初九亦假外而言。爾謂初也。舍爾之靈龜。乃觀我而朶頤。我對爾而設。初之所以朶頤者四也。然非四謂之也。假設之辭耳。九陽體剛明。其才智足以養正者也。龜能咽息不食。靈龜喻其明智而可以不求養于外也。才雖如是。然以陽居動體。而在頤之時。求頤。人所欲也。上應于四。不能自守。志在上行。說所欲而朶頤者也。心既動。則其自失必矣。迷欲而失己。以陽而從陰。則何所不至。是以凶也。朶頤爲朶動其頤頷。人見食而欲之。則動頤垂涎。故以爲象。[劉氏濬伯曰]上艮下震。外剛內柔。爲龜象。龜能咽息不食。以氣自養。[王氏弼曰]以陽處下而爲動始。不能令物由己養。動而求養者也。夫安身莫若不競。修己莫若自保。守道則福至。求祿則辱來。居養賢之世。不能貞其所履以全其德。而舍其靈龜之明兆。羨我朶頤而躁求。凶莫甚焉。[鄭氏汝諧曰]頤上體皆吉。而下體皆凶。上止下動也。在上而止。養人者也。在下而動。求養于人者也。動而求養于人者。必累

于口體之養。故雖以初之剛陽。未免動其欲而觀朶頤也。[何氏楷曰]初與上陽剛之德同。而吉凶不同者。初爲動之主。上爲止之主。養道宜靜故也。[愚按]曰爾曰我。設爲六四之謂初九者。孟子云飮食之人則人賤之是也。故象曰亦不足貴也。靈龜。程傳以爲龜能咽息不食。以喩初九陽剛在下。可以不食。不食者。猶詩所云泌之洋洋。可以樂饑耳。非全不食。乃不食人之食也。夫何舍爾之靈龜而觀我以朶頤乎。靈龜非卜龜之龜。王氏以爲舍其明兆。非也。朶頤謂觀于六四之陰。未免垂涎。朶是初九自朶。觀我二字一讀。王氏鄭氏皆以爲觀朶頤。非也。朶頤頤之微動。而欲食。頤動卽是心動。知養小體而不知養大體矣。以其在動之初。故但爲朶。未爲顚也。然己凶矣。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

[程傳]九動體。朶頤。謂其說陰而志動。既爲欲所動。則雖有剛健明智之才。終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎剛者。爲其能立而不屈于欲也。貴乎明者。爲其能照而不失于正也。既惑所欲而失其正。何剛明之有。爲可賤也。

六二。顚頤。拂經于丘頤。征凶。

求養于初。則顚倒而違于常理。求養于上。則往而得凶。丘。土之高者。上之象也。

[程傳]女不能自處。必從男。陰不能獨立。必從陽。二陰柔不能自養。待養于人者也。天子養天下。諸侯養一國。臣食君上之祿。民賴司牧之養。皆以上養下。理之正也。二既不能自養。必求養于剛陽。若反下求于初。則爲顚倒。故云顚頤。顚則拂違經常。不可行也。若求養于丘。則往必有凶。丘在外而高之物。謂上九也。卦止二陽。既不可顚頤于初。若求頤于上九。往則有凶。在頤之時。相應則相養者也。上非其應而往求養。非道妄動。是以凶也。顚頤則拂經。不獲其養耳。妄求于上。往則得凶也。今有人才不足以自養。見在上者勢力足以養人。非其族類。妄往求之。取辱得凶必矣。六二中正。在他卦多吉。而凶何也。曰。時然也。陰柔既不足以自養。初上二爻皆非其輿。故往求則悖理而得凶也。

象曰。六二征凶。行失類也。

初上皆非其類也。

[程傳]征而從上則凶者。非其類故也。往求而失其類。得凶宜矣。行。往也。[雲峯胡氏曰]初上二陽皆非其應。故曰失類。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

陰柔不中正。以處動極。拂于頤矣。既拂于頤。雖正亦凶。故其象占如此。

[程傳]頤之道。唯正則吉。三以陰柔之質。而處不中正。又在動之極。是柔邪不正而動者也。其養如此。拂違于頤之正道。是以凶也。得頤之正。則所養皆吉。求養養人則合于義。自養則成其德。三乃拂違正道。故戒以十年勿用。十。數之終。謂終不可用。无所往而利也。[張子曰]履邪好動。不但拂頤之經而已。害頤莫甚焉。故凶。[鄭氏汝諧曰]三應于上。若得所養。而凶莫甚于三。蓋不中不正而居

動之極所以求養于人者必无所不至也雲峯胡氏曰雖貞亦凶況不貞乎愚按六三陰柔不中正而又曰雖正亦凶者蓋言養固可求之人而我求人之養非爲不正然欲動情勝貪求不已必拂于頤養之道也

象曰十年勿用道大悖也

程傳所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施于下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

程傳四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔順而正是能順于初賴初之養也以上養下則爲順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然己不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天

下得其養而己无曠敗之咎故爲吉也夫居上位者必有才德威望爲下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕于陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從于人者必有常若開或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取于人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二頤頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養于下下非其應類故爲拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由己以行其道上下之志相應而施于民何吉如之自三以上養口體者也四以上養德義者也以君而資養于臣以上位而顛養于下皆養德也語類以四而賴養于初亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉問音辯載馬氏云眈眈虎下視貌則當爲下而專矣曰然又問其欲逐逐如何曰求養于下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮不然則所以養人者必无繼矣問虎視眈眈本義以爲下而專也蓋賴其養以施于下必有下專之誠方能无咎程傳作欲立威嚴恐未必然曰頤卦難看正謂此等且虎視眈眈必有此象但今未曉耳南軒張氏曰虎視常垂首按

苟九家易艮有虎象臨川吳氏曰求養于外者莫如虎四之于初亦如虎之視下求食而後可雲峯胡氏曰二與四皆顛頤而吉凶不同何也卦有二陽衆陰所資以養者二下比初又欲求上所用其心故凶六四唯知下應初剛上非其應也虎視眈眈下觀而專不以上間之也其欲逐逐求于初者不已也求養于下以養人求之旣專又繼繼求之不厭乎數故其養人不窮非特吉且无咎矣

象曰顛頤之吉上施光也

程傳顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致己居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

程傳六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂于經常旣以己之不足而順從于賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循于平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保于周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而際艱險者則有矣發此義者所以深戒于爲君也于上九則據爲臣致身盡忠之道言故不同也語類六五居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也六四六五雖是資初與上之養其實是他居尊位藉人以養而又推以養人故此三爻似都是養人之事愚按六五之象漢後主之倚孔明近之

象曰居貞之吉順以從上也

程傳居貞之吉者謂能堅固順從于上九之賢以養天下也。張氏清子曰五能柔順以從上九之賢賴之以養天下直聖人養賢以及萬民之事也。

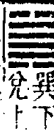
上九由頤厲吉利涉大川。

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也。位高任重故厲而吉。陽剛在上故利涉川。

程傳上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從于己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴于己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也。語類頤卦下三爻皆是自養上三爻皆是養人不能自求所養而求人以養己則凶故下三爻皆凶求于人以養其下雖不免于顛拂畢竟皆好故上三爻皆吉。邱氏富國曰陽實陰虛實者養人虛者求人之養故四陰皆求養于陽者然養之權在上是二陽爻又以上爲主而初陽亦求養者也故直于上九一爻曰由頤焉。隆山李氏曰由豫在四猶下于五也而已有可疑之迹由頤在上則過中而嫌于不安故厲。歐陽氏或問翟子孟位高任重而小心謹慎漢賴以安足以當此矣孔明不負昭烈之託孤寄命亦有然者。愚按五不可涉大川以柔故也上利涉大川以剛故也然以其剛故又有厲之戒位高任重而无危厲之心則將自專而不吉欲涉川而終不利矣。

彖曰由頤厲吉大有慶也。

程傳若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也。

☱☴ 巽下兌上

程傳大過序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽

澤在木上滅木也澤者潤養于木乃至滅沒于木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過于人凡事之大過于常者皆是也夫聖人盡人道非過于理也其制事以天下之正理矯時之用小過于中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及于中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過于理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆中道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過于常也。

大過棟橈利有攸往亨。

大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也。

程傳小過陰過于上下大過陽過于中陽過于中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚于中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁。語類易傳云道无不中无不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事雖云大過亦是常理始得。問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道爲權相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當爲大過之事處小過之時則當爲小過之事只是在事雖是過然適當其時便是合當如此做便是合義。大過是事之大過小過是事之小過大過便如堯舜之禪授湯武之放伐獨立不懼遯世无悶這都是常人做不得底事唯聖人大賢乃上便做得故謂之大過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過時做大過底事當小過時做小過底事當過而過理也如此則豈可謂事之過不是事之過只是事之平常也大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多擇賢輔以立其子然理到這裏做不得須是禪授方合義湯武之于桀紂豈不欲多方恐懼之

使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只著如此做故雖過乎事而不過乎理也。問大過既棟橈是不好了又如何利有攸往曰看彖傳可見棟橈是以卦體本末弱而言卦體自不好了卻因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨也大抵彖傳解得卦辭最分明。何氏一住曰或疑頤與大過對者也何不名爲小過中孚與小過對者也何不名爲大過蓋大過以四陽在中言小過以四陰在外言此是聖人內陽外陰之意。隆山李氏曰雖卦曰大過頤也大廈之顛非一木所能支是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨。何氏楷曰棟說文謂之極爾雅謂之桴其義皆訓中也卽屋之脊檁卦辭言棟撓指二三四五言也爻辭專及三四者舉中樞也。雲峯胡氏曰棟橈以卦象言也利往而後亨是不可无大有爲之才而天下亦无不可爲之事以占言也。歐陽氏或問陰陽之氣无時不適陽大陰小適得其平大者不見其太強小者不見其太弱則无摧折之象矣伏羲觀此六畫四陽居中二陰居其上下是爲陽氣太強之時故名之曰大過文王觀此陽氣太強其勢極重而二陰弗能勝也故繫以棟橈之象又觀其卦體之剛中卦德之順說尚可以大過之事濟大過之時如禪授放伐帝王所行者是也由是轉險

爲平時之大過者不終過矣豈不利有攸往而得亨乎。問桀紂酷烈其時謂之大過可也堯舜禪授運會方隆重熙累洽豈亦大過乎曰太子者天下之根本朱均不肖傲而嚚訟則亦若陽之過盛而可以致棟之橈矣如不禪授何以安天下故大過之時所關甚大非有大過之事弗克濟也。 大過之時大字指陽大過之事大字不指陽只尋常大小之大

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義

程傳大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

程傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則曰小者過陰過也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭

程傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也。 進齋徐氏曰處大過之世四陽過盛必用剛而得中內巽而外說則可以抑中強之弊而扶本末之弱雖過不過矣以是而往宜其亨也。 建安邱氏曰棟橈本末弱此以成卦之義言大過也剛過而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得中則不過巽而說行則能往所以亨也

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

程傳大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絶俗之大德皆大過之事也。 進齋徐氏曰自是

時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖于道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜禪授而謳歌訟獄之皆歸湯武放伐而徯后迎師之恐後所以成大功而濟于時也苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢矣湯武亦只是守臣節而不敢革夏革殷矣時不可失此聖賢所以當大運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎。 雲峯胡氏曰本義以大過人之才言之所謂才者指上文卦才而言也蓋大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不可過本義之意深矣。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

程傳澤潤養于木者也乃至滅沒于木則過甚矣故爲大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以爲大過人也。 語類澤在下而木在上今澤水高漲乃至浸沒了木是爲大過。 木雖爲水浸而木未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶。 建安

邱氏曰人之常情獨立而莫我輔者必懼遯世而莫我知者必悶唯聖賢之卓行絶識大過乎人故能不懼无悶獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過于畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

程傳初以陰柔巽體而處下過于畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過于慎也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則爲重慎之道是用之重也人之過于敬慎爲之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之于事其无所失矣 趙氏玉泉曰當過時

而陰居巽下是以過慎之心任事謹始慮終无所不至如物錯諸地又藉之以白茅焉如是則視天下无可忽之事者舉天下无不可爲之事身无過動行无敗謀何咎之有 安溪李氏曰剛以柔爲基任大事者以小心爲本初六陰柔居巽有愼密之象爲敬慎沈密之至乃大有爲之基本也

象曰藉用白茅柔在下也

程傳以陰柔處卑下之道唯當過于敬慎而已以柔在下爲以茅藉物之象敬慎之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

程傳陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比于二二復无應于上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至于極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華于枯荑謂枯根也鄭玄易亦作荑字與稊同 涑水司馬氏曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之陽皆以居陰爲吉不以得位爲美

象曰老夫女妻過以相與也

程傳老夫之說少女少女之順老夫其相與過于常分謂九二初六陰陽相與之和過于常也 雲峯胡氏曰老夫而得女妻雖過以相與終能成生育之功无他以陽從陰過而不過生道也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

程傳夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取于人以自輔則不能也既過于剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取于人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違于中和而拂于衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應于上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎 語類問大過棟橈是初上二陰不能勝四陽之重故有此象九三是其重剛不中自不能勝其任亦有此象兩義自不同否曰是如此九三又與上六正應亦皆不好不可以有輔自是過于剛強輔他不得

象曰棟橈之凶不可以有輔也。

程傳剛強之過，則不能取于人，人亦不能親輔之，如棟橈折不可支也。棟當室之中，不可加助，是不可以有輔也。楊氏時曰：棟居中而衆材輔之者也。九三以剛居剛過而不中，則不可以有輔，此棟之所以橈也。

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰，過而不過，故其象隆而占吉。然下應初六，以柔濟之，則過于柔矣，故又戒以有它則吝也。

程傳四居近君之位，當大過之任者也。居柔為能用柔相濟，既不過剛，則能勝其任，如棟之隆起，是以吉也。隆起取不下橈之義。大過之時，非陽剛不能濟，以剛處柔為得宜矣。若又與初六之陰相應，則過也。既剛柔得宜，而志復應陰，是有它也。有它則有累于剛。雖未至于大害，亦可吝也。蓋大過之時，動則過也。有它謂更有他志。吝為不足之義，謂可少也。或曰：二比初則无不利，四若應初則

為吝，何也？曰：二得中而比于初，為以柔相濟之義。四與初為正應，志相繫者也。九既居四，剛柔得宜矣，復牽繫于陰，以害其剛，則可吝也。吳氏曰慎曰：三四居卦之中，皆有棟象。三橈而四隆者，二以剛居剛，四以剛居柔，一也。三在下，四在上，二也。三于下卦為上實下虛，四于上卦為下實上虛，三也。

象曰棟隆之吉不橈乎下也。

程傳棟隆起則吉，不橈曲以就下也，謂不下繫于初也。語類九四棟隆，只是隆，便不橈乎下。臨川吳氏曰：不橈乎下，謂不因下之弱而至于橈也。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

九五陽過之極，又比過極之陰，故其象占皆與二反。

程傳九五當大過之時，本以中正居尊位，然下无應助，固不能成大過之功，而上比過極之陰，其所相濟者，如枯楊之生華。枯楊下生稊，則能復生，如大過之陽，興成事功也。上生華秀，雖有所發，无益于枯也。上六過極之陰，老婦也。五雖非少，比老婦則為壯矣。于五无所賴也，故反稱婦得過極之陰，得陽之相濟，不為无益也。以士夫而得老婦，雖无罪咎，殊非美也，故言无咎无譽。象復言其可醜也。何氏楷曰：生稊則生機方長，生華則洩且竭矣。二所與者初，初本也。又巽之主爻為木，為長，為高。木已過而復芽，又長且高，故有往亨之理。五所與者上，上末也。又兌之主爻為毀折，為附決，皆非木之所宜。木已過而生華，又毀且折，理无久生已。兼山郭氏曰：老夫女妻，剛為主而柔輔之，大過之得也，故无不利。老婦士夫，則柔為主而剛輔之，大過之失也，故无譽。

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也。

程傳枯楊不生根而生華，旋復枯矣，安能久乎？老婦而得士夫，豈能成生育之功，亦為可醜也。蘇氏軾曰：稊者顚而復蘖，反其始也。華者盈而畢發，速其終也。何氏楷曰：盛極將枯，而又生華，以自耗竭，不泥久矣。二以剛居柔，初以柔居剛，此木甚過者也，又在卦初，故過以相與，可成生育之功。五以剛居剛，上以柔居柔，皆過者也，又在卦終，故陰陽相比，祇以為醜，其相反如此。

上六過涉滅頂凶无咎。

處過極之地，才弱不足以濟，然于義為无咎矣。蓋殺身成仁之事。故其象占如此。

程傳上六以陰柔處過極，是小人過常之極者也。小人之所謂大過，非能為大過人之事也，直過常越理，不恤危亡，履險蹈禍而已。如過涉于水，至滅沒其頂，其凶可知。小人狂躁以自禍，蓋其宜也，復將何尤？故曰无咎，言自為之，无所怨咎也。因澤之象而取涉義。語類大過陽剛過盛，不相對值之義，故六爻中无全吉者。除了初六是過于畏慎无咎外，九二雖无不利，然老夫得女妻，畢竟是不相當，所以象言過以相與也。九四雖吉而又言有它則吝。九五所謂老婦者，乃是指客爻而言。老婦而得士夫，但能无咎无譽，至于上六過涉滅頂，則是事雖凶而義則无咎也。雲峯胡氏曰：初六藉用白茅，過于畏懼者也，故无咎。上六過涉滅頂，過于決裂者也。其事雖凶，于義亦无咎。然亦唯其時而已。初者事之端，能慎其始，往可无失。上者事之極，極則不可有為矣。故本義以殺身成仁之

事當之。愚按處過極之地，无大過人之才，雖以濟矣，不自量而以弱才往，而救之，故不免也。如明天啓間，客魏橫行，王政不綱，此大過之時，澤滅木而滔滔皆是，不可投足者也。東陵諸君子，過于忿激，涉焉而不利，反滅其頂，而騈首就死，死而无悔，凶則凶矣，而其志可原也。故本義以爲殺身成仁之事，而象亦曰不可咎。若程傳則斥之曰小人曰狂躁，如此則可咎矣。不與象傳剌謬乎。聖人觀象原心，蓋以警世之无志于涉，而且推波助瀾，欲以溺天下之君子者，其可咎孰甚焉。以彼較此，則其不可咎益明矣。至于錢氏謂不容不涉，卽不得不過者，孔子所以觀象而有獨立不懼之思，獨立不懼，乃自守之事，大過乎人，恐于過涉不切。

象曰過涉之凶，不可咎也。

程傳過涉至溺，乃自爲之，不可以有咎也，言无所怨咎。語類過涉滅頂，不可咎也，恐是他做得是了，不可以咎他，不似伊川說。中无咎有兩義，如不節之嗟无咎，王輔嗣云是他自做得，又將誰咎。至出門同人无咎，又是他做得好了，人咎他不得，所以亦云无咎也。此處恐亦然。過涉滅頂凶，不可咎也，如東漢諸人，不量淺深，至于殺身亡家，此雖是凶，然而其心何罪，故不可咎也。蘇氏軾曰過涉至于滅頂，將有所救也，勢不可救，而徒犯其害，故凶。然其義則不可咎也。歐陽氏或問當過極之時，奮猶過之心，心有餘而才不足，是以凶，然其心无可咎，則亦不必復咎其才，若明之方正學是也。

☵☵ 坎下坎上

程傳習坎，序卦物不可以終過，故受之以坎，坎者陷也。理无過而不已，過極則必陷，坎所以次大過也。習謂重習，他卦雖重，不加其名，獨坎加習者，見其重險，險中復有險，其義大也。卦中一陽，上下二陰，陽實陰虛，上下无據，一陽陷于二陰之中，故爲坎陷之義。陽居陰中則爲陷，陰居陽中則爲麗。凡陽在上者，止之象；在中，陷之象；在下，動之象。陰在上，說之象；在中，麗之象；在下，巽之象。陷則爲險。習，重也。如學習溫習，皆重複之義也。坎，陷也，卦之所言處險難之道。坎，水也，一始于中，有生之最先者也，故爲水。陷，水之體也。

習坎有孚，維心亨，行有尚。

習，重習也。坎，險陷也。其象爲水，陽陷陰中，外虛而中實也。此卦上下皆坎，是爲重險。中實爲有孚心亨之象，以是而行，必有功矣。故其占如此。

程傳陽實在中，爲中有孚信，維其心誠一，故能亨通。至誠可以通金石，蹈水火，何險難之不可亨也。行有尚，謂以誠一而行，則能出險，有可嘉尚，謂有功也。不行則常在險中矣。遺書坎維心亨，故行有尚。外雖積險，苟處之心亨不疑，則雖難必濟，而往有功也。今水臨萬仞之山，要下卽下，无復凝滯之在前，唯知有義理而已，則復何迴避，所以心通。雲峯胡氏曰他卦亨字，本義例以爲占，唯此則曰中實爲有孚心亨之象，蓋他卦言占事之亨，此卦言象心之亨也。建安邱氏曰人之處坎，身可陷而心不可陷，故曰維心亨。心不亨則失處險之道。歐陽氏或問有孚者實心也，卻義理之可出險，而以實心處之，无所凝滯，无所迴避，是謂心亨，總取中實之象，不取陽明之象。愚按習坎習字，只作重字解，玩傳義可見。諸儒俱作習乎險難說，似謬，蓋因程傳學習溫習之說而誤之耳，不知程傳此語只解習字，幷未嘗云學習溫習乎險難也。

彖曰習坎，重險也。

釋卦名義。

水流而不盈，行險而不失其信。

以卦象釋有孚之義，言內實而行有常也。

程傳習坎者，謂重險也。上下皆坎，兩險相重也。初六云坎窞，是坎中之坎，重險也。水流而不盈，陽動于險中而未出于險，乃水性之流行而未盈于坎，既盈則出乎坎矣。行險而不失其信，陽剛中實，居險之中，行險而不失其信者也。坎中實，水就下，皆爲信義，有孚也。語類坎水只是平，不解滿，盈是滿出來。水流不盈，纔是說一坎滿便流出去，一坎又滿，又流出去。行險而不失其信，則是說決定如此。俞氏琰曰坎水流水也，晝夜常流，流則不盈，故曰水流而不盈。水之流迂迴曲折，不知更歷幾險，而終至于海，茲非行險而不失其信者乎。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

以剛在中。心亨之象。如是而往。必有功也。

程傳維其心可以亨通者。乃以其剛中也。中實爲有孚之象。至誠之道何所不通。以剛中之道而行。則可以濟險難而亨通也。以其剛中之才而往。則有功。故可嘉尚。若止而不行。則常在險中矣。坎以能行爲功。 節齋蔡氏曰。剛中。二五也。往有功。動則出坎也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

極言之而贊其大也。

程傳高不可升者。天之險也。山川丘陵。地之險也。王公君人者。觀坎之象。知險之不可陵也。故設爲城郭溝池之險。以守其國。保其民人。是有用險之時。其用甚大。故贊其大矣哉。山河城池。設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威。異物采。凡所以杜絕陵

僭限隔上下者。皆體險之用也。 歐陽氏或問王公設險以守其國。險之時用大矣哉。此以險爲重也。然則在德不在險之說非邪。蓋自古王公雖在德不在險。然書云中畿都圻憑固封守。險又可忽乎哉。昔者平王棄西周而東遷。秦日强而周日弱。此失險之明驗也。宋高宗之時。張所請還京師不聽。李綱言之不聽。陳東言之人不聽。願聽汪伯彥黃潛善之邪說。決意幸東南。國可守而不守。徒以讓人。險可用而不用。適以自陷。不占而已矣。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

治己治人。皆必重習。然後熟而安之。

程傳坎爲水。水流仍洊而至。兩坎相習。水流仍洊之象也。水自涓滴至于尋丈。至于江海。洊習而不驟者也。其因勢就下。信而有常。故君子觀坎水之象。取其有常。則常久其德行。人之德行不常。則僞也。故當如水之有常。取其洊習相受。則以習熟其教令之事。夫發政行教。必使民熟于聞聽。然後能從。故三令五申之。若驟告未喻。遽責其從。雖嚴刑以驅之不能也。故當如水之洊習。 司馬氏光曰。水之流也。習而不已。以成大川。人之學也。習而不止。以成大賢。故君子以常德行。習教事。 王氏宗傳曰。坎者水之科也。故以水洊至爲習坎之象。上坎既盈。至于下坎。盈科後進。不舍晝夜也。君子德行貴其有常。而教事貴于習熟。亦不舍晝夜也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

以陰柔居重險之下。其陷益深。故其象占如此。

程傳初以陰柔居坎險之下。柔弱无援。而處不得當。非能出乎險也。唯益陷于深險耳。窞。坎中之陷處。已在習坎中。更入坎窞。其凶可知。 雲峯胡氏曰。初六六三。皆以陰居坎下。水性本下。而又居下卦之下。坎體不陷。而又居陷中之陷。故皆入于坎窞。其占之凶固宜。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

程傳由習坎而更入坎窞。失道也。是以凶。能出于險。乃不失道也。 朱氏震曰。君子處險。當以正道。乃可出險。初六不正。不能出險。失道而凶也。

九二。坎有險。求小得。

處重險之中。未能自出。故爲有險之象。然剛而得中。故其占可以求小得也。

程傳二當坎險之時。陷上下二陰之中。乃至險之地。是有險也。然其剛中之才。雖未能出乎險中。亦可小自濟。不至如初益陷入于深險。是所求小得也。君子處險難而能自保者。剛中而已。剛則才足自衛。中則動不失宜。 歐陽氏或問爻言求小得。幸之歟。豈實言未出中。惜之也。幸之者。幸其異乎初之入。惜之者。惜其異乎五之既平也。周公孔子。各有意義。要之可幸者。如是而止。其以可惜也。 剛中止于小得者。出險在乎有力。九雖剛而居坎。不若九五之有力也。出險在乎有權。二雖中而在下。不若九五之有權也。 陽氏以心當亨爲求小得。非也。重險之中。未自出。求其小得則亦得之。不得者未出而未陷也。出則大得矣。陳氏云。求其小。原不

在大不知九二與初六同一習坎也但以剛居中異于以柔居下耳愚按處重險之中復何求哉求出險不能也但求不陷于深險卽得矣程傳剛則才足自衛中則動不失宜中字尤重剛而不中則妄動以求出險不合機宜一失足則如初之入于坎窞矣雖欲小有得其可乎唯其剛中故雖未出乎險而其占尚未至于凶

象曰求小得未出中也

程傳方爲二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷于深險是所求小得然未能出坎中之險也歐陽氏或問郭氏以中爲中正之中則當言未失不當言未出許氏以中爲中外之中于險爲切于出爲的但謂心安于險之中而未求其遽出不亦傷于穿鑿乎反不若未出乎險中之爲妥帖也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

程傳六三在坎險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用語類來之兩字各有所指謂下來亦坎上往亦坎之往也進退皆險也險且枕只是前後皆險枕便如枕頭之枕愚按不正則柔不能守不中則偏而失宜以此居重險之中決不能出往來險矣而前後又險其陷不益深乎

象曰來之坎坎終无功也

程傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

程傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信于君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結于君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎毛公訓牖爲道亦開通之謂人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽于荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必于所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質于齊此其蔽于私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告于君者如此爲教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘

孟子所謂成德達財是也。〔遺書〕樽酒簋貳用缶，謂當險難之時，更用甚得无非是用至誠也。事君須體納約自牖之意，人君有過，以理開諭之，既不肯聽，雖當救止，于此終不能回，卻須求人君開明處進說，牖乃開明處。〔語類〕人硬說作二簋，其實无二簋之實，陸德明自注斷，人自不曾去看，如所謂貳乃人祭三貳之貳，是副貳之義。 間牖非所由之正，乃室中受明之處，豈險難之時，不容由正以進，邪曰非是不可由正，蓋事變不一，勢有不容不自牖者。不由戶而自牖，以言艱險之時不可直致也。 終无咎者，始雖不甚好，然于義理无害，故終亦无咎。无咎者，善補過之謂也。〔臨川吳氏〕曰：以樽盛酒，以簋盛食，又以缶盛酒貳其樽，虞翻云貳副也。按周禮天官酒正，大祭三貳，其下云皆有酌數，皆有器量，鄭氏注謂酌器。所用注樽中者缶，卽酌器也，爲樽之副，樽中之酒不滿則酌此器之酒以益之也。〔雲峯胡氏〕曰：缶之之器質，有誠實象，酒簋之禮至薄，當坎之時不得已而用之，非益之以誠不可也。納約不自戶而自牖，亦坎之時不得已也。〔愚按〕納約自牖，因其所明而通其所蔽，如孟子言易牛，與言好樂之類，又如晏子因景公欲比先王觀，而言省耕省斂及流連荒亡，亦是此義。五剛四柔，君臣交際，咸以質實通以虛明，當坎之時，自當如此，故終无咎。

象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。

晁氏曰：陸氏釋文本无貳字，今從之。

〔程傳〕象只舉首句如此，比多矣。樽酒簋貳，質實之至，剛柔相際接之道，能如此則可終保无咎。君臣之交能固而常者，在誠實而已。剛柔指四與五，謂君臣之交際也。

九五，坎不盈，祇既平，无咎。

九五雖在坎中，然以陽剛中正居尊位，而時亦將出矣，故其象占如此。

〔程傳〕九五在坎之中，是不盈也，盈則平而出矣。祇宜音柢，柢也，復卦云无祇悔，必抵于已平則无咎，既曰不盈，則是未平而尚在險中，未得无咎也。以九五剛中之才居尊位，宜可以濟于險，然下无助也，二陷于險中，未能出，餘皆陰柔无濟險之才，人君雖才，安能獨濟天下之險，居君位而不能致天下出于險，則爲有咎，必祇既平，乃得无咎。〔語類〕祇字他无說處，看來只得作抵字解，復卦亦然，不盈未是平，但將來必會平。二與五雖是陷于陰中，畢竟是陽會動，陷他不得，如有孚維心亨行有尚皆是也。〔何氏楷〕曰：卽彖傳所謂水流而不盈也。〔俞氏琰〕曰：坎不盈，以其流也，不盈則適至于平，故无咎。〔愚按〕不盈必抵于平，既平乃出矣，何咎之有。程傳不如本義語類之直截。

象曰：坎不盈，中未大也。

有中德而未大。

〔程傳〕九五剛中之才而得尊位，當濟天下之險難，而坎尚不盈，乃未能平乎險難，是其剛中之道未光大也。險難之時，非君臣協力，其能濟乎。五之道未大，以无臣也。人君之道不能濟天下之險難，則爲未大，不稱其位也。〔語類〕水之爲物，其在坎只能平，自不能盈，故曰不盈，盈高之義，中未大者，平則是得中，不盈是未大也。

上六，係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。

以陰柔居險極，故其象占如此。

〔程傳〕上六以陰柔而居險之極，其陷之深者也。以其陷之深，取牢獄爲喩，如係縛之以徽纆，囚寘于叢棘之中。陰柔而陷之深，其不能出矣，故云至于三歲之久不得免也，其凶可知。〔語類〕問上六徽纆二字，云三股曰徽，兩股曰纆。〔臨川吳氏〕曰：周官司圜掌收教罷民，能改者上罪三年而舍，其不能改而出圜土者殺。三歲不得，其罪大而不能改者歟。〔愚按〕此卦四爻皆陰柔，而上六最凶，以其居險極也。他爻尚或有待而出險，至于險極而以陰柔失道，尚何待乎。蓋其凶尤甚于初六矣，故曰凶三歲也。

象曰：上六失道，凶三歲也。

〔程傳〕以陰柔而自處極險之地，是其失道也，故其凶至于三歲也。三歲之久而不得免焉，終凶之辭也。言久有曰十，有曰三，隨其事也。陷于獄，至于三歲，久之極也。他卦以年數言者，亦各以其事也，如三歲不興，十年乃字是也。〔張氏震〕曰：上六无出險之才，處險

極之時。如入陷于穽阱之中。坐而省過。雖上罪也不過三歲得出矣。妄動求出。則陷之愈深。雖三歲豈得出哉。

䷝ 離下 離上

〔程傳〕離序卦。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。陷于險難之中。則必有所附麗。理自然也。離所以次坎也。離麗也。明也。取其陰麗于上下之陽。則爲附麗之義。取其中虛。則爲明義。離爲火。火體虛。麗于物而明者也。又爲日。亦以虛明之象。〔隆山李氏〕曰。乾坤者陰陽之祖。而坎離則天地之中也。坎居正北。于時爲子。爲夜之中。離居正南。于時爲午。爲日之中。夜之中而一陽生焉。故坎之三畫。一陽居中。日之中而一陰生焉。故離之三畫。一陰居中。天地陰陽之中。此乃造化之本。故上經始乾坤而終坎離。貫得天地陰陽之中而爲易之用也。且天一下降坎中。在物爲水。而在人爲精。坎之一陽中實。即精藏于中而水積于淵之象也。地二上兆離中。在物爲火。而在人爲神。離之一陰中虛。即神寓于心而火明于空之象也。坎之中實是爲誠。離之中虛是爲明。中實者坎之用中。虛者離之用也。作易者因坎離之中。而寓誠明之用。古聖人之心學也。

離利貞亨。畜牝牛吉。

離麗也。陰麗于陽。其象爲火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。

〔程傳〕離麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有麗矣。在人則爲所親附之人。所由之道。所主之事。皆其所麗也。人之所麗。利于貞正。得其正則可以亨通。故曰離利貞亨。畜牝牛吉。牛之性順而又牝焉。順之至也。既附麗于正。必能順于正。道如牝牛則吉也。畜牝牛。謂養其順德。人之順德。由養以成。既麗于正。當養習以成其順德也。

〔語類〕離便是麗。附著之意。易中多說做麗也。有只說明處。此是單說明處。明是離之體。麗是麗著底意思。離字古人多用做離著說。然而物相離去也只是這字。古來自有這般兩用底字。如亂字又喚做治。　火中虛暗。則離中之陰也。水中虛明。則坎中之陽也。

問離卦是陽包陰。占利畜牝牛。便也是宜畜柔順之物。曰然。

〔王氏弼〕曰。離之爲體。以柔順爲主者也。故不可以畜剛猛之物而吉于畜牝牛也。〔吳氏澄〕曰。牛牝皆坤象。離中畫一陰。坤之中畫也。故象牝牛。

彖曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。

釋卦名義。

〔程傳〕離麗也。謂附麗也。如日月則麗于天。百穀草木則麗于土。萬物莫不各有所麗。天地之中。无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正。則能亨也。重明以麗乎正。以卦才言也。上下皆離。重明也。五二皆處中正。麗乎正也。君臣上下。皆有明德而處中正。可以化天下成文明之俗也。〔建安邱氏〕曰。五爲天位。故離上有日月麗乎天之象。此以氣麗氣者也。二居地位。故離下有百穀草木麗乎土之象。此以形麗形者也。上下皆離。故曰重明。君臣上下重明而共麗乎正。則可以成天下文明之化矣。〔歐陽氏或問〕三才各有所麗。但取附麗之義。不復取陰麗于陽之義。雖有二體。而人事尤重。依古以來。日月百穀草木。无時不如是。其相麗而重明麗正者鮮矣。故聖人于此致意焉。而象亦曰大人以繼明照于四方也。蓋天理之正。昭融者也。人欲之邪。昏暗者也。純乎天理之昭融。絕无人欲之昏暗。君明于上。如上卦之離。臣明于下。如下卦之離。禮樂政刑。煥耀宇宙。光同日月。賁若草木。其于化成乎何有。〔愚按〕非麗乎正。不可謂重明。亦非重明不可以麗乎正。自古治日少而亂日多。君臣不正也。其不正者。以不正爲正。以正爲不正。失其所麗而昏然也。何以化成天下。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

以卦體釋卦辭。

〔程傳〕二五以柔順麗于中正。所以能亨。人能養其至順以麗中正則吉。故曰畜牝牛吉也。或曰二則中正矣。五以陰居陽。得爲正乎。曰離主于所麗。五中正之位。六麗于正位。乃爲正也。學者知時義而不失輕重。則可以言易矣。〔語類〕六二中正。六五中而不正。今言麗乎正。麗乎中正。次第說六二分數多。

此卦唯這爻較好。然亦未敢便恁地說。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方。

作起也。

程傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之 語類明字便是指日而言明兩作離只是一箇日相繼之義明兩作猶言水洊至今日明來日又明若說兩明卻是兩箇日頭 作起也如日然今日出了明日又出是之謂兩作蓋只是一箇明兩番作非明兩乃兩作也 孔氏穎達曰繼續其明乃照于四方若明不繼續則不得久為照臨 朱氏知德曰繼明乃繼照不已也照于四方者光被四表也 愚按兩作只是今日明明日又明之意與日新又新一般不必定說及世襲離為火為日不言火而言日者火不如日之高而及遠也以繼明照于四方即大學自明以明明德於天下也

初九履錯然敬之无咎。

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也。

程傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾于躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至于咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也 馮氏當可曰日方出人夙興之晨也履錯然動之始也于其始而加敬則終必吉[illegible]幾微每萌于初動之始故戒其初 進齋徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌 愚按敬之者兢兢業業不敢妄進之意妄進者進不麗于正也雖未是以道必擇地而蹈由于正路不入岐途故无咎

象曰履錯之敬以辟咎也。

程傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣。

六二黃離元吉。

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此。

程傳二居中得正麗于中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同于文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也 語類唯六二一爻柔麗乎中而得其正故元吉至六五雖是柔麗乎中而不得其正耳 俞氏琰曰九三言日昃之離六二其日中之離乎居下卦之中而得其正道故比他爻為最吉六二蓋離之主爻也 愚按六二柔麗乎中故曰黃離非程傳麗乎六五之意也既麗于中又得其正所以勝于六五。

象曰黃離元吉得中道也。

程傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也。

程傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼己相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐怛有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也耋與昳同 語類死生常理也若不能安常以自樂則不免有嗟戚問生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之象以自處曰人固知常理如此只是臨時自不能安耳。

象曰日昃之離何可久也
〔程傳〕日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也〔張子〕曰聖人言人不言天
日何可久正是緣天以曉人當在未昃以前斡旋耳到了已昃地位止有修身以俟一法

九四突如其來如焚如死如棄如
後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此
〔程傳〕九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絶故云棄如至于死棄禍之極矣故不假言凶也〔語類〕九四以剛迫柔故有突來之象離爲火故有焚如之象焚死棄只是說

九四陽爻突出來逼拶上爻焚如是不戢自焚之意棄是死而棄之之意　焚如死如棄如言其焚死而棄也　焚如死如棄如自成一句恐不得如伊川之說〔董氏眞〕曰九四不中不正剛氣燥暴其害若此

象曰突如其來如无所容也
无所容言焚死棄也
〔程傳〕上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉
以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也
〔程傳〕六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗于剛强之閒危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也〔語類〕六五介于兩陽之閒憂懼如此然得其中故不失其吉〔潘氏夢旂〕曰五居尊位天下之所附麗也明德在中慮事深遠出涕戚嗟憂懼之至所以吉也〔東谷鄭氏〕曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危則吉〔蔡氏淵〕曰坎離之用在中二五皆卦之中也坎五當位而二不當位故五爲勝離二當位而五不當位故二爲勝〔愚按〕二敬之而僅无咎者居下也五憂懼之深而吉者居尊也故象以爲離王公

象曰六五之吉離王公也
〔程傳〕六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

〔程傳〕九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷于嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者匪其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治〔雲峯胡氏〕曰坎水內明而外暗上六暗于外者也故必陷于刑離火內暗而外明上九明于外者也故可用行兵本義云剛明及遠威震而刑不濫蓋剛遠則威震故曰折首明遠則刑不濫故曰獲匪其醜〔南軒張氏〕曰離有甲冑戈兵之象而周官司馬之職列于夏官蓋有以也〔歐陽氏〕或尚用兵易于有咎愛克厥威者咎也玉石俱焚者咎也殲厥渠魁則義伸而剛能制脅從罔治則仁勝而明可服人夫何咎〔愚按〕程傳曲折補出中字是天討之義

象曰王用出征以正邦也
〔程傳〕王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

易見卷第三

易見卷第四

周易下經

艮下
兌上

程傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女男先于女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣

程傳咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在于正也不以正則入于惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也故取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也 [illegible]氏或問咸有皆義與獨反獨柔无所用其感獨剛亦无所用其感唯柔在上而剛在下然後皆致其情而感生焉故謂之咸卦之名義不過是感未及乎應而云二氣感應者感之而應乃爲亨通然雖感應而終以感者爲主雖交感交應而終以剛之感柔者爲主感之者正故應之者亦正如詩云匪來貿絲來即我謀則感之者不正矣由是將子無怒秋以爲期應之者亦不正矣必也艮止而後兌說男下而後女從感應皆正則取女可得貞女家道无不吉也且感之正者莫如天地聖人乾元坤元所以感萬物而萬物无不應之建其有極所以感天下之人心而天下之人心无不應之極言感通之妙亦皆以感之正者爲主耳

彖曰咸感也

釋卦名義

張子曰萬物本一故一能合異以其能合異故謂之感若非有異則无合天地乾坤陰陽也二端故有感本一故能合 歐陽氏或問咸者无心之感程傳朱義俱未作此解而胡氏言之恐聖人以咸名卦之本指未必如此纖巧也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

程傳咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交爲男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止于說爲堅慤之意艮止于下篤誠相下也兌說于上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利于正也 龜山楊氏曰夫婦之道止而不說則離說而不止則亂男不下女則剛柔不接非夫婦之正也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理。

〔程傳〕既言男女相感之義。復推極感道以盡天地之理。聖人之用。天地二氣交感而化生萬物。聖人至誠以感億兆之心而天下和平。天下之心所以和平。由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道。則天地萬物之情可見矣。感通之理知道者默而觀之可也。張子曰。能通天下之志者。爲能感人心。聖人同乎人而无我。故和平天下。莫盛于感人心。〔愚按〕天地感。不但是天地交相感。乃天地感萬物也。化生者。萬物之應天地也。[illegible]而聖人建皇極以相感。天下之人心歸皇極以相應。其感應之情。皆大公而无私。所謂貞也。聖人與天下。天地與萬物。其情一也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。

〔程傳〕澤性潤下。土性受潤。澤在山上。而其漸潤通徹。是二物之氣相感通也。君子觀山澤通氣之象。而虛其中以受于人。夫人中虛則能受。實則不能入矣。虛中者无我也。中无私主。則无感不通。以量而容之。擇合而受之。非聖人有感必通之道也。〔語類〕山上有澤咸。當如伊川說。水潤土燥。有受之義。土若不虛。如何受得。上兌下艮。兌上缺。有澤口之象。下二陽畫有澤底之象。艮上一畫陽。有土之象。下二陰畫中虛。便是滲水之象。〔問〕伊川云以量而容之。莫是要著意容之否。曰非也。以量者。乃是隨我量之大小以容之。便是不虛了。〔呂氏大臨曰〕澤居下而山居高。然山能出雲而致雨者。山內虛而澤氣通也。〔瞿安郎氏曰〕人之一心。其寂然不動。感而遂通者。虛故也。苟以私意實之。則先入者爲主。而感應之機窒。雖有至者。皆捍之而不受矣。故山以虛則能受澤。心以虛則能受人。〔歐陽氏或問〕器虛故能容。心虛故能受。人心本虛以私意實之。斯不虛矣。去其私意則虛。如不挾長不挾貴不挾兄弟而友是也。〔愚按〕大凡虛則能受。實則不能受。山之上。若極其堅硬。无可滲漏之處。則无以受澤之滋潤矣。既不受。何以爲山上有澤乎。君子觀于此象。而虛其心以受人。舜苟先設一己之見于胸中。不能舍己從人。先設一人之見于胸中。不能取人爲善。惟其人己兩忘。廓然大公。故如山之以虛而通也。

初六。咸其拇。

拇足大指也。咸以人身取象。感于最下。咸拇之象也。感之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主于感。然六爻皆宜靜而不宜動也。

〔程傳〕初六在下卦之下。與四相感。以微處初。其感未深。豈能動于人。故如人拇之動。未足以進也。拇足大指。人之相感有淺深輕重之異。識其時勢。則所處不失其宜矣。〔語類〕咸就人身取象。上一畫如人口。中三畫有腹背之象。下有人腳之象。〔問〕咸內卦艮止也。何以皆說動。曰艮雖是止。然咸有交感之義。都是要動。所以都說動。卦體雖是動。然纔動便不吉。動之所以不吉者。以內卦屬艮也。〔雲峯胡氏曰〕咸拇感之未深。而艮性能止。故不言吉凶。恆初未可求深。而巽性善入。故雖貞而凶。淺深輕重異宜。學易者不可不知時也。〔歐陽氏或問〕咸六爻皆感也。又何以皆宜靜而不宜動。內三爻主于止。止則靜矣。逆用之而不止。則將有悔于所感者。非感也。外三爻主于說。說則動矣。順用之而輕說。則將有溺于所感者。非感也。故曰皆宜靜而不宜動也。

象曰。咸其拇。志在外也。

〔程傳〕初志之動。感于四也。故曰在外。志雖動而感未深。如拇之動。未足以進也。

六二。咸其腓。凶。居吉。

腓足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。

〔程傳〕二以陰在下。與五爲應。故設咸腓之戒。腓足肚。行則先動足乃舉之。非如腓之自動也。二若不守道待上之求。而如腓之動。則躁妄自失。所以凶也。安其居而不動。以待上之求。則得進退之道而吉也。二中正之人。以其在咸而應五。故爲此戒。復云居吉若安其分不自動則吉也。〔雲峯胡氏〕曰。在咸下體則凶。如艮本體則吉。

象曰雖凶居吉順不害也

程傳二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也 顧氏象德曰雖凶而居則吉者蓋能順理以爲感不爲躁動害也居非專靜特不妄動而已

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

程傳九三以陽居剛有剛陽之才而爲主于內居下之上是宜自得于正道以感于物而乃應于上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨于物也剛陽之才感于所說而隨之如此而往可羞吝也 蹇齋徐氏曰世之君子位居人上所守不正感不以道而反徇夫嬖御臣僕在下者之私情至于多行可愧者皆執其隨者也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

程傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在于隨人是所操執者卑下之甚也 雲峯胡氏曰彼不處而我亦不處不能自立而日究乎汙下者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不復能及遠矣

程傳感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒于貞感之道无所不通有所私係則害于感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而

百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入于神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身所以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所爲合理則事正而身安聖人能事盡于此矣故云過此以

往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加于此矣　遺書天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬事而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應　語類問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有語曰敬心之貞也　問易傳云貞者虛中无我之謂本義云貞者正而固不同何也曰某尋常解經只要依訓詁說字如貞字作正而固仔細玩索自有滋味若曉得正而固則虛中无我亦在裏面　問憧憧往來朋從爾思莫只是感彼應憧憧是添一箇心否曰往來固是感應憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧底病　問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否曰非也又問是憧憧于往來之間否曰亦非也這箇只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理猶言助長正心與計獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙　問憧憧往來如霸者以私心感人便要人應自然往來如王者我感之也无心而感其應我也无心而應周徧公溥无所私係便是如此否曰也是如此又問此以私而感恐彼之應者非以私而應只是應之者有限量否曰也是以私而應如自家以私惠及人少間被我之惠者則以我爲恩不被我之惠者則不以我爲恩矣王者之感如云王用三驅失前禽去者不以爲恩復者不以爲怨如此方是公正无私心　往來自不妨天地間自是往來不絶只不合著憧憧了便是私意　問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何曰廓然大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是此而不周周而不比之意　聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理卻不可不思　問人固不能无思慮只是不可加私心欲其如此否曰也不會教人不得思慮只是道理自然如此感應之理本不消思慮空費思量空費計較空費安排都是枉了无益于事只順其自然而已　易咸感處伊川說得未備往來自還他有自然之理惟正靜爲主則吉而悔亡至于憧憧則私爲主而思慮之所及者朋從所不及者不朋從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆病于无公平之心所以事物之來少有私意雜焉則陷于所偏重矣　問感便有善惡否曰自是有善惡問何謂心无私主則有感皆通曰心无私主

不是渾滓没理會也只是公善則好之惡則惡之善則賞之惡則刑之此是聖人至神之化心无私主如天地一般寒則徧天下皆寒熱則徧天下皆熱便是有感皆通問心无私主最難曰只是克去己私便心无私主若心有私主只是相契者應不相契者則不應　如好讀書人見書便愛不好讀書人見書便不愛　問易傳說感應之理曰如日往則感得那月來月往則感得那日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感應之理是如此　問此以感應之理言之非有情者云有動皆爲感似以有情者言曰父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般　問伊川以屈伸爲感應屈伸之與感應若不相似何也曰屈則感伸伸則感屈自然之理也今以鼻息觀之出則必入出感入也入則必出入感出也故曰感則有應應復爲感所感復有應屈伸非感應而何　問易傳言有感必有應是如何曰凡在天地間无非感應之理造化與人事皆是且如雨暘雨不成只管雨便成得箇暘來暘不成只管暘暘已是應處又感得雨來寒暑晝夜无非此理如人夜睡不成只管睡至曉須著起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一出一入一往一來一語一默皆是感應古今天下一盛必有一衰聖人在上兢兢業業必日保治及到衰廢自是整頓不起終不成一向如此必有興起時節唐貞觀之治可謂甚盛至中間武后出來作壞一番自恁地塌塌底去至五代衰微極矣國之紀綱國之人才舉无一足恃一旦聖人勃興轉動一世天地爲之豁開仁宗時天下稱太平眼雖不得見想見是太平然當時災異亦數有之所以馴至後來之變亦是感應之常如此又問感應之理于學者工夫有用處否曰此理无乎不在如何學者用不得精義入神以致用也利用安身以崇德也亦是這道理　問程子說感應在學者日用言之則如何曰只因這一件事又生出一件事便是感與應因第二件事又生出第三件事第二件事又是感第三件事又是應如王文正公平生儉約家无姬妾自東封後真宗以太平宜共享令直省官爲買妾公不樂有沈倫家鬻銀器花籃火筩之屬公蹙然曰吾家安用此其後姬妾既具乃復呼直省官求前日沈氏銀器而用之此買妾底便是感買銀器底便是應　歐陽氏或問所謂感者感以吾之心所謂應者應以吾之心也然感應有自然之公理出于公不參以私則有心一如无心而正固即爲虛中也无因以陽居陰是爲下正不正則將邵于邪而局于私意不能廓然大公其往也滯憧然其來也亦憧憧然耳心之官則思人生而靜之初无思所以感其

體形生神發而後有思所以宜其用思其感應之攸係者乎但未知所以爲感之道思之可也至于所以應我者則不必思居易以俟命可也一有私意介乎胸中而迫切求之則思之所及者從其思其未及者則否故曰朋從爾思此憧憧之咎也然則如之何而使其不憧憧也曰未思則持之以敬既思則斷之于理以公滅私吾知免矣。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也。

感害言不正而感則有害也。

程傳貞則吉而悔亡未爲私感所害也係私應則害于感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也 陸氏九淵曰感九四一爻聖人以其當心之位其言感通爲尤至曰貞吉悔亡而象以爲未感害也蓋未爲私感所害則心之本然无適而不正无感而不通曰憧憧往來朋從爾思而象以爲未光大也蓋憧憧往來之私心其所感必狹從其思者特其私朋而已聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也與此所以退藏于密而能同乎民交乎物而不墮于物焉溺焉之一偏者也。

九五咸其脢无悔。

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也。

程傳九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也 歐陽氏或問六爻雖皆宜靜不宜動然此語乃欲人愼動之意愼動而以正理交感則動亦靜矣今九五靜而无動是幾如槁木死灰居脢之處而不能感物也但无私係異于六二之凶九三之吝耳故无悔。

象曰咸其脢志末也。

志末謂不能感物。

程傳戒使背其心而咸脢者爲其存心淺末係二而說上感于私欲也。

上六咸其輔頰舌。

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知。

程傳上陰柔而說體爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見于口舌之間小人女子之常態也豈能動于人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也 歐陽氏或問處咸之極巧言媚世此陰邪之象輔頰舌不如脢遠矣將見惟口起羞甚則惟口興戎矣 愚按兌爲說又爲口上九爲說之主象曰之謂无可以感人者而但欲以口說人是感之極其不貞者也六爻皆宜靜不宜動而上六去艮已遠在兌已甚妄動之凶咎不可知乎。

象曰咸其輔頰舌滕口說也。

滕騰通用。

程傳唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚于口舌言說豈能感于人乎。

䷟ 巽下震上

程傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也男在女上男動于外女順于內人理之常故爲恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也 歐陽氏或問程傳以男女言恒而本義不然何也蓋恒之道所該者廣如君臣父子長幼朋友之類皆然不獨男女也但恒大于咸而震長男居上居外巽長女居下居內人理之常也故上經首乾坤下經首咸恒則男女之說亦共一義。

恒亨无咎利貞利有攸往。

恆常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恆其占為能久于其道則亨而无咎然又必利于守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

程傳恆者常久也恆之道可以亨通恆而能亨乃无咎也恆而不可以亨非可恆之道也為有咎矣如君子之恆于善可恆之道也小人恆于惡失可恆之道也恆所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恆謂可恆久之道非守一隅而不知變也故利于有往唯其有往故能恆也一定則不能常矣又常久之道何往不利 語類恆是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字古字作亙其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾 徐氏幾曰恆有二義有不易之恆有不已之恆利貞者不易之恆也利有攸往者不已之恆也合而言之乃常道也倚于一偏則非道矣

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通

程傳恆者長久之義也卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居于四坤之初下居于初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恆久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恆之道也卦所以為恆也 歐陽氏或問相與則雷風並乘巽動則巽重于動蓋巽順震動固皆卦德而動必賴巽以相濟以巽而動則可久若不以巽而動有拂逆之處其動亦將窮而自止何以能久

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

恆固能亨且无咎矣然必利于正乃為久于其道不正則久非其道矣天地之道所以常久亦以正而已矣

程傳恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正失正則非可恆之道也故曰久于其道其道可恆之正道也不恆其德與恆于不正皆不能亨而有咎也天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆于可恆之道則合天地之理也 語類正便能久 愚按恆于善為恆恆于惡亦為恆恆而不正其失更甚于无恆天地之恆久而不已者唯其正而已人之恆亦宜如是也

利有攸往終則有始也

久于其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

程傳天下之理未有不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恆非

一定之謂也一定則不能恆矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥于常也 語類問恆非一定之謂一定則不能恆矣唯隨時變易乃常道也竊謂有不一定而隨時變易者有一定而不可變易者曰他政是論物理之始終變易所以為恆而不窮處然所謂不易者亦須有變通乃能不窮如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉唯其如此所以為恆論其體則終是常然體之常所以為用之變用之變乃所以為體之常 語錄一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之餽皆隨時變易故可以為常也 能常而後能變能常而不已所以能變及其變也常亦只在其中伊川卻說變而後能常非是 歐陽氏或問孟子以辭受為皆是詳之皆適於義也義即易之所謂貞也若无義而輕于變易可以為常乎 愚按久于其道靜之終也利有攸往動之始也動靜循環事无定而事之正有定唯其正則靜固靜動亦靜矣故本義云靜為主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化
成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道

程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之 語類物各有箇情有箇人在此決定是有那惻隱羞惡辭讓是非之情性只是箇物事情卻多般或起或滅然而頭面卻只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義 歐陽氏或問人者天地之心萬物之靈故舉此以該之性者正之體率性爲情者正之用性則渾然一理情則著然萬變要歸于正而已有正而不恒者未有不正而可恒者聖人純亦不已唯其正也賢人靜存動察求其

正也知此可與論恒矣

象曰雷風恒君子以立不易方

程傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立于大中常久之道不變易其方所也 呂氏大臨曰雷風雖若非常其所以相與則恒 董溪王氏曰大學曰於止知其所止而其所止之目則曰爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信此不易之地也君子立其身于此地則所謂有常之德也 愚按立不易方者立于正道也始終皆正則不易方矣

初六浚恒貞凶无攸利

初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

程傳初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望于上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣 語類問浚恒貞凶恐是不安其常而深以常理求人之象曰程子所謂守常而不能度勢固未見有不安其常之象只是欲深以常理求人耳 王氏申子曰初六質柔而志剛性柔故昧于遠見志剛故欲速不達 胡氏瑗曰初六居卦之初爲事之始責其常久之道永遠之效是猶爲學之始欲亟至于周孔爲治之始欲化及于堯舜 歐陽氏或問初與四爲正應非不可求求之亦非不正但正自有精粗若執理以言正正之粗者耳必審于所居之

位所值之時所遭之勢其入之也不爽不躁由淺漸深是則情下正者矣初六不然用心太銳用力太猛方始而遽欲要其終我所求者不能與我應而反生意外之患故曰貞凶 愚按應四正也陰居巽下順也審時度勢從容不迫之謂順從知初與四相應之常而暗于時勢恒其所不當恒則正者終非至正順者失其大順矣豈居下之道乎

象曰浚恒之凶始求深也

程傳居恒之始而求望于上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也 宋氏震曰初居巽下以深入爲性上居震極以震動爲恒在始而求深在上而好動皆凶道也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

程傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應于五五復居中以中而應

中。其處與動皆得中也。是能恆久于中也。能恆久于中。則不失正矣。中重于正。中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應于中。德之勝也。足以亡其悔矣。人能識重輕之勢。則可以言易矣。〔歐陽氏〕或問九剛而能久二柔而得中。久于中道。非若初六之偏于深入矣。故曰悔亡。

象曰。九二悔亡。能久中也。

〔程傳〕所以得悔亡者。由其能恆久于中也。人能恆久于中。豈止亡其悔。德之善也。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

位雖得正。然過剛不中。志從于上。不能久于其所。故爲不恆其德。或承之羞之象。或者。不知其何人之辭。承。奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恆。爲可羞吝。申戒占者之辭。

〔程傳〕三陽爻居陽位。處得其位。是其常處也。乃志從于上六。不唯陰陽相應。風復從雷。于恆處而不處。不恆之人也。其德不恆。則羞辱或承之矣。或承之。謂有時而至也。貞吝。固守不恆以爲恆。豈不可羞吝乎。〔王氏申子〕曰。人之爲德。過乎中則不能恆。三過乎中矣。且以剛居剛。而處巽之極。過剛則躁。巽則不果。是无恆者也。〔愚按〕九三以陽居陽。故爲貞。過剛不中。志從于上而不安于正。此當恆而不恆者。故人羞之。而于己亦吝也。

象曰。不恆其德。无所容也。

〔程傳〕人既无恆。何所容處。當處之地。既不能恆。處非其據。豈能恆哉。是不恆之人。无所容處其身也。

九四。田无禽。

以陽居陰。久非其位。故爲此象。占者田无所獲。而凡事亦不得其所求也。

〔程傳〕以陽居陰。處非其位。處非其所。雖常何益。人之所爲。得其道則久而成功。不得其道。則雖久何益。故以田爲喻。言九之居四。雖使恆久。如田獵而无禽獸之獲。謂徒用力而无功也。〔胡氏瑗〕曰。以陽居陰。是不正也。位不及中。是不中也。不中不正之人。爲學則大道不能入。爲治則教化不能行。是猶田獵而无禽可獲也。〔唐氏〕曰。二當恆而不恆。四不當恆而恆者也。

象曰。久非其位。安得禽也。

〔程傳〕處非其位。雖久何所得乎。以田爲喻。故云安得禽也。〔王氏弼〕曰。恆非其位。雖勞无獲也。〔臨川吳氏〕曰。非其位。謂居柔。丈夫以剛爲有才。居柔則是无才也。安能得禽哉。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。

〔程傳〕五應于二。以陰柔而應陽剛。居中而所應又中。陰柔之正也。故恆久其德。則爲貞也。夫以順從爲恆者。婦人之道。在婦人則爲貞。故吉。若丈夫而以順從于人爲恆。則失其剛陽之正。乃凶也。五君位。而不以君道言者。如六五之義。在丈夫猶凶。況人君之道乎。在他卦六居君位而應剛。未爲失也。在恆故不可耳。君道豈可以柔順爲恆也。〔語類〕問恆其德貞婦人吉夫子凶。德指六。謂常其柔順之德。固貞矣。然此婦人之道。非夫子之義。蓋婦人從一而終。以順爲正。夫子則制義者也。若從婦道則凶。曰。固是如此。然須看得象占分明。六五有恆其德貞之象。占者若婦人則吉。夫子則凶。大抵看易須是曉得象占分明。所謂吉凶者。非爻之能吉凶。爻有此象。而占者視其德而有吉凶耳。且如此爻。不是既爲婦人。又爲夫子。只是有恆其德貞之象。而以占者之德爲吉凶耳。又如恆固能亨而无咎。然必占者能久于其道。方亨而无咎。又如九三不恆其德。非是九三能不恆其德。乃九三有此象耳。占者遇此。雖正亦吝。若占者能恆其德。則无羞吝。〔雙湖胡氏〕曰。柔非夫子所宜也。必陽剛之貞。乃可反于吉耳。〔愚按〕六爲陰。婦人之象也。五爲陽。夫子之象也。婦人以柔爲正。從人乃當恆而恆者。夫子以剛爲正。從人乃不當恆而恆者。故婦人筮得此爻則吉。而夫子得之則凶

也。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

程傳如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守于從一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也。

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

程傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒以振爲恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此爲恒其凶宜矣 雲峯胡氏曰咸不宜動恒亦以動之速爲凶咸卦六爻吉凶悔吝之辭皆備反對爲恒亦如之吉凶悔吝生乎動者也動其可不慎乎 廬山李氏曰咸恒彖甚善而六爻鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也 愚按大抵震動須濟以巽順上六處震極而躁動柔不能以正自守非所謂巽而動矣此亦不當恒而恒者凶之道也

象曰振恒在上大无功也

程傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也 王氏安石曰終乎動以動爲恒者也以動爲恒而在物上其害大矣 王氏申子曰此所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功 言振擾于守恒之時決无所成也

☶☰ 艮下乾上

程傳遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違避故爲遯去之義二陰生于下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故爲遯也

遯亨小利貞

遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

程傳遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則爲亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至于甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也 語類問遯小利貞本義謂小人也按易中小字未有以爲小人者如小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳曰經文固无此例然以彖傳推之則是指小人而言今當且依經而存傳耳 問小利貞以彖辭小利貞浸而長也之語觀之則小當爲陰柔小人此與程傳之意不同曰若如程傳所言則于剛當位而應與時行也之下當云止而健陰進而長故小利貞今但言小利貞浸而長也而不言陰進而長則小指陰小之小可知況當遯去之時事勢已有不容正之者程傳雖善而有不通矣

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五一爻釋亨義

程傳小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可爲之理也雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當

隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必于遯藏而不爲故曰與時行也〔語類〕問遯亨遯而亨也分明是說能遯便亨下更說剛當位而應與時行也是如何曰此其所以遯而亨也蓋方微爲他剛當位而應所以能知時而遯是能與時行不然便是與時背也 吳氏曰愼曰非以剛當位而應爲猶可亨唯其當位而應能順時而遯所以亨也與時行謂時當遯而遯〔愚〕按遯卦四陽二陰陽多于陰似亦无傷然姤一陰生于五陽之下君子已危之況二陰浸長而在內卦是卽內小人而小人道長之漸君子小人如冰炭之不相容若不引身退避與之爲黨既不安與之爲敵則不能无濟于時而但蒙其害不如明哲保身見幾而作也九五當位而下有六二之應知時而遯故亨若至于否而三陰愈盛當此而欲遯非其時矣安保其必能遯乎唯其順時故身退而道亨也

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞

〔語類〕問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒令其貞正且以寬君子之患然亦是他之福曰是如此〔愚〕按陰雖浸長必以安分爲正而保全善類且自杜罪惡聖人言此亦扶陽抑陰之意也

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也

〔程傳〕當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之于天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力于未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得爲之孔孟之所屑爲也王允謝安之于漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也〔語類〕伊川說小利貞云尚可以有爲陰已浸長如何可以有爲所說王允謝安之于漢晉恐也不然王允是算殺了董卓謝安是乘王敦之老病皆是他衰微時節不是浸長之時也兼他是大臣任國安危君在與在君亡與亡如何去

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

〔程傳〕天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣〔語類〕問遯卦遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之義天上山下相去甚遼絕象之以君子遠小人則君子如天小人如山相絕之義須如此方得所以六爻在上漸遠者愈善也曰恁地推亦好此六爻皆是君子之事〔雲峯胡氏〕曰天之无窮也非以遠山山自絕于天君子之嚴也非以絕小人小人自絕于君子〔石氏介〕曰尚惡則小人憎不嚴則正道消

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

〔程傳〕他卦以下爲初遯者往遯也在前者先進故初乃爲尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易于晦藏往既有危不若不往之无災也〔語類〕程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣不可往往則危往既危不若不往之爲无災某竊以爲不然遯而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作占辭看尤分明 遯尾厲到這時節去不迭了所以危厲不可有所往只得自做如何賢人君子有這般底多〔王氏申子〕曰遯以初爲後在前者見幾先遯初柔而不能決止而不能行故遯而在後危厲之象也〔楊氏啓新〕曰卦以二陰爲小人至爻則均爲退避之君子蓋皆遯爻則從遯義也〔愚〕按昔朱子欲劾韓侂胄占得此爻而止因自號曰遯翁語類于勿用句謂作占辭看尤分明蓋當以朱子之于侂胄斷之有攸往

非遯去也言遯既在後而危矣況可欲有所爲以自取其災乎如朱子竟勿庇冑是有攸往也庇冑不能除而朱子必爲其所中傷非災乎故戒占者以勿用也

象曰遯尾之厲不往何災也

〔程傳〕見幾先遯固爲善也遯而爲尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免于災處危故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

〔程傳〕二與五爲正應雖在相違遯之時二以中正順應于五五以中正親合于二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之 〔語類〕執之用黃牛之革莫之勝說此言象而占在其中六二亦有此德也 〔蔡氏清曰〕收斂其德不形于外不危言激論不矯矯伸節唯知自守而已此之謂中順 〔歐陽氏或問〕六二居中有中之德矣爻位皆陰有順之德矣中順則不違時而固守其志黃中色牛順物且黃牛之革較他牛更堅故取象于此莫之勝說者雖或小人欲以利祿籠絡之使其沮留于此而其必遯之志如故也

象曰執用黃牛固志也

〔程傳〕上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也 〔蔡氏清曰〕謂固守其志不可榮以祿也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之于小人唯臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

〔程傳〕陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害于遯矣故爲有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得爲有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危爲无咎矣 〔語類〕問畜臣妾吉伊川云待臣妾之道君子之待小人亦不如是如何曰君子小人更不可相對更不可與相接若臣妾是終日在自家腳手頭若无以係之則望望然去矣 〔進齋徐氏曰〕遯之爲義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔邪剝剛故有危臣妾謂二陰三之係遯以畜臣妾則吉施于大事則不可也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

〔程傳〕遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎 〔語類〕此爻不可大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未爲失正但恐所以懷之者失其正耳

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

〔程傳〕四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱于所好牽于所私至于陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失于正也 〔張子曰〕有應于陰不惡而嚴故曰好遯小人暱于事幾不忿怒成仇則私溺爲慮矣

象曰君子好遯小人否也

〔程傳〕君子雖有好而能遯不失于義小人則不能勝其私意而至于不善也 〔侯氏曰〕君子剛斷故能捨之小人係戀必不能

九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而

正則吉矣。

程傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在彖則槪言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意于爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已。語類此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小人不嫌彼與相接而不去便是不好所以戒他貞正。歐陽氏或問九五何以爲嘉遯如孔子剛陽中正者也桓子能使定公用孔子亦近于柔順中正者也桓子本无嫌于孔子但其受女樂而公三日不朝乃爲當遯之時且因膰肉不至而行于己无苟去之嫌于公无揚惡之咎于桓子无顯然棄絶之迹信乎遯之嘉者也又云貞吉何也以爻象言則剛陽中正豈尚未貞以占筮言恐无此德難合此象故曰貞吉不必如語類未是極處之說也

象曰嘉遯貞吉以正志也

程傳志正則動必由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此

肥者寬裕自得之意

程傳肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利。雲峯胡氏曰三與二陰非應而係故疾憊上與二陰无應无係故肥肥者疾憊之反也。節齋蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人貴速不貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠而无應係而能決遯之速者也故无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

程傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也。李氏心傳曰九所疑也此及升之九三並言之此決于退彼決于進時之宜耳

䷡ 乾下 震上

程傳大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故旣遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

程傳大壯之道利于貞正也大壯而不得其正強猛之爲耳非君子之道壯盛也。歐陽氏或問前乎此者二陽三陰適得其平未爲壯也後乎此者五陽一陰極盛之勢不但壯也雖自復之一陽臨之二陽泰之三陽自下而上至于四陽陽盛于陰故謂之大壯不復言象者大壯即其象也但須示占者以處壯之道耳貞乃所以善處其壯又析言之故有貞而厲者卦渾言之故未有不利于貞者

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

程傳所以名大壯者謂大者壯也陰爲小陽爲大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故爲大壯爲大者壯與壯之大也。項氏安世曰剛則不爲物欲所撓故壯使以血氣而動安得壯乎。南軒張氏曰乾剛无欲以无欲而動故壯也。愚按

他處過中則德之不善矣此處陽過乎二陽而爲四陽以卦體言則已過乎中而爲陽之壯也乾剛震動正是卦德之善乃其所以壯之故也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之

〔程傳〕天者既壯則利于貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲一事也 〔語類〕大壯利貞利于正也所以大者以其正也既正且大則天地之情不過于此 問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理曰亦緣上面有大者正一句方說此 問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處 〔歐陽氏〕或問天無私覆地無私載天地之大天地之正理主宰之也人配之而爲三才豈可不貞固乎 〔愚按〕正大者以正而大天地之情也天地之情尢不正大在人則有不正者大而不正則爲血氣之

壯非德義之壯何以動罔不感而與天地相似乎故利于貞以法天地之正大也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

〔程傳〕雷震于天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸于和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至于克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履 〔張子〕曰克己反禮壯莫盛焉 〔語類〕雷在天上是甚威嚴人之克己能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而必于爲善若半上落下則不濟事何以爲君子須是如雷在天上方能克去非禮 〔愚按〕非禮勿視聽言動是謂克己是謂自勝是謂直養無害則塞于大地之間是謂強哉矯之君子

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

〔程傳〕初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也 〔緝聞〕馮氏曰人行趾先動古人始事必躊躇進退孫以出之期于成事今壯于趾是始事而用壯進銳如此何爲不凶 〔愚按〕大壯之時不貴剛而貴柔中則不剛不柔厥德允修矣初九以剛居剛在下而壯于進異乎九二之得中矣雖征而必窮窮斯凶矣

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

〔程傳〕在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也 〔王氏申子〕曰居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

〔程傳〕二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過于壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二爲戒乎曰易取所勝爲義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣 易氏祓曰爻貴得位而大壯則以陽居陰爲吉蓋慮其陽剛之過于壯也故二與四皆吉貞吉 〔愚按〕以陽居陰中无不正以爻言也所居未正因中求正以占言也二說非不相貫先言爻則九二重後言占則貞吉重九二自有此象貞吉則在占者

象曰九二貞吉以中也

〔程傳〕所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而乾體乎 〔臨川吳氏〕曰中則无過不恃其壯而猛進也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也況行
如无君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之
物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此
程傳九三以剛陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此
在小人則爲用壯在君子則爲用罔小人尚力故用其壯勇君子
志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視于事而无所忌憚
也君子小人以地言如君子有勇而無義爲亂剛柔得中則不折
不屈施于天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與
貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者踶羊
壯于首羝爲喜觸故取爲象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所
當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必不
摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之爲其往足以致凶
而方言其危故未及于凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

愚按大壯一卦大抵以居柔爲吉用剛則凶初九且然況九
三乎劉氏云君子尚德而不用壯恐與下貞厲三句不協
象曰小人用壯君子罔也
小人以壯敗君子以罔困
程傳在小人則爲用其強壯之力在君子則
爲用罔志氣剛強蔑視于事靡所顧憚也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前
有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象
也以陽居陰不極其剛故其象占如此
程傳四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四爲不正方君子道
長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小
失則害亨進之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不爲善
也大過是也藩籬所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也高大之
車輪輹強壯其行之利可知故云壯于大輿之輹輹輪之要處也
車之敗常在折輹輹壯則車強矣云壯于輹謂壯于進也輹與輻
同 語類九二貞吉只是自守而不進九四藩決不羸壯于大輿
之輹卻是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而
前遇二陰有藩決之象所以爲進非如九二前有三四二陽隔之
不得進也 俞氏琰曰曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也
象曰藩決不羸尚往也
程傳剛陽之長必至于極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽
用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已
也
六五喪羊于易无悔
卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵
觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易

容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場
作易
程傳羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居
上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛
是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則
中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也 語類喪羊于易不
若作疆埸之埸蓋後面有喪牛于易亦同此義 此卦多說羊羊
是兌之屬季通說這箇是雙夾底兌卦兩畫當一畫 胡氏炳文
曰旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極失其所謂
順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中失其所謂剛
象曰喪羊于易位不當也
程傳所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊
位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治

壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有强壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也　王氏安石曰剛柔者所以立本變通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當而无悔者有矣大壯之時得中而處之以柔能喪其很者也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉

也居壯之終有變之義也　語類上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳　問此艱字只作艱難其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱試如何曰當如大畜之例　問大壯本好爻中所取卻不好睽本不好爻中所取卻好如六五對九二處非其位九四對初九本非相應都成好爻不知何故曰大壯便是過了纔過便不好如睽卦之類卻是易之取爻多爲占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其閑利用祭祀之屬卻好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然卻是變了故如此

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

程傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也　胡氏炳文曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之變上六之艱皆改過也　俞氏琰曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審何也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

䷢ 坤下離上

程傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也爲卦離在坤上明出地上也日出于地升而益明故爲晉晉進而光明盛大之意也凡物漸盛爲進故彖云晉進也卦有有德者有无德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而无德者无用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至于五占者有

是三者則亦當有是寵也

程傳晉爲進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故爲康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至于三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進于明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也　語類康侯似說寧侯相似用錫馬之用只是箇虛字說他得這箇物事　晝日是那上卦離也晉日爲之是此意　愚按離在上君也地在下臣也公侯代君治民者也无撫柔斯民之功或且剝民脂膏以求媚于君雖多受大賜顯被親禮適爲曖昧不明之事耳唯其爲安民之侯而錫之盛接之頻則予受之間皆有明出地上之象而光明正大矣

彖曰晉進也

釋卦名義

明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

以卦象卦德卦變釋卦辭。

程傳：晉，進也，明進而盛也。明出于地，益進而盛，故爲晉。所以不謂之進者，進謂前進，不能包明盛之義。明出地上，離在坤上也。坤麗于離，以順麗于大明，順德之臣，上附于大明之君也。柔進而上行，凡卦離在上者，柔居君位，多云柔進而上行，噬嗑、睽、鼎是也。六五以柔居君位，明而順麗，爲能待下寵遇親密之義，是以爲康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。大明之君，安天下者也。諸侯能順附天子之明德，是康民安國之侯也，故謂之康侯。是以享寵錫而見親禮，晝日之間三接見于天子也。不曰公卿而曰侯，天子治于上者也，諸侯治于下者也。在下而順附于大明之君，諸侯之象也。　進齋徐氏曰：明出地上，離乘坤也。順而麗乎大明，坤附離也。以順德之臣而附麗乎大明之君，宜六五以柔進而上行也。凡離居上體皆柔進而上行。是以康侯用此順德，以受錫馬蕃庶之恩，晝日三接之禮也。　愚按：順指地，大明指日。詩云照臨下土，日出而地上悉受其光，是以地之順麗乎日之大明也。大明即程傳進盛之意。柔進而上行，指六五。君臣相得益彰，是以錫馬蕃庶，晝日三接，赫赫照人耳目也。

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。

昭，明之也。

程傳：昭，明之也。傳曰昭德塞違，昭其度也。君子觀明出地上而益明盛之象，而以自昭其明德。去蔽致知，昭明德于己也；明明德於天下，昭明德于外也。明明德在己，故云自昭。　胡氏炳文曰：至健莫如天，君子以之自強；至明莫如日，君子以之自昭。　歐陽氏或問：不曰火在地上，而曰明出地上者，火生于木，光之所照者有限；日麗乎天，光之所照者无窮。火以陽而就燥，其進而上者有限；日以陽而出地，其進而上者无窮，是謂明之至也。君子觀晉之象而思我之得乎天者，其明本不減于日，但氣拘物蔽，則如日入地中矣。我不自引而出之，誰代我出之者？是故善信矣，又進而美大；美大矣，又進而聖神。日新不已，如日之方升而至于中天也。　愚按：程傳云去蔽致知，昭明德于己也；明明德於天下，昭明德于外也。此語似是而非。昭明德不但去蔽致知，由格致而誠正，由誠正而修身，此如日之漸升而至天中也。至于明明德於天下，卻在自昭之後，不宜並重，蓋自昭之緒餘耳。如日有明，自然容光必照。

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

以陰居下，應不中正，有欲進見摧之象。占者如是而能守正則吉。設不爲人所信，亦當處以寬裕，則无咎也。

程傳：初居晉之下，進之始也。晉如，升進也。摧如，抑退也。于始進而言，遂其進，不遂其進，唯得正則吉也。罔孚者，在下而始進，豈遽能深見信于上？苟上未見信，則當安中自守，雍容寬裕，无急于求上之信也。苟欲信之心切，非汲汲以失其守，則悻悻以傷于義矣，皆有咎也。故裕則无咎，君子處進退之道也。　語類：問初六晉如摧如，象也；貞吉，占辭。曰罔孚裕无咎，又是解上兩句，恐貞吉說不明，故又曉之。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

初居下位，未有官守之命。

程傳：无進无抑，唯獨行正道也。寬裕則无咎者，始欲進而未當位故也。君子之于進退，或遲或速，唯義所當，未嘗不裕也。聖人恐後之人不達寬裕之義，居位者廢職失守以爲裕，故特云初六裕則无咎者，始進未受命當職任故也。若有官守，不信于上而失其職，一日不可居也。然事非一概，久速唯時，亦容有爲之兆者。　劉氏曰：君子之于正，不可以人之不見知而改其度。　張氏振淵曰：獨行正，是原所以見摧之故。大凡君子處世，枉己易合，直道難容，唯正所以見摧，然安可因摧而自失其正？正與受互相發明。　愚按：以陰居初，非正也，但坤體順，順理謂之正。正者難與人合，故曰獨行正。

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。

六二中正，上无應援，故欲進而愁。占者如是而能守正則吉，而受

福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆
其類也
程傳六二在下上无應援以中正柔和之德非强于進者也故于進為可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福于王母也介大也
象曰受茲介福以中正也
程傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必亨況大明在上而同德必受大福也 楊氏時曰六二以柔順處乎衆陰而獨无應是不見知也故晉如愁如然居中守正素位而行況神其福之矣
六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而
悔亡也
程傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心 語類問晉六三如何見得為衆所信處既不中正衆方不信雖能信之又安能悔亡曰晉之時三陰皆欲上進三處地較近故二陰從之以進問如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其得衆故悔可亡 衆允象也悔亡占也 雲峯胡氏曰衆坤象坤順之極故有允象
象曰衆允之志上行也
程傳上行上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲
不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如
是雖正亦危
程傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗于上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪于非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也 雲峯胡氏曰鼫鼠貪而畏人九四以剛位柔之象 歐陽氏或問无中正之德進而竊位唯恐失之此孔子所謂鄙夫也鄙夫何貞之有蓋爵祿有以貨賄得之者有為朝廷所拔擢者此其間正不正異焉得之雖正而无德難以久居故曰貞厲況其不正者乎曷若六二之以中正受福者乎
象曰鼫鼠貞厲位不當也
程傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其
悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有
其德乃應其占耳
程傳六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至于察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也 語類問失得勿恤往吉无不利伊川之說是否曰便是伊川說得太深據此爻只是占者占得此爻則不必恤其失得而自亦无所不利耳如何說得人君既得同德之人而委任之不復恤其

失得如此則蕩然无復是非而天下之事亂矣假使其所任之人
或有作亂者亦將不恤之乎雖以堯舜之聖禹稷之賢猶云
屢省乃成如何說既得同心同德之人而任之則在上者一切不
管而任其所爲豈有此理且彼所爲既失矣爲上者如何不恤得
聖人无此等說話聖人所說卦爻只是略略說過以爲人當著此
爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无所不利也聖人說
得甚淺伊川說得太深聖人所說短伊川解得長久之又云失得
勿恤只是自家自作教是莫管他得失如士人發解做官這箇卻
必不得只是盡其所當爲者而已如仁人正其誼不謀其利明其
道不計其功相似 失得勿恤此說失也不須問他得也不須問
他自是好猶言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉 雲
峯胡氏曰當進之時易有患得患失之心六五才柔又易有失得
之累本義以爲一切去其計功謀利之心者大明在上用其明于
當爲而不當用其明于計功謀利之私也不然則明反爲累矣
石氏介曰以道自任得之自是失之自
是曾不以介意小人患得患失恤也

象曰失得勿恤往有慶也

程傳以大明之德得下之附推誠委任則
可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑
則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

程傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角爲象以陽
上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有
躁急之失以剛而極于進失中之甚也无所用而可維獨用于伐
邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也
言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈
速如上九者以之自治則雖傷于厲而吉且无咎也嚴厲非安和
之道而于自治則有功也復云貞吝以盡其義極于剛進雖自治
有功然非中和之德故于貞正之道爲可吝也不失中正爲貞
張子曰无可進而進維伐邑于內則可矣如君子則知止也 語
類問維用伐邑本義作伐其私邑程傳以爲自治如何曰便是程
傳多不肯說實事皆以爲取喻伐邑如墮費墮郈之類是也大抵
今人說易多是見易中有此一語便以爲通情事當如此不知當
其時節地頭其人所占得者其象如何若果如今人所說則易之
說有窮矣 問上九剛進之極以伐私邑安能吉而无咎曰以其
剛故可伐邑若不剛則不能伐邑矣但易中言伐邑皆是用之于
小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方之類維用伐邑則不可用
之于大可知雖用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過
剛而能危厲則不至于過剛矣 歐陽氏或問角者剛而在首故
上九爲晉其角之象凡物有角者喜于相觸故有征伐之占太剛
則折未可進而爲天下除殘但可伐私邑耳邑已叛而後伐之不
亦厲乎極剛之力足以制勝不亦吉而无咎乎以赫赫之剛偉勝
區區之邑不亦貞而吝乎爻辭之多其曲折鮮有如此者聖人所
以戒人之恃
剛而輕進也

象曰維用伐邑道未光也

程傳維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者貞道未光大也以正
理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛

自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道 龜
山楊氏曰非日中之時剛上窮而不足以照天下道未光也故維
用伐邑而已若夫道足以照天下則无思不服矣 進齋徐氏曰
上九之維用伐邑所用者小而于晉進之道未爲光大也 陸氏
振奇曰當晉之時聖人最喜用柔而不
用剛故四陰吉悔亡二陽厲且吝也

䷣ 離下坤上

程傳明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也爲卦坤上離
下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明
君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之
時也日入于地中明傷
而昏暗也故爲明夷

明夷利艱貞

夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷又其

上六爲暗之主。六五近之。故占者利于艱難以守正。而自晦其明也。

程傳君子當明夷之時。利在知艱難而不失其貞正也。在昏暗艱難之時而能不失其正。所以爲明君子也。語類明夷未是說暗之主。只是說明而被傷者乃君子也。上六方是說暗君。孔氏穎達曰。時雖至暗。不可隨世傾邪。故宜艱難堅固守其貞正之德。雲峯胡氏曰。以二體則離明也。傷之者坤。以六爻則初至五皆明也。傷之者上。上爲暗主。而五近之。故本義從彖傳以利艱貞爲五

彖曰。明入地中。明夷。

以卦象釋卦名。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。

程傳明入于地。其明滅也。故爲明夷。內卦離。離者文明之象。外卦坤。坤者柔順之象。爲人內有文明之德。而外能柔順也。昔者文王如是。故曰文王以之。當紂之昏暗。乃明夷之時。而文王內有文明之德。外柔順以事紂。蒙犯大難。而內不失其明聖。而外足以遠禍患。此文王所用之道也。故曰文王以之。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

以六五一爻之義釋卦辭。內難。謂爲紂近親。在其國內。如六五之近于上六也。

程傳明夷之時。利于處艱戹而不失其貞正。謂能晦藏其明也。不晦其明。則被禍患。不守其正。則非賢明。箕子當紂之時。身處其國內。切近其難。故云內難。然箕子能藏晦其明而自守其正志。箕子所用之道也。故曰箕子以之。語類文王箕子大概皆是晦其明。然文王外柔順。是本分自然做底。箕子晦其明。又云艱。是他那佯狂底意思。便是艱難底氣象。南沙熊氏曰。大難。天下之難。內難一家之難。胡氏炳文曰。羑里演易。處之甚從容。可見文王之德。佯狂受辱。處之極艱難。可見箕子之志。安溪李氏曰。自河圖洛書出而文明開。得其道者文王箕子也。而皆作于殷商之衰。憂患之際。蓋身阨于一時。而道光于萬世。如日之入地而晦甚。乃能東出而中天也。歐陽氏或問箕子言晦。文王不言晦。然亦有晦之意焉。柔順所以晦其文明。若蒙大難而務剛強。文明外著。人之相忌而欲傷之者愈甚。大難終不解矣。推而論之。流言既起。避位居東。是亦周公之柔順也。畏于匡而鼓琴。阨于陳而講誦。遭桓司馬而微服。是亦孔子之柔順也。

象曰。明入地中。明夷。君子以涖衆。用晦而明。

程傳明所以照。君子无所不照。然用明之過。則傷于察。太察則盡事而无含弘之度。故君子觀明入地中之象。于涖衆也。不極其明察而用晦。然後能容物和衆。衆親而安。是用晦乃所以爲明也。若自任其明。无所不察。則已不勝其忿疾。而无寬厚含容之德。人情睽疑而不安。失涖衆之道。適所以爲不明也。古之聖人設前旒屏樹者。不欲明之盡乎隱也。張子曰。不任察而不失其治也。語類明夷地象。明日象。晦則是不察察。若晦而不明。則晦得沒理會了。故外晦而內必明乃好。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

飛而垂翼。見傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。不得而避也。

程傳初九明體。而居明夷之初。見傷之始也。九陽明上升者也。故取飛象。昏暗在上。傷陽之明。使不得上進。是于飛而傷其翼也。翼見傷。故垂朶。凡小人之害君子。害其所以行者。君子于行。三日不食。君子明照。見事之微。雖始有見傷之端未顯也。君子則能見之矣。故行去避之。君子于行。謂去其祿位而退藏也。三日不食。言困窮之極也。事未顯而處甚艱。非見幾之明不能也。夫知幾者君子之獨見。非衆人所能識也。故明夷之始。其見傷未顯而去之。則世俗孰不疑怪。故有所往適。則主人有言也。然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也。若俟衆人盡識。則傷已極而不能去矣。此薛方所以爲明。而楊雄所以不獲其去也。或曰。傷至于垂翼。傷已明矣

何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛耳其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但譏其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閎于黨事未起之前名德之士方蜂起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也 語類問明夷初二爻不取爻義曰初爻所傷地遠故雖傷而尚能飛閒初爻比二爻似二爻傷得淺初爻傷得深曰非也初尚能飛但垂翼耳 愚按三日不食若以爲困窮之極无所得食則又何義不義之可言義不食者謂人于此乎以食而君子以爲義不可食故御之耳明夷之時人欲傷其明而君子不自傷也明于義乃明也

象曰君子于行義不食也

唯義所在不食可也

程傳君子遯藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也 邱氏富國曰初體離明去上最遠見傷卽避義不食也 王氏申子曰此伯夷太公之事

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此

程傳六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能違避之耳足者所以行也股在脛足之上于行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便唯蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲于斯時也 進齋徐氏曰初垂其翼所傷猶淺二傷及股則害于行矣二在下故曰左兵法前爲右後爲左今人以下稱爲左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則獲免于難而吉也 雲峯胡氏曰豐與明夷下體離皆以上六一爻爲暗主豐九三與上爲應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二去上遠故夷于左股傷之未切猶可用也所拯馬壯吉渙初六亦言之本義以初柔非濟渙之才取九二之剛爲馬明夷六二亦柔也而本義但曰救之速則免何也蓋渙下坎主九二初欲救渙之速非假二之剛健中正不可明夷下離主六二六二文明中正救傷之速有不必假于三者

象曰六二之吉順以則也

程傳六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也 王氏宗傳曰六二文明之主也柔順之至文王以之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈于至闇之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義而小事亦有然者

程傳九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之廸諸臣百工乃湎于酒勿庸殺之姑惟敎之至于旣久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞止之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首 隆山李氏曰雜卦云晉晝則明夷爲夜又云明夷誅則晉爲賞錫馬三接賞也南狩得大首誅也 歐陽氏曰此爻本義引湯文程傳引湯武湯囚夏臺文囚羑里爲桀紂之所傷若武則未爲紂所傷也程傳似不如本義之切文雖未誅紂然除炮烙之刑及伐崇伐密亦可云得其大首矣

象曰南狩之志乃大得也

程傳夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意于利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

程傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順于君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結于上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡奸邪之見信于其君皆由奪其心也不奪其心能無悟乎于出門庭既信之于心而後行之于外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行于外 語類明夷下三爻皆說明夷是明而見傷者六四爻說者卻以為是奸邪之臣先蠱惑其君心而後肆行于外殊不知上六是暗主六五卻不作君說六四之與上六既非正應又不相比況下三爻皆說明夷是好底何獨此爻卻作不好說故某于此爻之義未詳但以意觀之六四居暗地尚淺猶可以得意而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也故小象曰獲心意也上六不明晦則是合下已是不明故初登于天可以照四國而不免後入于地則是始于傷人之明而終于自傷以墜其命矣 于出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去 雲峯胡氏曰坤體之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左僻為幽腹在內為隱坤有腹象入于左腹自離而入于坤也坤耦有門象于出門庭猶可去而出乎坤也 楊氏時曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也

象曰入于左腹獲心意也

程傳入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

程傳五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免于難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近于紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂為奴以免于害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也 語類爻說貞而不言吉者蓋言箕子則吉可見不必更言之

象曰箕子之貞明不可息也

程傳箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄者是也

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

以陰居坤之極。不明其德。以至于晦。始則處高位。以傷人之明。終必至于自傷而隊厥命。故其象如此。而占亦在其中矣。

程傳上居卦之終。爲明夷之主。又爲明夷之極。上至高之地。明在至高。本當遠照。明既夷傷。故不明而反昏晦也。本居于高明。當及遠。初登于天也。乃夷傷其明而昏暗。後入于地也。上明夷之終。又坤陰之終。明傷之極者也。雲峯胡氏曰。上六不曰明夷而曰不明晦。蓋唯上六不明而晦。所以五爻之明皆爲其所夷也。愚按上爲暗主。不自明其德。以至于晦耳。程傳以爲被傷而昏暗。非也。照四國。本義以位言。程傳曰。居高而明。則當照及四方。若居高而明。不宜云不明晦矣。失則者。失所以保全君子之道。致傷其明。而終不免自傷也。傷人之明。而文王之明終在。箕子之明終在。柔順艱貞。而其身亦在。至于紂之昏暗。本无明可以自傷。只衣寶玉自焚。以傷其身耳。哀哉。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國以位言。

程傳初登于天。居高而明。則當照及四方也。乃被傷而昏暗。是後入于地。失明之道也。失則。失其道也。胡氏炳文曰。則者。不可踰之理。失則所以爲紂。順則所以爲文王。

☲☴ 離下巽上

程傳家人。序卦。夷者傷也。傷于外者必反于家。故受之以家人。夫傷困于外。則必反于內。家人所以次明夷也。家人者。家內之道。父子之親。夫婦之義。尊卑長幼之序。正倫理。篤恩義。家人之道也。卦外巽內離。爲風自火出。火熾則風生。風生自火。自內而出也。自內而出。由家而及于外之象。二與五。正男女之位于內外。爲家人之道也。明于內而巽于外。處家之道也。夫人有諸身者。則能施于家。行于家者。則能施于國。至于天下治。治天下之道。蓋治家之道也。推而行之于外耳。故取自內而出之象。爲家人之義也。文中子書以明內齊外爲義。古今善之。非取象之意也。所謂齊乎巽。言萬物潔齊于巽方。非巽有齊義也。如戰乎乾。乾非有戰義也。

家人。利女貞。

家人者。一家之人。卦之九五六二。內外各得其正。故爲家人。利女貞者。欲先正乎內也。內正則外无不正矣。

程傳家人之道。利在女正。女正則家道正矣。夫夫婦婦而家道正。獨云利女貞者。夫正者身正也。女正者家正也。女正則男正可知矣。語類問家人彖辭不盡取象。曰注中所以但取二五。不及他象者。但只因彖傳而言耳。大抵彖傳取義最精。彖中所取卻悉有假合處。楊氏時曰。齊家自夫婦始。舜觀刑于二女。文王刑于寡妻。至于兄弟。利女貞者。言家道之本也。林氏希元曰。所正雖在女。所以正之者。則在夫。蓋主家之人也。歐陽氏或問家人不止于女。而女爲要。女者陰柔之屬。陰柔有陰柔之美。無違夫子是也。陰柔有陰柔之蔽。爭妬取憐是也。陰柔而自擬于陽剛。又有蔽。牝雞之晨是也。唯正而固。則有其美。无其蔽矣。夫爲妻剛。故林氏謂所正雖在女。而所以正之者。則在夫。此蓋推本言之。欲男子占得此卦者玩之也。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

以卦體九五六二。釋利女貞之義。

程傳彖以卦才而言。陽居五。在外也。陰居二。處內也。男女各得其正位也。尊卑內外之道正。合天地陰陽之大義也。雲峯胡氏曰。家人離。多由女之不正。故言男之正。必先以女正言之。愚按六二以陰居陰而在內卦。故爲女正位乎內。九五以陽居陽而在外卦。故爲男正位乎外。天純陽而在上。地純陰而在下。皆正義也。故男女正。得天地之大義。天地大父母。父母小天地。唯其正位。故爲家人所尊嚴之君長也。家人有尊嚴之君長。則一家之內。皆受法度焉。父子兄弟夫婦。各稱其實。則家道无不正矣。天下者。一家之積。以正家者正天下。觀二南之詩可見矣。此彖傳立言之序也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

亦謂二五

程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也 語類嚴君是尊嚴之君長也 趙氏汝楳曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別嫚帷簿之儀父雖嚴有不能盡察者必父母皆嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正

正家而天下定矣

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

程傳父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣 語類問易傳云正家之道在于正倫理篤恩義今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有乖于倫理如何曰須是于正倫理處篤恩義篤恩義而不失倫理方可 歐陽氏或問誠若語類所云可得正家之中道恩義倫理相濟而不相妨矣但此乃言其大槪細而推之又在因人以區處然後爲明于內而巽于外與卦合其德也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

身修則家治矣

程傳正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也德業之著于外由言行之謹于內也言愼行修則身正而家治矣 語類問風自火出曰謂如一爐火必有氣衝上去便是風自火出然此只是言自內及外之意 楊氏時曰言忠信則有物行篤敬則有常 胡氏炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然熏烝而成者也 愚按言行皆身之所出有物有恆身修矣如此則言行之施于一家者无不足以相服而家人以其言行爲法亦各自修其身故曰身修則家治家自身治猶風自火出也

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

程傳初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度爲之防閑則不至于悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至于有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之于始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳 龜山楊氏曰愼始於謹夫婦爲宮室辨內外男位乎外女位乎內男不入女不出所以閑有家也所以謹始也始不閑終必亂矣 胡氏炳文曰初之時當閑九之剛能閑顏之推曰教子嬰孩敎婦初來

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

程傳閑之于始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也 愚按變者變正爲不正也有家之初家人之志不遽變及其未變而豫防之非剛明之德不能初九所以悔亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

程傳人之處家在骨肉父子之閒大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治于家者也故无攸遂无所爲而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋 王氏宗傳曰无攸遂示不敢專也 漢上朱氏曰孟母曰婦人之禮精五飯羃酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修无境外之志是也 進齋徐氏曰六二以柔居中巽順无

之道也遂尊成也婦人无所專成唯在于中饋而已所謂惟酒食
是議者也貞吉者居中得正固守順道故吉也 愚按六二爲卦
之主離明也明于以順爲正之道
而固守之不以司晨致家索故吉
象曰六二之吉順以巽也
程傳二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞
吉也 中溪張氏曰以其能順從九五之正應而卑巽之也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有
悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德爲應故
兩言之
程傳嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗷嗷相類又若急
束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得

正而過乎剛者也治內過剛則傷于嚴急故家人嗃嗃然治家過
嚴不能无傷故必悔于嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔于嚴厲
未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子
嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其
失于放肆寧過于嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家
可羞吝也蓋嚴謹之過雖于人情不能无傷然苟法度立倫理正
乃恩義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂
安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則
至于凶故未遽言凶也 進齋徐氏曰九三以剛居剛而不
中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
程傳雖嗃嗃于治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家
之節家必亂矣 東萊呂氏曰且如人一家見其父子夫婦濟濟
有禮可以知其必興見其嘻嘻然
日以嬉爲樂可以知其必敗
六四富家大吉
陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也
程傳六以巽順之體而居四得其正位居得其正爲安處之義巽
順于事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則爲
大吉也四高位而獨云富者于家而言高位家之尊也能有其富
是能保其家也吉孰大焉 楊氏敬仲曰六與四皆陰柔而又巽
體順之至也順則和和則富諺曰十人十心无財市金十人一心
有財市金信矣 進齋徐氏曰富家者非必金帛寶玉而後爲富
但父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各安其位順而无逆能保有其
家而不敗卽所謂富也吉莫大焉若父子兄弟夫婦之間各失其
道則家敗无日富可保乎 俞氏琰曰禮運云父子篤兄弟睦夫
婦和家之肥也豈以多財爲吉哉以順居之則滿而不溢可以保
其家而長守其
富吉孰大焉
象曰富家大吉順在位也
程傳以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉
也 愚按六四居陰得正又爲巽主在上位能巽順而由正道未
富者可富既富者
可保須兼此二義

九五王假有家勿恤吉
假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應
六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣
蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也
程傳九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正于內治
家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有
家之道也夫王者之道修身以正家家正而天下治矣自古聖王
未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治
矣勿恤而吉也五恭己于外二正家于內內外同德可謂至矣
語類有家之有只是如夙夜浚明有家亮采有邦之有謂有三德
者則夙夜浚明于其家有六德者則亮采
于其邦有是虛字非如奄有四方之有也

象曰王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

〔程傳〕王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得爲假有家之道也〔雲峯胡氏曰〕二五皆中正其愛也非情欲之愛五愛二之柔順中正足以助乎五二愛五之剛健中正足以刑乎二也〔歐陽氏或問〕程傳曰能如是者文王之妃乎蓋觀聖文王剛健中正者也窈窕淑女柔順中正者也文定厥祥之後造舟爲梁以來王者至于其家矣恤者不能以德配德而外理陽教內理陰教故足恤也五之剛下應二之柔尚何恤焉內外交正化行二南何吉如之關雎之詩曰琴瑟友之鐘鼓樂之宮人且然則文王之愛后妃后妃之愛文王可知也相愛但發于情或至于相狎相狎反流于相猜而不終其愛矣以德相愛人情本于天理則眞能假家而交相愛者也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

〔程傳〕上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠己且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故于卦終言之〔涑水司馬氏曰〕上九以陽居上家之至尊者也家人望之以爲儀表苟其身正不令而行是以內盡至誠爲下所信然後有威可畏而獲終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

〔程傳〕治家之道以正身爲本故云反身之謂爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行于己則人怨而不服故云威如而吉者能自反于身也孟子所謂身不行道不行於妻子也〔南軒張氏曰〕居家人之上家人所瞻仰而視效者也身不修則家不可齊此家人六爻卒歸于反身也反身者何言有物而行有恆而已〔縉雲馮氏曰〕治家者躬行之有素則家人无不孚之者矣其所謂躬行者豈飭厲以爲威哉正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之非心固念己潛消而默化矣此威如之吉而象以爲反身之謂也〔愚按〕上九處家之終居巽之極巽順也反身自治順理而言順理而行則一家莫不畏服書所云德威惟畏也豈但正衣冠尊瞻視而已乎

䷥ 兌下 離上

〔程傳〕睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也爲卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦爲睽義

睽小事吉

睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

〔程傳〕睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也〔雲峯胡氏曰〕遭睽卦不見四德蓋不容著四德繇言小事吉者正是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道〔孔氏曰〕大事謂興役動衆必須大同之世方可爲小事謂飲食衣服不待衆力雖睽而可故曰小事吉〔趙氏汝楳曰〕小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也其中之小貞洪範之作內之時乎〔歐陽氏或問〕小事只是事之小者何氏云猶言以柔爲事恐非本旨

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義

程傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也 臨川吳氏曰燎而麗于高上之處者火也流而豬于卑下之地者澤也故曰動而上動而下此二物之性睽異也婦人以嫁爲行少則同處長則各有夫家故曰同居不同行此二女之志睽異也 愚按本義云中少二女志不同歸詩云之子于歸又云女子有行其義一也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭

程傳卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又爲明故爲說順而附麗于明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉

鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是于小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也 何氏楷曰易无取乎柔主也而獨離居外體者每稱焉大有旅離噬嗑晉睽鼎未濟是也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之

程傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉 語類問程傳物雖異而理本同之旨曰天施地生男唱女隨此感彼應蓋不能以相无也非理之本同何以如此 歐陽氏或問前言小事吉後有天地睽云云以爲睽之時用大何也蓋前之所云以卦德卦變卦體言則爲小事吉也後之所云則朱子始異終同李氏所以責君子濟睽之說也使天地不交萬物无別萬物相混則其終亦何能化育何能唱隨何能聲相應而氣相求故用睽以濟睽者可以贊天地之道盡男女之倫協萬物之理豈不大哉 愚按聖人盡贊亮之功則天地之事同制婚姻之禮則男女之志通酌教養之宜則萬物之事類論睽之時僅可成小事論濟睽之道則可成大用

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同

程傳上火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀睽異之象于大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不

大同于世俗所同者則有時而獨異蓋于秉彝則同矣于世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也 語類問君子以同而異曰此是取兩象合體爲同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趨則同而所以爲同則異彖辭言睽而同大象言同而異以同而異諸意與用晦而明相似大凡讀易到精熟後顚倒說來皆合不然則是死說耳 問君子以同而異作理一分殊看如何曰理一分殊是理之自然如此這處又就人事之異同上說蓋君子有同處有異處如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中六十四象下句皆是就人事之近處說不必深去求他此處伊川說得甚好 如今之言地理者必欲擇地之吉是同也不似世俗専以求富貴爲事惑亂此心則異矣如士人應科舉則同也不曲學以阿世則異矣事事推去斯得其旨 愚按但知有同者小人之溺于人情同中有異者君子之循乎天理

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿

逐而自復之象。然亦必見惡人。然後可以辟咎。如孔子之于陽貨也。

〔程傳〕九居卦初。睽之始也。在睽乖之時。以剛動于下。有悔可知。所以得亡者。九四在上。亦以剛陽睽離无與。自然同類相合。同是陽爻。同居下。又當相應之位。二陽本非相應者。以在睽故合也。上下相與。故能亡其悔也。在睽諸爻皆有應。夫合則有睽。本異則有合。唯初與四雖非應而同德相與。故相遇。馬者所以行也。陽上行者也。睽獨无與。則不能行。是喪其馬也。四既與之合。則能行矣。是逐而馬復得也。惡人。與己乖異者也。見者。與相通也。當睽之時。雖同德者相與。然小人乖異者至衆。若棄絶之。不幾盡天下以仇君子乎。如此則失含弘之義。致凶咎之道也。又安能化不善而使之合乎。故必見惡人則无咎也。古之聖王。所以能化奸凶爲善良。革仇敵爲臣民者。由弗絶也。〔語類〕問睽卦无正應而同德相應者何。曰无正應所以爲睽。當睽之時。當合者既離。其離者卻合也。馬是行底物。初間行不得。後來卻行得。大率睽之諸爻都如此。多說先異而後同。問睽見惡人。其義何取。曰以其當睽之時。故須見惡人。乃能无咎。〔何氏楷曰〕居睽之初。在卦之下。安靜以俟之。寬裕以容之。泊然若不見其睽者。夫唯不見其睽。而後睽可合。〔中溪張氏曰〕見者遇而勿絶之辭。非必欲見之也。

象曰。見惡人。以辟咎也。

〔程傳〕睽離之時。人情乖違。求和合之。且病其不能得也。若以惡人而拒絶之。則將衆仇于君子。而禍咎至矣。故必見之。所以免辟怨咎也。无怨咎。則有可合之道。〔誠齋楊氏曰〕見惡人。子見南子。陳實弔張讓是也。若非辟咎。則无事乎見惡人矣。〔歐陽氏或問〕見惡人以辟咎。解之者曰。以辟中傷之咎。按本義以孔子之于陽貨爲證。孟子云。陽貨先。豈得不見。若不見。是已甚而有失禮之咎也。孔子自辟其咎。豈辟人中傷之咎乎。且中傷則凶。非但咎也。

九二。遇主于巷。无咎。

二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求而得會遇。乃爲无咎。故其象占如此。

〔程傳〕二與五正應。爲相與者也。然在睽乖之時。陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝。學易者識此。則知變通矣。故二五雖正應。當委曲以相求也。二以剛中之德居下。上應六五之君。道合則志行。成濟睽之功矣。而居睽離之時。其交非固。二當委曲求于相遇。覬其得合也。故曰遇主于巷。必能合而後无咎。君臣睽離。其咎大矣。巷者委曲之途也。遇者會逢之謂也。當委曲相求。期于會遇。與之合也。所謂委曲者。以善道宛轉將就使合而已。非枉己屈道也。

象曰。遇主于巷。未失道也。

本其正應。非有邪也。

〔程傳〕當睽之時。君心未合。賢臣在下。竭力盡誠。期使之信合而已。至誠以感動之。盡力以扶持之。明義理以致其知。杜蔽惑以誠其意。如是宛轉以求其合也。遇非枉道迎逢也。巷非邪僻由徑也。故夫子特云遇主于巷。未失道也。未非必也。非必謂失道也。〔饒氏

氏或問〕道有經有權。遇于朝者經也。遇于巷者權也。君子欲有爲于天下。非遇主不能。而居睽之時。其勢有難通者。是故委曲以行權。九二有剛中之德。權而得中。非枉己苟合之比。故曰未失道也。〔愚按〕未失道。如齊王好樂好色。孟子不規以不邇聲色。齊王好貨。孟子不規以不殖貨利。而宛轉引之于同民。非枉道以求合也。蓋雖委曲而道在其中矣。所以能然者。二有中德也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

六三上九正應。而三居二陽之間。後爲二所曳。前爲四所掣。而當睽之時。上九猜很方深。故又有髡劓之傷。然邪不勝正。終必得合。故其象占如此。

〔程傳〕陰柔于平時。且不足以自立。況當睽離之際乎。三居二剛之間。處不得其所安。其見侵陵可知矣。三以正應在上。欲進與上合志。而四阻于前。二牽于後。車牛所以行之具也。輿曳。牽于後也。牛掣。阻于前也。在後者牽曳之而已。當前者進者之所力犯也。故重

傳于上爲四所傷也。其人天且劓。天髡首也。劓截鼻也。二從正應而四隔止之。三雖陰柔處剛而志行。故力進以犯之。是以傷也。天而又劓。言重傷也。三不合于二與四。睽之時。自无合義。適合居剛守正之道也。其于正應則睽極有終合之理。始爲二陽所尼。是无初也。後必得合。是有終也。

掣從制從手。執止之義也。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

程傳。以六居三。非正也。非正則不安。又在二陽之間。所以有如是艱尼。由位不當也。无初有終者。終必與上九相遇而合。乃遇剛也。不正而合。未有久而不離者也。合以正道。自无終睽之理。故賢者順理而安行。知者知幾而固守。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

睽孤。謂无應。遇元夫。謂得初九。交孚。謂同德相信。然當睽時。故必危厲乃得无咎。占者亦如是也。

程傳。九四當睽時。居非所安。无應而在二陰之間。是睽離孤處者也。以剛陽之德。當睽離之時。孤立无與。必以氣類相求而合。是以遇元夫也。夫陽稱。元善也。初九當睽之初。遂能與同德而亡睽之悔。處睽之至善者也。故目之爲元夫。猶云善士也。四則過中。爲睽已甚。不若初之善也。四與初皆以陽處一卦之下。居相應之位。當睽乖之時。各无應援。自然同德相親。故會遇也。同德相遇。必須至誠相與。交孚。各有孚誠也。上下二陽以至誠相合。則何時之不能行。何危之不能濟。故雖處危厲而无咎也。當睽離之時。孤居二陰之間。處不當位。危且有咎也。以遇元夫而交孚。故得无咎也。

象曰。交孚无咎。志行也。

程傳。初四皆陽剛君子。當睽乖之時。上下以至誠相交。協志同力。則其志可以行。不止无咎而已。卦辭但言无咎。夫子又從而明之。云可以行其志。救時之睽也。蓋以君子陽剛之才。而至誠相輔。何所不能濟也。唯有君子。則能行其志矣。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

以陰居陽。悔也。居中得應。故能亡之。厥宗。指九二。噬膚。言易合。六五有柔中之德。故其象占如是。

程傳。六以陰柔當睽離之時。而居尊位。有悔可知。然而下有九二剛陽之賢。與之爲應。以輔翼之。故得悔亡。厥宗。其黨也。謂九二正應也。噬膚。噬齧其肌膚而深入之也。當睽之時。非入之者深。豈能合也。五雖陰柔之才。二輔以陽剛之道而深入之。則可往而有慶。復何過咎之有。以周成之幼稺而興盛王之治。以劉禪之昏弱而有中興之勢。蓋由任聖賢之輔。而姬公孔明所以入之者深也。

語類。宗如同人于宗之宗。　胡氏炳文曰。五以二爲宗。親之也。二以五爲主。尊之也。上當以情親下。下當以分嚴上也。　黨氏煥曰。睽與同人所謂宗。皆以其應言也。然同人于宗則吝。而睽厥宗噬膚則无咎者。處同人之世。則欲其公。不可以有私應。處睽之世。則欲其合。不可以无正應。時義有不同也。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

程傳。爻辭但言厥宗噬膚。則可以往而无咎。象復推明其義。言人君雖己才不足。若能信任賢輔。使以其道深入于己。則可以有爲。是往而有福慶也。　何氏楷曰。厥宗既噬膚矣。往則有相合之慶。蓋決之也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽孤。謂六三爲二陽所制。而己以剛處明極睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其汙也。載鬼一車。以无爲有也。張弧。欲射之也。說弧。疑稍釋也。匪寇婚媾。知其匪寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先睽後合。故其象占如此。

程傳。上居卦之終。睽之極也。陽剛居上。剛之極也。在離之上。用明之極也。睽極則咈戾而難合。剛極則躁暴而不詳。明極則過察而

多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖爲正應然居睽極无所不疑其見三如豕之汚穢而又背負泥塗見其可惡之甚也旣惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无爲有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也旣極則動而必反也上之睽乖旣極三之所處者正理大凡失道旣極則必反正理故上于三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復于正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復爲寇讐乃婚媾也此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也陰陽交而和暢則爲雨上于三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則爲雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂旣合而益和則吉也

還耆睽之上九離也離之爲德在諸卦莫不以爲明獨于睽便變爲惡以陽在上則爲亢以剛在上則爲很以明在上變而爲察以很以察所以爲睽之極也故曰見豕負塗載鬼一車皆自任己察之所致然往而遇雨則吉遇雨者睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極則必通若睽極不通卻終于睽而已一是所以

能解睽者卻是用明之功也　語類載鬼一車等語所以差異者爲他這般事是差異底事所以卻把世間差異底明之世間自有這般差異底事　小畜之上九曰旣雨旣處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣至是而方暢也　耿氏南仲曰凡物之情信然後合合則愈信疑然後睽睽則愈疑　吳氏日愼曰六爻皆取先睽後合之象初之喪馬自復卽四之睽孤遇元夫也二之遇主于巷卽五之厥宗噬膚也三之无初有終卽上之張弧遇雨也合六爻處睽之道而言在于推誠守正委曲含弘而无私意猜疑之蔽則雖睽而必合矣　愚按語類云睽皆言始異終同之理蓋初九志剛欲動然時方睽而四非正應宜有悔矣而曰亡者與四同德四亦苦于睽而欲與之相應不待初九之強求故有喪馬自復之象馬喪不可行睽也馬復仍可行睽者仍不睽也君子與君子合與小人不合善惡直如薰猶耳然有時不得已而見惡人如陽貨欲見孔子孔子不見睽也以其歸豚往拜而見于塗睽者仍不睽也二雖與五應而未能遽與之應睽也委曲相求而後應睽者仍不睽也六三无初睽也有終睽者仍不睽也九四无應睽也遇初交孚睽者仍不睽也六五未噬膚之先未與宗合睽也旣噬膚之後往必有慶睽者仍不睽也上九先則羣疑並興睽也後則羣疑盡釋睽者仍不睽也六爻所以如此者當睽之時聽其睽而莫爲之所則幾于天地否矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

程傳雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也　語類諸爻立象聖人必有所據非是自撰但今不可考耳到孔子方不說象如見豕負塗載鬼一車之類孔子只說羣疑亡也便見得上面許多皆是狐或可疑之事而已到後人解說便多牽强　趙氏汝楳曰心疑則境見心明則疑亡知此者志怪之書可焚无鬼之論可熄　王氏申子曰孤生于睽睽生于疑今羣疑旣亡則睽而合合而和所以吉也

䷦ 艮下坎上

程傳蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故爲蹇難爲卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故爲蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴于能止而又不可終于止處險者利于進而不可失其正也

程傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利于順處平易之地不利止于危險也處順易則難可

絓止于險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入于邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也〔遵耆〕蹇便是處蹇之道困便是處困之道道无時不可行〔歐陽氏〕或問擇地而蹈在西南擇人而與在大人擇術而行在貞固所以善處蹇也所以能濟蹇也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊其美

〔程傳〕蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也〔項氏安世曰〕險而止為蒙止于外也見險而能止為知止于內也止于外者阻而不得進也止于內者有所見而不妄進也〔王氏申子曰〕冒險而進豈知者之事故諸爻皆喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇之事也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也其不止者濟蹇之事也〔愚按〕坎險在前往則入于險中而陷矣過涉滅頂不智者自取其凶耳然何以見險而能止艮為山山主靜靜則虛明故有知止之智也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

〔程傳〕蹇之時利于處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利于見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟于蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也〔語類〕蹇利西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是個變例大率陽卦多自陰來陰卦多自陽來震是坤第一畫變坎是第二畫變艮是第三畫變易之取象不曾確定了他〔雲峯胡氏曰〕得中有功正邦即其用之大者也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

〔程傳〕山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身修德君子之遇艱阻必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省于身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉于心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已〔語類〕潘謙之書曰蹇與困相似致命遂志與反身修德亦一般殊不知不然澤无水困是盡乾燥處困之極事无可為者故只得致命遂志若山上有水蹇則猶可進步如山上之泉曲折多艱阻然猶可行故教人以反身修德豈可以困為比只觀澤无水困與山上有水蹇二句便全不同〔雙湖胡氏曰〕反身即思不出其位之義艮象也修德即常德行之義坎象也〔愚按〕呂氏云山上有木木行不利不得其地故蹇也此說不如語類

初六往蹇來譽

往遇險來得譽

〔程傳〕六居蹇之初往進則益入于蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也〔語類〕問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其

說不得過矣故不若程傳只是不往爲佳耳不往者守而不遷故不進則爲來 廬山李氏曰古人生居亂世无官守言責者類皆高蹈隱淪以待天下之淸平之身名俱高傳播萬世夫豈之謂來譽與夫屢富貴而蹈危機以致名位俱仆爲後代之指笑者有間哉 愚按往來二字朱子取程傳之說此不必以升內則爻之來爲例也須知不進何以爲來蓋初亦嘗往矣遇險矣知難而退反而來歸故不進則爲來也如晉末正當蹇時陶淵明出爲彭澤令旋以督郵故賦歸去來辭到今有淸節之譽所謂來者正歸去來之來耳

象曰往蹇來譽宜待也

程傳方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

程傳二以中正之德居艮體止于中正者也與五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力于蹇難之時其艱蹇至甚故爲蹇于蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇于蹇也志在濟君于蹇難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不爲己也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以爲勸矣 龔氏煥曰易蠱之上九不事王侯高尚其事蹇之六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故所居之時不一而所蹈之德不同也若蠱之上九居无用之地而致匪躬之節蹇之六二在王臣之位而高不事之心則冒進之患生曠官之刺興志不可則而尤不勝在也 楊氏萬里曰諸爻聖人皆不許其往唯六二九五无不許其往之辭者二爲王者之大臣五爲大君之正位復不往以濟而誰當任乎 楊氏或問首揭王臣明其異于初之无位而宜待也 愚按六二與九五爲正應而九五方在險中故蹇而又蹇兩蹇字皆王臣求濟之艱難非如程傳以下蹇字指九五而以上蹇字爲六二之蹇于蹇也匪躬是言其所以蹇蹇之故不爲身謀而爲君謀忠之至也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤

程傳雖艱厄于蹇時然其志在濟君難雖未成功然終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠藎也 雷氏曰初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反

反就二陰得其所安

程傳九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依于三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也來下來也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所也稍安之地也

象曰往蹇來反內喜之也

程傳內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附于九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

連于九三合力以濟

程傳往則益入于坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱厄者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同其得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也

〔蔡氏〕廣成曰凡陽主才陰主謀故陽必就陰恐恃才而妄也陰必連陽恐過謀而无能爲也〔愚按〕荀氏云來還承五則與至尊相連此與傳義不同而傳義似于來字較切

象曰往蹇來連當位實也

〔程傳〕四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰爲得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主于誠實用各有其所也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

〔程傳〕五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦爲大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣爲之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟于難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否之類是也蓋臣賢于君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也〔講義〕問蹇九五何故爲大蹇曰五爲蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以爲大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此則須用羣策羣力乃可濟也〔愚按〕程傳只以朋來指六二而本義不然諸解亦云人君當此須羣策羣力蓋大蹇之時非羣策羣力不足以濟安得獨恃六二〔愚按〕卦內諸爻初曰宜待待則非泥于不往三曰來反反則與二同心四曰來連連則與九三合力是皆有濟蹇之志者也九五居尊有剛健中正之德凡懷抱利器者如初如二如三如四皆將攀龍鱗附鳳翼以濟其濟蹇之志此所以爲朋來也程傳又以不得剛陽中正之臣相輔而但得六二之陰柔不能濟蹇故不言吉此說似拘凡爻不言吉凶而吉凶可見者多矣二即柔而不剛然三代以下如孔明者有幾孔明固勝蕭曹而功但三分不及蕭曹之輔漢以成一統安必得大二不能濟蹇乎況九三之剛亦已于于而來也

象曰大蹇朋來以中節也

〔程傳〕朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇于蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顗王導之徒是也〔潘氏曰〕五君位也而在坎中蹇孰大焉然動而不失中正之節故能感其朋之來以共成正邦之功也

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

〔程傳〕六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道阨塞窮蹙碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則爲吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟于蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟于蹇故爲利也各爻取義不同如屯初九之志正而于六二則目之爲寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出于蹇故未足爲吉唯上處蹇極而得寬裕乃爲吉也〔語類〕諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉卻是蹇極有可濟之理便是不往雖引于蹇則必得見九五之大人與其濟蹇而有碩大之功矣〔愚按〕上六取碩大之功

不但如程傳所云紆蹇而已大人出乎蹇上亦與之俱出矣故曰利見凡爻在上者多是事外之人曰來碩則在事中而又不在朋來之內如孔明出草廬而佐昭烈亦在關張諸人之後也 語類云既是不往唯守于蹇拔守是來之意蓋有得耳得其所待斯利見矣 來者來就九五大人亦指九五往蹇來碩爻之象也利見大人爻之占也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

程傳上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也 蘇氏軾曰內與貴皆五之謂 愚按自上視五即為內不必如程傳并及應三五居君位故曰貴濟蹇非從貴不能也不必如董氏云貴以五之德言

䷧ 坎下 震上

程傳解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動于險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入于坤體二居其所而又得中故利于西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

程傳西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利于西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉[illegible]謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也大天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則將漸大故夙則吉也 語類无所往其來復吉程傳以為天下之難已解而安平无事則當修復治道正紀綱明法度復先代明王之治大概亂既平正合修明治道求復三代之規模御只便休了兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如窮閻陋巷之士治心修身講明義理以此應天下之務用天下之才方見次第 雲峯胡氏曰蹇未解且利西南既解可知矣蹇言不利東北解不言者蹇方止于險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利 愚按語類所謂正心誠意乃為修復治道之本原大抵治天下者无論解與未解必以正心誠意正本清源此朱子所以必將此四字開示宋主也

象曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

程傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出于險外是免乎險難也故為解 何氏楷曰蹇止于險中不如屯動乎險中屯動乎險中又不如解動乎險外也

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九四入坤體得中有功皆指九二

程傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得眾心之歸也不云无所往省文耳救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣 徐氏幾曰往得眾指四也坤為眾變坤成震九四往趨于西南平易之地則得眾心而无難矣豈非利乎乃得中指二也蓋天下禍亂已散來則復反

于安靜之域，不事煩擾，此以靜而吉也。往有功，亦指二也，謂當時或有未解之難，則宜亟往而散之，夙則有功，此又以速而吉也。邱氏富國曰大抵處難方平者易緩，除惡不盡者易滋蔓，人于此既不欲人以多事自疲，又不欲人以无事自怠也。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉。

極言而贊其大也。

程傳既明處解之道，復言天地之解，以見解時之大。天地之氣開散交感而和暢，則成雷雨，雷雨作而萬物皆生發甲坼，天地之功由解而成，故特解之時大矣哉。王者法天道，行寬宥，施恩惠，養育兆民至于昆蟲草木，乃順解之時與天地合德也。語類天地解而雷雨作，陰陽之氣閉結之極，忽然迸散出做這雷雨，只管閉結了，若不解散，如何會有雷雨作。小畜所以不能成雷雨者，畜不極也。蘇濬楊氏曰當解之時，如冬閉之久而忽逢春生，天地之凝者散，雷雨之靜者作，萬物之甲者坼，大哉解之時乎。進齋徐氏曰雷雨作者氣之解也，百果草木皆甲坼者形之解也。形隨氣而解，則屈者伸，鬱者暢，生意流行，充周普徧，解之時其大矣哉。雲

峯胡氏曰動乎險中為屯，動而出乎險之外為解。屯象草穿地而未申，解則雷雨作而百果草木皆甲坼。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

程傳天地解散而成雷雨，故雷雨作而為解也。與明兩而作離語不同，赦釋之，宥寬之，過失則赦之可也，罪惡而赦之則非義也，故寬之而已。君子觀雷雨作解之象，體其發育則施恩仁，體其解散則行寬釋也。孔氏穎達曰過謂誤失，罪謂故犯，過輕則赦，罪重則宥，皆解緩之義也。建安邱氏曰雷雨交作，天地以之而解萬物之屯，赦過宥罪，君子以之而解萬民之難。歐陽氏或問當大難之時，聚斂甚而民不聊生，教化衰而民不知道，往往小者過，大者罪，陷而將陷于刑辟矣。君子大動其不忍之心，赦之宥之，所以解之不與百果草木其安于天地間乎。

初六，无咎。

難既解矣，以柔在下，上有正應，何咎之有，故其占如此。

程傳六居解初，患難既解之時，以柔居剛，以陰應陽，柔而能剛之義。既无患難，而自處得剛柔之宜，患難既解，安寧无事，唯自處得宜，則為无咎矣。方解之初，宜安靜以休息之，爻之辭寡，所以示意。郭氏雍曰得无所往，其來復吉之義。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

程傳初四相應，是剛柔相際接也。剛柔相際，為得其宜，難既解而處之剛柔得宜，其義无咎也。愚按剛柔之際，宜從傳義，以柔居剛，以陰應陽，不必如蔡氏兼及乘剛之義。

九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。

此爻取象之意未詳。或曰：卦凡四陰，除六五君位，餘三陰，即三狐之象也。大抵此爻為卜田之吉占，亦為去邪媚而得中直之象，能守其正則无不吉矣。

程傳九二以陽剛得中之才，上應六五之君，用于時者也。天下小人常眾，剛明之君在上，則明足以照之，威足以懼之，剛足以斷之，故小人不敢用其情，然猶常存警戒，慮其有間而害正也。六五以陰柔居尊位，其明易蔽，其威易犯，其斷不果而易惑，小人一近之，則移其心矣，況難方解而治之初，其變尚易。二既當用，必須能去小人，則可以正君心而行其剛中之道。田者去害之事，狐者邪媚之獸，三狐指卦之三陰，時之小人也。獲謂能變化除去之，如田之獲狐也。獲之則得中直之道，乃貞正而吉也。黃中色，矢直物，黃矢謂中直也。群邪不去，君心一入，則中直之道无由行矣，桓敬之不去武三思是也。雲峯胡氏曰九剛直而二得中，故為去邪媚得中直之象。蓋中直與邪媚相反，中則无有不正，故吉。歐陽氏或問險難每從小人而起，君子小人之道迭為消長，不解小人終難得君子，二雖在下位，亦有解小人之責，三狐小人邪媚之象，黃矢君子中直之象，能獲之即解之矣，獲三狐斯可得黃矢矣。邪媚之人，立心最險，解之義重獲狐也，必守其貞，乃不惑于小人，故戒占者以貞吉。

象曰：九二貞吉，得中道也。

程傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳

程傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣 愚按六居三大率少有好底負且乘聖人到這裏又見得有箇小人乘君子之器底象故又于此發出這箇道理來 臨川王氏曰負者小人之事六小人之材也乘者君子之器三君子之位也 雲峯胡氏曰本義謂唯避而去之為可免耳蓋使三能避而去之是三自解之也寇亦當解而去矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎聖人又于繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟无釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而夭冶其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也

九四解而拇朋至斯孚

本義拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也

程傳九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解 誠齋四與初皆不得正四雖陰位而才則陽剛初六陰柔則為有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣 何氏楷曰而汝也拇足大指也九四居近君之位苟暱近比之小人而不解則君子之朋雖至彼必疑其離間之衡矣 愚按邪正尤不並立之勢故解小人則不解君子矣不解則至不解則孚

象曰解而拇未當位也

程傳四雖陽剛然居陰于正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容于其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

程傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之于小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也 愚按解解小人也六五非九五比聖人恐其柔而不決故以維有解勉之若曰除解之外无他法耳大抵天下之險難皆由小人之用事而小人邪媚易惑君心故又難解然六五居尊而為震體必當震動其威嚴以解小人然後可與衆君子興道致治而无不吉矣本義從程傳以孚字作驗字解言以朝无小人可驗君子能解小人也若如鄭氏仍以孚字作信字解其說固覺高妙然亦甚難之事如舜時尚有四凶若小人能信君子而改心易慮則亦不必誅四凶矣不敢以甚難之事望天下而必行其天討此士師之官所以千古不廢也

象曰君子有解小人退也。

程傳君子之所解者謂退去小人也。小人去則君子之道行是以吉也。吳氏曰愼曰君子能有解則小人退矣。小人若未退則是君子未能有解也以小人之退驗君子之解雖不言有孚而有孚之義明矣。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。

繫辭備矣。

程傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象爲害之小人墉牆內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅强者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復申其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也 雲峯胡氏曰易于震動多有戒辭今于動之極而曰无不利自坎而進于震經歷險阻而後動動必不妄也繫辭曰待時而動待解終也曰成器而動器至終而成也 歐陽氏或問猛鷙之小人盤踞高位如隼在高墉之上器不利則无可用時未至則惜于用自古不藏器不待時而欲去小人者每反爲小人所中傷身被其殃而亦貽害于君國必如平勃交歡北軍左袒于以掃除諸呂乃近于獲隼之占矣

愚按上六三陰之未盡解者也以其在上故有高墉之象曰隼者不但邪媚而且鷙害也以其鷙害而在高墉不易解去故待解極之時而射之陰孤則可除諸陰既解而後及其未盡者以成其解之終而善其震之動也曰公用者君不必自射而命大臣射之耳獲之則陰消而陽長故无不利象曰解悖陰已孤而猶恃其勢害留于高墉不卽避去其悖亂較諸陰更甚矣程傳不以上六爲隼而以公指上六取義于本卦之外似非確論

象曰公用射隼以解悖也。

程傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣。吳氏曰愼曰天下之難由小人作羣比如拇邪媚如狐鷙害如隼解拇獲狐射隼而難解矣故解卦以去小人爲要義

兌下艮上

程傳損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也爲卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高爲損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下爲兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益于下則爲益取下而益于上則爲損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損于上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取于下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。

損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣。

程傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順于理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也 蔡氏清曰卦辭有孚元吉无咎可貞利有攸往只承損字說損所當損人人皆可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專爲益下之事乎

曷之用二簋可用享。

言當損時則至薄无害。

程傳損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故爲損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本于刑罰窮兵黷武本于征討凡人欲之過者皆本于奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流于末者人欲也損之義損人欲以復天理而已〔語類〕二簋與簋貳字不同可見其義亦不同〔潘氏〕曰于時爲損則享祀何所用哉曰二簋足矣蓋處損之時則可若處萃之時則大牲矣〔愚按〕損所當損其唯二簋之享適合其時乎薄物可表至誠无忝乎神亦不傷于民也末盛而本衰文繁而實少當此之時損其太過何不可用之有

彖曰損損下益上其道上行。

以卦體釋卦名義。

程傳損之所以爲損者以損于下而益于上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者豈可謂之益乎。〔林氏希元〕曰損下益上下損則上亦損故曰其道上行道者損之道也。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行。

此釋卦辭時謂當損之時。

程傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者無本不立無文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別

文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以爲其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至于過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也。〔蔡氏〕毅曰卦辭曰損有孚彖傳曰損而有孚加一而字義曉然矣。〔中溪張氏〕曰當其可之謂時當損而損時也不當損而損則非時矣〔雲峯胡氏〕曰益曰與時偕行損于時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也。〔厚齋馮氏〕曰損而不已必虛益而不已必盈亦唯與時偕行耳

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲。

君子修身所當損者莫切于此。

程傳山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損于己在修己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也。〔遺書〕忿懥怒也治怒爲難克己可以治怒甚矣欲之害人也人之爲不善欲誘之也誘之而弗知則至于天理滅而不知反故目則欲色耳則欲聲鼻則欲香口則欲味體則欲安此皆有以使之也然則何以窒其欲曰思而已矣。〔語類〕觀山之象以懲忿如人怒時自是恁突兀起來故孫權曰令人氣湧如山觀澤之象以窒欲欲如汙澤然其中穢濁解汙染人須當填塞了。懲忿如摧山窒欲如填壑。問忿怒易發難制故曰懲懲是戒于後欲之起則甚微漸漸到熾處故曰窒窒謂塞于初古人說情竇竇是罅隙須是塞其罅隙曰懲也不專是戒于後若是怒時也須先懲治他始得所謂懲者懲于今而戒于後耳窒亦非是眞有箇孔穴去塞了但遏絕之使不行耳。問何以窒欲伊川云思此莫是欲心一萌當思禮義以勝之否曰然。〔龜山楊氏〕曰忿之不懲必至于遷怒欲之不窒必至于貳過。〔節齋蔡氏〕曰忿凌物欲則溺己二者皆所當損。〔和靖尹氏〕曰只說箇懲忿窒欲且不說无忿无欲蓋能懲窒便是損也。〔歐陽氏〕或問人生而靜本无忿无欲感物而動乃有忿有欲无忿无欲者性也有忿有欲

者情也情不能无中節則不害其性矣此所謂忿欲指其發不中節而太過者也忿易湧起其勢如山欲易沈溺其深如澤故須損之然恐抑之而仍揚塞之而仍決必平心以審事物之理而以公滅私役其无忿无欲之本體則能損情以益性矣。愚按艮止也怒者當止而不止故須懲兌說也欲者非所說而說故須窒止而安靜則怒損矣說乎禮義則欲損矣。或曰懲忿則心平心平則氣抑兌說象也窒欲則私去私去則理得艮止象也又曰兌說故懲忿艮止故窒欲似失損象之義玩遺書以下諸說覺懲窒二字着力與損字較貼切也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟所爲之事而速往以益之。无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上。亦當斟酌其淺深也。

程傳損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應于四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損己而不自以爲功所益于上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也于爲下之道爲有咎矣四之陰柔賴初者也故聽于初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也。語類酌損之在損之初下猶可以斟酌也。廣平游氏曰損下以益上者或失其節則後難繼故必酌損之。

象曰。已事遄往。尚合志也。

尚。上通。

程傳尚上也時之所崇用爲尚初之所尚者與上合志也四賴于初初益于四與上合志也。廣平游氏曰四之志欲損其疾而初遄往使遄有喜焉。故曰尚合志也。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

九二剛中。志在自守。不肯妄進。故占者利貞。而征則凶也。弗損益之。言不變其所守。乃所以益上也。

程傳二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也。雲峯胡氏曰二剛中无有不正尚不能自守而妄進則非正矣故凶。廣平游氏曰兌之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒也。林氏希元曰夫自守而不妄進宜若无益于上矣然由是而啓時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習其益于上也不少是弗損乃所以益之也。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

程傳九居二非正也處說非剛也而得中爲善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中爲

志也志存乎中則自正矣大率中重于正中則正矣正不必中也能守中則有益于上矣。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

下卦本乾。而損上爻以益坤。三人行而損一人也。一陽上而一陰下。一人行而得其友也。兩相與則專。三則雜而亂。卦有此象。故戒占者當致一也。

程傳損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又于繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女

構精萬物化生。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。絪縕交密之狀。天地之氣相交而密。則生萬物之化。醇謂醲厚。醲厚猶精一也。男女精氣交構則化生萬物。唯精醇專一。所以能生也。一陰一陽豈可二也。故三則當損。言專致乎一也。天地之閒當損益之明且大者。莫過此也。 遺書 道无无對。有陰則有陽。有善則有惡。有是則有非。无一亦无三。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。只是二也。 語類 三人行損一人。三陽損一。一人行得其友。一陽上去換得一陰來。 雲峯胡氏曰。三人行而損一人。兩也。一人行而得其友。亦兩也。本義兩相與則專。曰戒占者當致一。一則一陰一陽之謂也。各致其一。則為兩矣。

象曰。一人行。三則疑也。

程傳 一人行而得一人。乃得友也。若三人行。則疑所與矣。理當損去其一人。損其餘也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾。唯速則善。戒占者如是則无咎矣。

程傳 四以陰柔居上。與初之剛陽相應。在損時而應剛。能自損以從剛陽也。損不善以從善也。初之益四。損其柔而益之以剛。損其不善也。故曰損其疾。疾謂疾病。不善也。損于不善。唯使之遄速。則有喜而无咎。人之損過。唯患不速。速則不致于深過。為可喜也。 楊氏曰。物不得剛柔之中者。俱謂之疾。偏乎剛者。忿之疾也。偏乎柔者。欲之疾也。六四以柔居柔。偏乎柔者之疾也。得初九之陽以為應。損其疾者也。損其疾。則喜者速矣。 雲峯胡氏曰。初方已其事而速于益四。四以初之陽剛而損其陰柔之疾。唯速則有喜。不然彼方汲汲。此乃悠悠。非受益之道也。 歐陽氏或問。六四當損下益上之時。以陰居上。必有貪心。貪者陰柔之疾也。此疾不損。无喜而有咎矣。賴初九之陽剛。不為媚說以遂其貪而益其疾。則相應之處。即損疾之處也。初曰遄往。四曰使遄。以損受益。不可濡滯也。

象曰。損其疾。亦可喜也。

程傳 損其所疾。固可喜也。云亦。發語辭。 廣平游氏曰。有疾。初无可喜。因人而去之。故曰亦可喜也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

柔順虛中。以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜為朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭。其吉可知。占者有是德則獲其應也。

程傳 六五於損時。以中順居尊位。虛其中以應乎二之剛陽。是人君能虛中自損以順從在下之賢也。能如是。天下孰不損己自盡以益之。故或有益之之事。則十朋助之矣。十。衆辭。龜者決是非吉凶之物。衆人之公論。必合正理。雖龜策不能違也。如此可謂大善之吉矣。古人曰。謀從衆則合天心。 語類 汪彥章說離為龜。故卦言龜處。皆有離象。如頤之靈龜。損益十朋之龜。以其卦雖无離而通體似離也。頤六爻。損自二至上。益自初至五。此其求之巧矣。然頤猶取龜義。而无取于離。損益則但言其得益之多。而義亦不復繫于龜矣。今乃不論其所以得益之故。以為求益之方。而必求其龜之所自來。亦可謂枉費心力矣。 楊氏時曰。柔得尊位。虛己而下人。則謙受益。時乃天道。宜其益之者至矣。故曰或益之十朋之龜。弗克違。元吉。 節齋蔡氏曰。元龜。有國之大寶。言益之大也。弗克違者。不求而必至之意。故元吉。 歐陽氏或問。初二三四與上皆以損言。六五獨言益而不言損何也。曰有益之者。必有損之者。不言而可知也。程子云。龜者決是非斷吉凶之物。賢人明[illegible]決疑。故象之。或益之十朋之龜。言能得衆賢之助也。衆賢損己[illegible]肱之力。以作君之股肱。則益之以遄用者多矣。損己耳目之力以作君之耳目。則益之以見聞者多矣。非損下益上邪。昔之人君有益之千里馬而御焉者矣。有益之雉頭裘而焚焉者矣。異物[illegible]所寶惟賢。賢即十朋之大寶矣。受益之理既足。求益之[illegible]欲遂之而弗克。是合乎帝簡之心。而祐以元吉者也。 愚按漢食貨志。元龜距冉長尺二寸。直二千一百六十。為大貝十朋。注。兩貝為朋。朋直二百一十六。元龜十朋。故二千一百六十也。十朋之龜弗克違。只借此以形容受天下之益耳。程傳毋乃傷煩則支乎。

象曰。六五元吉。自上祐也。

釋傳所以得元吉者以其能盡衆人之
見谷天地之理故自上天降之福祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也
然居上而益下有所謂惠而不費者不待損己然後可以益人也
能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣
矣故又曰得臣无家

程傳凡損之義有三損己從人也自損以益于人也行損道以損
于人也損己從人徙于義也自損益人及于物也行損道以損于
人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下體
二爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上
九則取不行其損爲義九居損之終損極而當變者也以剛陽居
上若用剛以損削于下非爲上之道其咎大矣若不行其損變而

以剛陽之道益于下則无咎而得其正臣吉也如是則宜有所往
往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之衆
无有内外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠
近内外之限也　語類得臣无家猶言化家爲國相似得臣有家
其所得也小矣无家則可見其大　問損卦下三爻皆損己益人
四五兩爻是損己從人上爻有爲人上之象不待損己而自有以
益人曰三爻无損己益人底意只是盛到極處去不得自是損了
四爻損其疾只是損了那不好了便自好五爻是受益也无損己
從人
底意

象曰弗損益之大得志也

程傳居上不損下而反益之是君子大得
行其志也君子之志唯在益于人而已

䷩ 震下 巽上

程傳益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極
必益理之自然益所以繼損也爲卦巽上震下雷風二物相益者
也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽
震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也
上卦損而下卦益損上益下所以爲益
此以義言也下厚則上安故益下爲益

益利有攸往利涉大川

益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下
于下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之
象故其占利有所往而利涉大川也

程傳益者益于天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利
涉大川也　語類損上益下曰益損下益上曰損所以然者蓋邦
本厚則邦寧而君安乃所以爲益也否則反是　范氏仲淹曰益
上曰損損上曰益者何也益上則損下損下則傷其本也損上則
益下益下則固其本也　孔氏穎達曰向秀云明
王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義

程傳以卦義與卦才言也卦之爲益以其損上益下也損于上而
益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降己以下下其道之大
光顯也陽下居初陰上居四爲自上下下之義　蔡氏清曰約己
而裕于人人必說而奉上矣豈不謂之益乎蹙人而肆諸己人必
怨而畔上矣豈不謂之損乎　宋氏知德曰民說无疆益在民也
其道大光益在君也人君居九重之上而能膏澤下于閭閻之民
則其道與天地同其廣大與日月同其光明河大光如之　歐陽
氏或問天生下民作之君使司牧之三代以降往往欲損下以益
上愁苦之氣化爲妖孽爲水旱爲怪異爲兵革究且上之損更有
甚于下者矣若夫河内凶而移民移粟河内之民一時暫說而河
東大不說矣此損下以益下亦非所以得民心也自古王者春補
不足秋助不給歲或不登發倉廩府庫發以賑贍是以民說无疆本
固邦寧上下交相益如風
雷之勢雷迅則風愈烈也

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

以卦體卦象釋卦辭。

程傳五以剛陽中正居尊位。二復以中正應之。是以中正之道益天下。天下受其福慶也。益之爲道。于平常无事之際。其益猶小。當艱危險難。則所益至大。故利涉大川也。于濟艱險。乃益道大行之時也。益誤作木。或以爲上巽下震。故云木道。非也。語類問木道乃行。程傳以爲木字本益字之誤。如何。曰。看來只是木字。渙卦說乘木有功。中孚說乘木舟虛。以此見得只是木字。見一朋友說有八卦之金木水火土。有五行之金木水火土。如乾爲金。易卦之金也。兌之金。五行之金也。巽爲木。是卦中取象。震爲木。乃東方屬木。五行之木也。五行取四正。故也。程氏敬承曰。卦體二五皆中正。是君臣其圖益下之道。皆艮渙美意。天理人情之至當者。所以有慶。震于五行爲木。巽于八卦爲木。在人則爲才幹力量。可以濟險而涉川。要之中正非偏于德。自平時之布惠言則重德耳。木道非偏于才。自臨難之康濟言則重才耳。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

動巽。二卦之德。乾下施。坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。

程傳又以二體言卦才。下動而上巽。動而巽也。爲益之道。其動巽順于理。則其益日進。廣大无有疆限也。動而不順于理。豈能成大益也。以天地之功。言益道之大。聖人體之以益天下也。天道資始。地道生物。天施地生。化育萬物。各正性命。其益可謂无方矣。方所也。有方所則有限量。无方。謂廣大无窮極也。天地之益萬物。豈有窮際乎。天地之益无窮者。理而已矣。聖人利益天下之道。應時順理。與天地合。與時偕行也。顧氏象德曰。既奮發。又沈潜。所以日新。故日進无疆。天下施。地上行。化所以不已。故其益无方。西齋蔡氏曰。无疆以悠久言。无方以廣大言。與時偕行。又言益道之適乎時也。建安邱氏曰。時者。損益之準也。上不足而下有餘。則當損下以益上。可損而損。時也。若下不足。則不當損矣。上有餘而下不足。則當損上以益下。可益而益。時也。若下有餘。則不必益矣。時者當其可之謂。此損益二彖。聖人皆以時言也。歐陽氏或問動而不巽。則其進鋭者其退速。雖有益。亦可暫不可久。動而巽。所謂必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長也。進何窮乎。

彖曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益。亦猶是也。

程傳風烈則雷迅。雷激則風怒。二物相益者也。君子觀風雷相益之象。而求益于己。爲益之道。无若見善則遷。有過則改也。見善能遷。則可以盡天下之善。有過能改。則无過矣。益于人者。无大于是。語類問。莫是纔遷善。便是改過否。曰。不然。遷善字輕。改過字重。遷善如慘淡之物。要使之白。改過如黑之物。要使之白。用力自是不同。遷善者。但見是人做得一事強似我。心有所未安。即便遷之。若改過。須是大段勇猛始得。遷善是有六七分是了。遷而就教十分是。改過則是十分不是。全然要改。風是一箇急底物。見人之善。己所不及。遷之如風之急。雷是一箇勇決底物。己有過。便斷然改之。如雷之勇。決不容有些子遲緩。雲峯胡氏曰。風雷自有相益之勢。速于遷善。則過當益寡。決于改過。則善當益純。是遷善改過。又自有相益之功也。覺山洪氏曰。見則遷。有則改。无所疑二。可謂大勇矣。何以能即遷即改。勇莫神于初機也。震巽陰陽之始生。機之謂也。東萊呂氏曰。損益二象。最切學者。損无如忿欲。益无如遷改。若甚易知。推到精密處。甚難。懲窒遷改。皆是用力處。愚按。兩則字。有風雷之象。速于遷善。如風之无所不入。勇于改過。如雷之无所不動。遷善則有過亦小。改過則爲善愈力。此亦如風雷之交相益也。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故利用爲大作。必元吉。然後得无咎。

程傳初九震動之主。剛陽之盛也。居益之時。其才足以益物。雖居至下。而上有六四之大臣應于己。四巽順之主。上能巽于君。下能順于賢才也。在下者不能有爲也。得在上者應從之。則宜以其道輔于上。作大益天下之事。利用爲大作也。居下而得上之用。以行

其志必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎〔語類〕初九在下爲四所任而作大事必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也〔進齋徐氏曰〕初當益下之時受上之益者也宜用之爲大有作興之事然位卑志剛力小任重則有所不堪唯處之當用之發大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆爲有咎也〔歐陽氏或問〕程傳謂初九才足益物朱義謂初九受上之益程傳不如朱義切于損上益下也

象曰元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

〔程傳〕在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人己當之爲勝任不然則上下皆有咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

〔程傳〕六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永正固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔爲虛受剛爲固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益于人有不應乎祭天大子之事故云王用也〔語類〕享于帝吉是祭則受福底道理〔漢峯胡氏曰〕損五虛中當益上之時而受下之益益二虛中當益下之時而受上

之益五元吉二必永貞而後吉位有剛柔之殊分有君臣之異也享帝亦于下卦之中言之此可見占法矣二臣也豈特臣可占哉二簋損之時用也享帝益之時用也故曰損益盈虛與時偕行

象曰或益之自外來也

或者衆无定主之辭

〔程傳〕既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五爲正應固在其中矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

〔程傳〕三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果于爲益者也果于爲益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟于上安得自任擅爲益乎唯于患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可爲然必有其孚誠而所爲合于中道則誠意通于上而上信與之矣專爲而无爲上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所爲不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達于上矣在下而有爲之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果于行也以此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也〔語類〕伊川說易亦有不分曉處如益之用凶事說作凶荒之凶直指刺史郡守而言在當時未見有這守令恐難如此說某謂易之用凶事者言人臣之益君甚難必以危

言纓論恐動其君而益之雖以中而行然必用圭以通其信若不
用圭以通之又非忠以益君者也。益之用凶事。書言用降我
凶德嘉績于朕邦。節齋蔡氏曰凶事。困心衡慮之事也。六三與
上爲應故有凶事之象。歐陽氏或問曰六三居下卦亦是受上之
益者若語類云恐動其君亦取震動之意。人臣欲有所規切于君
占得此爻變而通之用凶事可也如此則是下之益上。請思爻辭
本旨未必盡然書云庶頑讒說若不在時侯以明之撻以記之書
用識哉欲並生哉庶頑讒說所謂陰柔不中正也撻記書識所謂
用凶事也欲並生所謂警戒震動以益之也。愚按程傳
云誠意通于上而上信與之此說不加語類重告公句。

象曰益用凶事固有之也。

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也。

程傳六三益之獨可用于凶事者以其固有之也謂專自任其
事也居下當稟承于上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急
則可也乃處急難變故之權宜
故得无咎若平時則不可也

六四中行告公從利用爲依遷國。

三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合于中行
則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下
必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也

程傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應于
初之剛陽如是可以益于上也唯處不得其中而所應又不中是
不足于中也故云若行得中道則可以益于君上告于上而獲信
從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附于
上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才
以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下
而動也 吳氏曰愼曰四正主于益下者然非
君位不敢自專必告于公也中行則見從矣

象曰告公從以益志也。

程傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從
者告之以益天下之志也志苟在于益天下上必信而從之事君
者不患上之不從
患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。

上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知

程傳五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所
不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至
誠在惠益于物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得
致之位操可致之權苟至誠益于天下天下受其大福其元吉不
假言也有孚惠我德人君至誠益于天下天下之人无不至誠愛
戴以君之德澤爲恩惠也 愚按書云安民則惠黎民懷之中庸
云凡有血氣者莫不尊親故曰配天其益之九五乎益下之道大
光如此 呂氏云人君誠心惠民勿須問民之感不知此意已合有
孚二字中故勿問元吉本義只作效言而
有孚惠我德句即以申明元吉之旨也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也。

程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問
之矣天下至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恆凶。

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也

程傳上居无位之地非行益于人者也以剛處益之極求益之甚
者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己
其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故
夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒
也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣
立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如是凶之道也所
當速改也 語類或字衆无定主之辭言非但一人擊之也立心
勿恆勿字只是不字非禁止之辭此處亦可疑且闕之 大抵損
益二卦諸爻皆互換損好益卻不好如損六五卻成益六二損上
九好益上九卻不好 熊氏良輔曰損自泰來者也益自否來者

也天下之理未有泰而不否否而不泰者亦未有損而不益益而不損者故泰否次上經十卦後而損益次下經十卦後泰否損益爲上下經之對後天序易其旨微矣歐陽氏或問莫益或擊者大學所謂貨悖而入亦悖而出也立心勿恆者其初心未嘗不欲益下但利令智昏貪求无厭則以勿恆而凶不僅若恆之九三或承之羞矣占者以此爲戒見利思義可也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

程傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵于人人亦欲與之若切于好利蔽于自私求自益以損于人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合于公道則人亦益之何爲擊之乎既求益于人至于甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人爲善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外

而至是也苟爲不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

易見卷第四

易見卷第五

☱☰ 乾下兌上

程傳夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夬所以次益也爲卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上于至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒

之之辭

程傳小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以衆陽之盛決于一陰力固有餘然不可極其剛至于太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者强武之事不利卽戎謂不宜尚壯武也卽從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也　語類問夬卦聖人于陰消陽長之時亦如此戒懼其警戒之意深矣曰不用如此說自是无時不戒謹恐懼不是到這時方戒懼不成說天下已平治可以安意肆志只識有些放肆便弄得靡所不至　揚于王庭孚號有厲若合開口處便雖

有劍從自家頭上落也須著說但使功罪各當是非顯白于吾何慊。夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其辭曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而王庭孚號利有攸往初不顧後患而小御也。夬卦中號字皆當作戶羔反唯孚號古來作去聲看來亦只當作平聲。〔游氏酢〕曰揚于王庭誦言于上也孚號誕告于下也告自邑自近而及遠也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德

〔程傳〕夬為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說為和 〔藺氏廷瑞〕曰內健則能決外說則能和 〔隆山李氏〕曰健決乾體說和兌體以和說濟健決則決之道不傷太過于是為得矣 〔臨川吳氏〕曰夬雖以五陽決去一陰然不可恃陽之盛而過于猛卦德內健而外說健說相濟則其決陰也无不及亦无過故和和者无過不及之中也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

〔程傳〕柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于王朝大庭使衆知善惡也盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也。〔語類〕彖云利有攸往剛長乃終今人以為陽不能无陰中國不能无夷狄君子不能无小人故小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去邪但所以決之者自有道耳。 問夬卦辭言孚號九二言惕號上六言无號取象之義如何曰卦有兌體兌為口故多言號也又問以五陽決一陰君子盛而小人衰之勢而卦辭則曰告自邑不利即戎初九壯于前趾則往不勝九二惕號則有戎勿恤壯于頄則凶牽羊則悔亡中行則无咎豈夬小人之道須先自治而嚴厲戒懼不可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自做手腳蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣。〔進齋徐氏〕曰夬以盛進之五剛決衰退之一柔其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故于夬之一卦丁寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備者无所不至。又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢才之盛无復貞勝之憂是得夬之義也後世衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夬夬之義而勇于一決機失事敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉 〔胡氏炳文〕曰易于剛乘柔不書柔乘剛則書志變也一柔乘五剛則變甚矣復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累復之陽必至于純陽為乾

方為剛長乃終也〔吳氏曰慎〕曰復利有攸往譬如平地之一簣故喜其進而曰剛長也夬利有攸往譬如九仞之尚虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也 〔歐陽氏〕或問據語類之意兌為口故取其象然上爻正兌之上缺若乾則非其比而乃云孚號惕號者與无號對照而言之也君子與君子為類盡誠以號之致敬以號之則志同道合可去小人矣君子衆而小人寡无其類則无可號所以終被君子之夬也作易者其有扶君子抑小人之深意乎 〔愚〕按小人以一柔居五剛之上无所顧忌則罪大惡極矣故當明目張膽揭其罪惡于王庭无少隱忍也五剛一柔正邪之理既相懸衆寡之力又不敵然不可以自恃必盡誠信以命于衆使各存一危厲之心蓋小人外勢雖衰而其心陰賊險很至此尤甚倘肆然无所戒備恐生意外之變故必孚號有厲乃无虞而光大也夫尚威武之事即戎者威武之極左傳云無闕而後動又曰寬以濟猛先自治而後治人雖尚威武而不尊于所尚若即戎則夬之過猶不留餘地所尚乃窮矣君子小人迭為消長小人盡消然後君子盡長剛長而至五雖盛而未終往而夬之則剛乃終而成全盛之勢矣

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

程傳澤水之聚也而上于天至高之處故爲夬象君子觀澤決于上而注溉于下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及于下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也歐陽氏或問行道有得之謂德居如居業之居忌如書云惟文王之敬忌施其祿而及于下欲其潰決之意也言不可屯其膏也居其德而有畏忌防其潰決之意也言不可失其守也

初九壯于前趾往不勝爲咎

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

程傳九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決于行也行而宜則其決爲是往而不宜則決之過也故往而不勝則爲咎也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯于進躁于動者也故有不勝之咎陰雖將盡而己之躁動自宜有不勝之咎不計彼也語類壯于前趾與大壯初爻同此卦大率似大壯只爭一畫節齋蔡氏曰壯者決之勇也前趾在下而先動者也初九在四陽之下首以剛進壯于前趾也陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣往則不勝其咎宜也雲峯胡氏曰夬五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒　愚按上六居上而勢高九居初而勢卑剛而躁動不盡呼號之誠不存危厲之意用壯以至于敗其咎誰諉

象曰不勝而往咎也

程傳人之行必度其事可爲然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也　愚按楊氏云勝在往先者勝往在勝先者負況不勝在往先者乎故爻曰往不勝象曰不勝而往此說有意而未圓未亮周孔所云雖有顚倒然總言其理勢不能勝耳

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

程傳夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處決之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣　張子曰警懼申號能孚號而有厲也以必勝之剛決至危之柔能自危厲雖有戎何恤

語類王子獻卜遇夬之九二曰吉者吿之曰必夜有警恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥　歐陽氏或問夬何取義于戎也蓋乾性堅剛故爲金兌位在西亦爲金金者兵戈之象　愚按九二剛而得中與初九異矣故能以小人尚在憂惕于心呼號其衆而爲之防護彼小人者恐君子之夬己而反興莫夜之戎以夬君子然君子戒備有素則小人雖有戎心而无所肆其毒故亦可以勿恤書云惟事事乃其有備有備無患此之謂也

象曰有戎勿恤得中道也

程傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其爲至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也　張子曰能得中道故剛而不暴　中溪張氏曰寇至而勿憂以九二得處中之道而不忘戒備故也　臨川吳氏曰得中則不特剛而能惕能惕則有備故雖有戎而无憂也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之于王敦其事類

此。

程傳爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎夬決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果于決者也頄顴骨也在上而未極于上者也三居下體之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上六爲正應方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汙有慍惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以爲敎耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以爲連也 語類問九三壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見于面目至于遇雨而爲所濡汙雖爲衆陽所慍然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上六爲應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之于董卓溫嶠之于王敦是也

九三壯于頄看來舊文本義自順不知程氏何故欲易之有慍也是自不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道閒與其從曰吾輩何爲服此歸而借兵伐之正類此也 卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與六爲應也是惡模樣 何氏楷曰以其適値而非本心也故稱遇本非濡也而迹類之故稱若或覩其迹而不察其心也故稱有慍 歐陽氏或問三與上應夙有私愛此其過也一旦有所感激而欲決去之剛過乎中洩露其機于面目之閒則健而不說決而不和矣小人得窺其意而深怨之反噬之所謂不密則害身者也爲三之計莫若不壯于頄而但割愛以決其決去之志則雖有獨行遇雨若濡有慍之象而終能決去小人此其善補過也

象曰君子夬夬終无咎也

程傳牽梏于私好由无決也君子義之與比決于當決故終不至于有咎也 臨川吳氏曰君子之夬夬也始雖和于柔而終能決去之故无咎與頄壯而有凶者異矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

程傳臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進于下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能强進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自强而牽挽以從羣行則可以亡其悔然旣處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在他卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣 張子曰牽羊者非挽拽之謂也讓之使先行則有背前之勢故也 東谷

鄭氏曰羊之性很居前而力挽之則忿而不行御行而使之先則行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

程傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能强進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲過暴合于中行則无咎矣戒占者當如是也

程傳五雖剛陽中正居尊位然切近于上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決

如莧陸然則于其中行之耳乃无咎也中行中道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折九若如莧陸雖感于陰而決斷之易則于中行无過咎矣不然則失其中正也 虞陰多之物莧陸爲易斷故取爲象 張子曰陽近于陰不能无累故必正其行然後免咎。

象曰中行无咎中未光也。

程傳備矣。

程傳爻辭言夬夬則于中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行于外不失中正之義可以无咎然于中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子于此示人之意深矣 語類中行无咎言人能剛決自勝其私合乎中行則得无咎无咎但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有些箇意思斷未得釋氏所謂流注想荀子所謂偸則自行便是這意思照管不著便走將那裏去爻雖无此意孔子作象所以裨爻辭之不足

如自我致寇敬愼不敗之類甚多中行无咎易中御不思地看言人占得此爻者能中行則无咎不然則有咎 中行无咎中未光也言事雖正而意潛有所係荀子所謂偸則自行佛家所謂流注不斷皆意不誠之本也 鄭氏剛中曰五剛並進同力爲夬而夬夬之戒獨見于三五者蓋三與六應五與六比當決陰之時而爻容有牽私愛昵近習之心故雖以九五之尊得中行之道而象猶以爲未光也 歐陽氏或問易之爲書每尚乎中然爻以中爲傳以心言孔子云視其所以觀其所由察其所安故必內外一致中道乃光五切近乎上夬之之事一時勉強得中而心則尚有偏私終難絕其莧陸之象嘗所謂唯仁人能愛人能惡人者乎

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

程傳陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也 龔氏煥曰夬以五陽決一陰其壯甚矣聖人慮其大決之過故于爻皆致戒而以陽居陽者爲尤甚焉陽之決陰君子之去小人亦貴乎中而已矣 建安邱氏曰夬者以五陽而決上之一陰也故六爻以上陰爲主而下五陽則皆以上取義凡陽之夬陰道則不能相及唯比與應當之五比上者也故曰莧陸夬夬三應上者也故曰君子夬夬四介三五兩剛之間故有臀无膚行次且之象初二去上遠則无相及之理矣故但惕號以爲莫夜有戎之備而已初又最遠者也故有壯趾往不勝之戒 厚齋馮氏曰易于剝見一陽之易于夬見決一陰之難蓋君子明白洞達難進易退而小人綢繆固結靡之不去也 歐陽氏或問此爻正其所夬者也衆君子集夬之力戒備既豫志氣復決正剛長乃終之時也一小人當夬之極孤立无援求免不得小人之凶君子之吉也若則天之時掃除武氏之亂而留一三思醸成後患此則五王之失計而豈小人之可不至于凶哉

象曰无號之凶終不可長也。

程傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號爲无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之于天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也 愚按象曰終不可長所以戒萬世之爲小人者

䷫ 巽下乾上

程傳姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生于下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至于姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然値之如不期而遇者故爲遇遇已非

正。又一陰而遇五陽。則女德不貞而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象占如此。

程傳一陰始生至是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也　語類不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽　姤卦上五爻皆陽下面一陰生五陽便立不住了　中溪張氏曰陰陽往來循環不容息未有剝而不復者亦未有夬而不姤者夬一陰方決于上而一陰已生于下陽不擬陰之來而與之邂逅故名曰姤　誠齋楊氏曰陰陽之相為消長如循環然剝者陽之消然剝極為復不旋踵而一陽生夬者陰之消然夬極為姤不旋踵而一陰生當一陽之生也聖人未敢為君子而喜必曰朋來无咎言一陽未易勝五陰也當一陰之生也聖人已為君子而憂遽曰女壯言一陰已有敵五陽之志也既曰女壯又曰勿用取女申戒五陽以勿輕一陰之微而褻視之也　郭氏雍曰陽至四而後言壯姤一陰方長

即為壯者姤見君子小人之情不同也

彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。

釋卦名。

程傳姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

勿用取女。不可與長也。

釋卦辭。

程傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝于陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女　匡山李氏曰以一陰遇五陽女下于男有女不正之象故曰勿用取女咸所以取女吉者以男下女得婚姻正禮故也若蒙之六三以陰求陽其行不順故亦曰勿用取女　愚按不期而會已非男女相會之正況

柔遇剛則宜避去今不避去而公然與五剛遇是欲以一女而入眾男之羣以己之柔邪而喪人之剛正者也故曰女壯言即此一柔之生已為壯矣程傳以為將長壯非也遇時尚暫取之則與長矣與長則必害及于陽君子長與小人處能不為小人所害乎易蓋借男女以為君子小人之防也

天地相遇。品物咸章也。

以卦體言。

程傳陰始生于下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也　語類大率姤是一箇女遇五陽是箇不正當底如人盡夫也之事聖人去這裏又看見得那天地相遇底道理出來　歐陽氏或問天地无心而成化是亦不期而遇也天氣下降而遇乎地則品物資始地氣上升而遇乎天則品物資生本乎天者有親上之形本乎地者有親下之狀故曰咸章　愚按天地相遇又別申姤字之義乾為天巽得坤之初爻故言天地相遇陰陽交遇而品物咸章姤亦不可少也。

剛遇中正。天下大行也。

指九五。

程傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行于天下矣　語類姤是不好底卦然天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行卻又甚好蓋天地相遇又是別取一義剛遇中正只取九五或謂亦以九二言非也　臨川吳氏曰九五以陽剛居中正之位故曰剛遇中正有德有位居尊臨下其陽剛之道得行天下故曰天下大行　愚按九五以剛居剛為正在上之中為中以剛德而遇中正其道可大行于天下也

姤之時義大矣哉。

幾微之際聖人所謹。

程傳：姤之時與姤之義至大也。天地不相遇則萬物不生，君臣不相遇則政治不興，聖賢不相遇則道德不亨，事物不相遇則功用不成。姤之時與義皆甚大也。語類：問姤之時義大矣哉，本義云幾微之際，聖人所謹，與伊川之說不同，何也。曰上面說天地相遇，至天下大行也，正是好時節，而不好之漸已生于微矣，故當謹于此。雲峯胡氏曰：姤之時義大矣哉，非贊遇之大也，一陰之生雖微，可慮者大也。人之爲善亦既誠矣，忽有一念之自欺潛萌于中；衆君子在上，忽有一小人踰長于下。幾微之際，大可慮也，故聖人謹之。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

程傳：風行天下，无所不周，爲君后者觀其周偏之象，以施其命令，周誥四方也。風行地上與天下有風，皆爲周偏庶物之象，而行于地上，偏觸萬物則爲觀，經歷觀省之象也；行于天下，周偏四方則爲姤，施發命令之象也。諸象或稱先王，或稱后，或稱君子、大人。稱先王者，先王所以立法制，建國，作樂，省方，勑法，閉關，育物，享帝，皆是也。稱后者，后王之所爲也，財成天地之道，施命誥四方是也。君

子則上下之通稱，大人者王公之通稱。平溪張氏曰：風者天之號令，所以鼓舞萬物；命者君之號令，所以鼓舞萬民。風自天而下，无物不遇，而君之命令實似之。人君尊居九重，與下民本无相遇之理，唯王言一布，則萬民爭先快覩，莫不鼓舞于其下，而君民之心始遇矣。節齋蔡氏曰：施，乾象；命，巽象；誥四方，取風行天下之象。歐陽氏或問：天下有風，其風即天所施之命，以與萬物相遇者也，萬物遇風，若遇天焉；唯后則天其命，如天所施之風，以與萬民相遇者也，萬民遇命，若遇后焉。巽重隨風，故曰申命；姤重天風，故曰施命。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

柅所以止車，以金爲之，其剛可知。一陰始生，靜正則吉，往進則凶。故以二義戒小人，使不害于君子，則有吉而无凶。然其勢不可止也，故以羸豕蹢躅曉君子，使深爲之備云。

程傳：姤，陰始生而將長之卦，一陰生則長而漸盛，陰長則陽消，小人道長也。制之當于其微而未盛之時。柅，止車之物，金爲之，堅強之至也。止之以金柅而又繫之，止之固也。固止使不得進，則陽剛貞正之道吉也；使之進往，則漸盛而害于陽，是見凶也。羸豕孚蹢躅，聖人重爲之戒，言陰雖甚微，不可忽也。豕，陰躁之物，故以爲況。羸弱之豕雖未能強猛，然其中心在乎蹢躅。蹢躅，跳躑也。陰微而在下，可謂羸矣，然其中心常在乎消陽也。君子小人異道，小人雖微弱之時，未嘗无害君子之心，防于微則无能爲矣。遺書：豕方羸時，力未能動，然至誠在于蹢躅，得伸則伸矣。如李德裕處置閹宦，徒知帖息威伏，而忽于志不忘逞，照察少不至，則失其幾也。雲峯胡氏曰：非特爲君子小人言也，吾心天理人欲之幾固如是也。人欲之萌，蓋有甚于羸豕者，能自止之而不使滋長則善矣。豕總一卦而言，則以一陰而遇五陽，故于女爲壯；爻指一畫而言，五陽之下，一陰甚微，故于豕爲羸。壯可畏也，羸不可忽也。建安邱氏曰：姤之所以爲姤者在此一爻，繫之正所以防之也。愚按：初六正姤之所以爲姤也。牽車以進，而自知柔不可以害剛，以金柅止之，則貞而吉矣。自古小人之害君子，其終未有不凶者，故曰往則見凶。聖人所以戒小人也，戒小人正爲君子謀也。又言羸弱之

豕，形雖微而其志不忘逞，可不深爲之備乎。君子能備，則不爲小人所害，聖人所以爲君子謀又如此。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

牽，進也。以其進，故止之。

程傳：牽者，引而進也。陰始生而漸進，柔道方牽也。繫之于金柅，所以止其進也。不使進，則不能消正道，乃貞吉也。歐陽氏或問：牽者，牽車以進，若未牽則車不在途，何須用金柅以止之。唯其牽，故止之，則九三象傳所謂行未牽者可知矣。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

魚，陰物。二與初遇，爲包有魚之象，然制之在己，故猶可以无咎。若不制而使遇于衆，則其爲害廣矣，故其象占如此。

程傳：姤，遇也。二與初密比，相遇者也。在他卦則初正應于四，在姤則以遇爲重，相遇之道主于專一。二之剛中，遇固以誠，然初之陰

柔牽陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之于初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者陽之于陰其所悅美故取魚象二于初若能固畜之如包苴之有魚則于遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣 雲峯胡氏曰包容之于內而制之使不得逸于外也 李氏舜臣曰剝之貫魚姤之包有魚皆陽能制陰者也故剝六五无不利而此亦无咎 歐陽氏或問何氏云不覩小人爲異類而直以兼容之量包之既不遏之使近亦不激之使无所容似乎賓主失位須以朱子之說爲主使不利賓句緊緊相接尤剛故能制小人二柔故又有不利賓之戒

象曰包有魚義不及賓也

程傳二之遇初不可使有二于外當如包苴之有魚包苴之魚義不及于賓容也 吳氏曰愼曰九二既包有魚則當盡其防制之責以義言之不可使遇于賓也若不制而使遇于賓則失其義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

程傳二與初既相遇三說初而密比于二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至于大也 進齋徐氏曰姤者夬之反姤之三卽夬之四也故皆有臀无膚行次且之象但夬一陰在上故下之五陽皆趨而上姤一陰在下故上之五陽皆反而下也夬九三之志亦在乎初初比二應四與三无繫三乃介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能故曰臀无膚其行次且

象曰其行次且行未牽也

程傳其始志在求遇于初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至于大咎也

九四包无魚起凶

初六正應已遇于二而不及于己故其象占如此

程傳包者所裹畜也魚所美也四與初爲正應當相遇者也而初已遇于二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由己之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣 吳氏曰愼曰九三以不遇陰而无大咎上九以不遇陰而无咎四則包无魚起凶何也蓋初六本其正應當遇而不遇故也

象曰无魚之凶遠民也

民之去己猶己遠之

程傳下之離由己致之遠民者己遠之也爲上者有以使之離也

語類包无魚又去這裏見得箇君民底道理陽在上爲君陰在下爲民 雲峯胡氏曰易象或以陰爲小人或以陰爲民以爲小人遠之可也以爲民民不可遠也小象是別取一義 愚按君不遇民是无民也君不保民是遠民非民遠也自古失君道者視民爲可有可无之數豈知遠民卽近禍乎聖人原凶所自起以示君民不相遇之戒

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无

而條有之象也。

程傳九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含畜章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感于夢寐文王遇于漁釣皆由是道也 語類有隕自天言能回造化則陽氣復自天而隕復生上來都換了這時節 雲峯胡氏曰天陰陽迭勝時運之常而造化未有不可回者姤其將轉而為復乎。 張氏希元曰含章不是全无所事是用意周密不動聲色而自有以消患于方萌也。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

程傳所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合于天理所以有隕自天必得之矣。 蔡氏啓新曰陰陽迭勝天運自然而心心念念不舍天命以靜制之此所以挽回造化也

上九姤其角吝无咎。

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類。

程傳至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也己則如是人之遠之非他人之罪也由己致之故无所歸咎 徐氏幾曰上九處姤之終與初无遇雖吝然亦无咎矣不必遇也。

象曰姤其角上窮吝也。

程傳既處窮上剛亦極矣是上窮而吝也以剛極居高而求遇不亦難乎。

坤下
兌上

程傳萃序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也為卦兌上坤下澤上于地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上于地言上于地則為方聚之義也。

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往。

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

程傳王者萃聚天下之道至于有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃道之至也祭祀之報本于人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重于祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興功立事貴得可為之時

萃而後用，是動而有裕，天理然也。〔遺書〕古人祭祀用尸，極有深意，不可不深思。蓋人之魂氣既散，孝子求神而祭，無尸則不享，無主則不依。故易于渙萃皆言王假有廟，即渙散之時事也。魂氣必求其類而依之。人與人既爲類，骨肉又爲一家之類，己與尸各既已潔齊至誠，相通以此求神，宜其享之。後世不知此道，以尊卑之勢，遂不肯行耳。〔語類〕大率人之精神萃于己，祖考之精神萃于廟。王假有廟，是祖考精神聚于廟，又爲人必能聚己之精神，然後可以至于廟而承祖考。今人擇日祀神，多取神在日，亦取聚意也。〔問〕卦取聚之意，曰：數句是占辭，未發明萃聚之意也，此只是諸儒說易之大病，非聖人繫辭焉而明吉凶之意。〔歐陽氏〕或問萃己之精神以萃祖考之精神，祭如在也。又萃萬國之精神相與駿奔于清廟，萃之至也。

彖曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。

以卦德卦體釋卦名義。

〔程傳〕萃之義，聚也。順以說，以卦才言也。上說而下順，爲上以說道使民而順于人心，下說上之政令而順從于上，既上下順說，又陽

剛處中正之位，而下有應助，如此，故能聚也。欲天下之萃，才非如是不能也。〔愚按〕彖傳推所以能萃之故，如使上而作威，下而逆命，君不中正，臣不應助，何以能萃？萃之道不一，而莫大于假廟。本義有兩意：聚祖考之精神于廟中，聚己之精神以承祖考。廟則已有所重，尤在自萃，不自萃則假廟亦空文耳。思祖考之若生前，而萃吾精神以親愛之，致孝即說之德也。思祖考之所憑依而萃吾精神以進獻之，致享即順之德也。當萃之時，以六二之中，見九五之中，則相聚以正，不爲苟合，是以享也。不萃則物力不足用，所爲鮮克成，當萃之時，可用可成，是乃天道，順天則吉而利矣。

王假有廟，致孝享也。利見大人，亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。

釋卦辭。

〔程傳〕王者萃人心之道，至于建立宗廟，所以致其孝享之誠也。祭祀，人心之所自盡也，故萃天下之心者，無如孝享。王者萃天下之道，至于有廟，則其極也。萃之時，見大人則能亨，蓋聚以正道也。見大人則其聚以正道，得其正則亨矣。萃不以正，其能亨乎？用大牲，承上有廟之文，以享祀而言。凡事莫不如是，豐聚之時，交于物者當厚，稱其宜也。物聚而力贍，乃可以有爲，故利有攸往，皆天理然也，故云順天命也。〔語類〕順天命，說道理彷彿如伊川說也。夫得只是文勢不如此。他是說豐萃之時，若不用大牲，則便是那以天下儉其親相似，也有此理。這時節比不得那利用禴之事。〔中溪張氏曰〕王者至于有廟，得以致其孝享之誠，此敬之所聚也。〔臨川吳氏曰〕致者至其極也，極盡孝享之道，乃能萃已散之精神也。〔來氏知德曰〕盡志以致其孝，盡物以致其享。〔徐氏曰〕九五大人之象，而二與五又皆得正也。

觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

極言其理而贊之。

〔程傳〕觀萃之理，可以見天地萬物之情也。天地之化育，萬物之生成，凡有者皆聚也。有無動靜終始之理，聚散而已。故觀其所以聚，

則天地萬物之情可見矣。〔王氏弼曰〕情同而後乃聚。〔白雲郭氏曰〕天地萬物之情，所以聚者，不過順說中正而已。

象曰：澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

除者，修而聚之之謂。

〔程傳〕澤上于地，爲萃聚之象。君子觀萃象，以除治戎器，用戒備于不虞。凡物之萃，則有不虞度之事，故衆聚則有爭，物聚則有奪，大率既聚則多故矣，故觀萃象而戒也。除謂簡治也，去弊惡也。除而聚之，所以戒不虞也。〔語類〕問：澤上于地，萃，君子以除戎器戒不虞。曰：大凡物聚衆盛處，必有爭，故當豫爲之備。又澤本當在地中，今卻上出于地上，則是水盛長，有潰決奔突之憂，故取象如此。如人少處必無爭，纔人多少間便自有爭。所以當豫爲之防也。〔王氏弼曰〕聚而無防則衆生心。〔王氏申子曰〕澤上有地，臨，則聚澤者地岸也。澤上于地，萃，則聚澤者隄防也。以地岸而瀦澤則無隄防之勞，以隄防而聚澤則有潰決之憂，故君子觀此象爲治世之防，除治其戎器，以爲不虞之戒。若以治安而忘戰守之備，則是以舊防爲無用而壞之也，其可乎？〔雲峯胡氏曰〕除戎器，修兵器

而聚之戒不虞防民之聚者有時而散也。歐陽氏或問物聚必爭爭則亂亂則萃者渙矣除戎器戒不虞既萃之後見我防範之嚴密如此不敢復生爭亂之心乃爲善于保萃若待其將渙而欲征討之既晚矣即欲招撫之亦晚矣。愚按或者欲其聚聚者防其散澤萃于地則有潰決之憂君子于此知萃聚之時在其中者易擾擾則爭在其外者易忌忌則奪除戎器以戒不虞則人不生心可免爭奪之患而聚者常聚矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

程傳初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其

心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣。節齋蔡氏曰有孚應四也不終柔也二柔相比亂萃者也。歐陽氏或問語類云不知如何說一握或云衆陰團聚亦未必然按左傳城小而固弗勝爲笑蓋笑其弗勝耳此爻文義想亦如是初與四應理所宜然亦情所必至其先非不孚也但爲二三所隔志于求萃失信于四而與二三相萃已有咎矣若欲无咎其唯孚之有終乎四雖遠而呼號以應之非唯二三相笑即衆且將笑焉一握者執其應四之意而不解如手之握物也蓋笑其舍近求遠固知變通耳勿恤其笑而往與之萃是轉有咎而无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

程傳其心志爲同類所惑亂故乃萃于羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣。李氏簡曰非其志或亂必无咎應亂萃之理。愚按志亂者以二陰亂其孚之志也萃之志亂而後萃之事亂故人不可不立志而立志則存乎剛正然後可以上與四萃而不亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

程傳初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者爲法爲戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交于神

明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交于上也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾于外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已。語類孚乃利用禴說如伊川說好但若如此卻是聖人說箇影子卻恐不恁地想只是說祭升卦同。雲峯胡氏曰二在二陰之中而與五應唯牽引上下而萃于五則吉无咎矣爻之象占已備而于占之下又發孚乃利用禴之義以爲卜祭之占者蓋謂萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用禴亦利也

象曰引吉无咎中未變也

程傳萃之時以得聚爲吉故九四爲得上下之萃。二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至于變耳故象含其意以存戒也

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无所利唯往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之强援而遠結正應之窮交則无咎也

程傳三陰柔不中正之人也求萃于人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃于四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也

按此爻宜從本義近字指九四往者往與上六相萃吳氏俞氏皆以往无咎句指上求九四與本義不合

象曰往无咎上巽也

程傳上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也　鄭氏汝諧曰下二陰皆萃于陽矣三獨无附故咨嗟怨嘆而无攸利雖然當萃之時下欲萃于上上亦欲下之萃于我三能往歸于上上體說能巽而受之雖小吝而亦可以无咎也

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

程傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之衆也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為无咎也大為周遍之義无所不周然後為大无所不正則為大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恆魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為无咎也　房氏喬曰大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎有謂立大功可免咎者非也　胡氏炳文曰五曰萃有位以見四之萃非有位也无尊位而得衆心非大吉安能无咎

象曰大吉无咎位不當也

程傳以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎　鄭氏汝諧曰其位近其德同其為下之所歸亦同自非所為至善則其君病之焉能无咎戒之也凡言位不當其義不一此所謂位不當者為其以剛陽逼近其君也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

程傳九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在修德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當修德也所謂德元永貞之道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恆永貞固則通于神明光于四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也　建安邱氏曰比以一陽統五陰一陽為之主也一則專專則衆陰從唯五之歸故五有顯比之吉萃以二陽統四陰二陽為之主也二則分分則衆陰有萃四者有萃五者而五不得以專其萃故五有匪孚元永貞之戒此萃天下之道不如比天下之廣也　愚按匪孚諸類云有位而无德則雖萃而不能使人信此說不如程傳

之圖 細。

象曰萃有位志未光也。

未光謂匪孚。

程傳象舉爻上句王者之志必欲誠信著于天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也。

上六齎咨涕洟无咎。

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也。

程傳六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至于齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絶之由己自取又將誰咎爲人惡絶不知所爲則隕穫而至嗟涕眞小人之情狀也。 賓氏淳耀曰上乃孤擧之臣子也萃極將散而不得所萃乃不得于君親者齎咨涕洟四字乃極言怨艾求萃之情故終得萃而无咎。 平菴項氏曰齎咨兌口之聲涕洟兌澤之流。 建安邱氏曰上六居萃之終兌之極萃終則散極則悲理之常也苟能于萃終散極之時而以憂懼處之則无咎也。 雲峯胡氏曰夫萃極盛之時也宜物情歡順以應坤兌之象今也初則號二則嗟上則齎咨涕洟何也蓋禍福倚伏而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎也。 愚按萃六爻多儆戒之辭而上六處萃之終不得已而求无咎之道甚矣萃之難言也上與三欲相萃而皆爲二陽所隔順而不順說而不說然齎咨涕洟則又甚于嗟如矣。

象曰齎咨涕洟未安上也。

程傳小人所處常失其宜旣貪而從欲不能自擇安地至于困窮則顚沛不知所爲六之涕洟蓋不安于處上也君子愼其所處非義不處不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則隕穫躁撓甚至涕洟爲可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安于上也陰而居上孤處无與旣非其據豈能安乎。 趙氏光大曰言危懼而不敢自安于上據心危

慮患深安得晏然而已乎。

☷☴ 巽下坤上

升 程傳升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故爲升所以次于萃也爲卦坤上巽下木在地下爲地中生木木生地中長而益高爲升之象也。

升元亨用見大人勿恤南征吉。

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也。

程傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也。 語類升南征吉巽坤二卦拱得箇南如看命人虛拱底說話。 胥山趙氏曰巽東南坤西南從巽而升必歷離南而後至于坤故曰南征吉。 潘氏夢旂曰方升之初宜擇所從唯見大德之人則无憂向陽明之方則得吉也。 愚按用見與利見一般九二剛中在下之大人也六五柔中在上之天人也代氏云會爻无此人故不云利見其說似拘。

彖曰柔以時升。

以卦變釋卦名。

匯氏濱曰柔本不能升故曰時柔謂巽巽之升非以其附陽以其遇坤也其升有時故謂之時升。 愚按解此句者本義程傳異矣而孔氏云自下升高就六五居尊以釋名義與氏同李氏云陰陽二氣迭爲升降反萃而升是二陽降居下三陰反居上胡氏同諸說似不如陸氏之切。 書卦自下而上升卦亦自下而上自當以初爻爲主矣剛易升而柔難升升非其時不可也巽爲木木旺于春自地而升得其時矣不巽則不善于升不順則將阻其升今下巽而上順則善于升而二三兩陽不隔之四五上任其升而不阻之又以初六比附九二而六五之柔中與九二之剛中相應則九二爲之先容而其升也易矣故大亨也。

巽而順，剛中而應，是以大亨。

以卦德卦體釋卦辭。

程傳：以二體言，柔升謂坤上行也。巽既體卑而就下，坤乃順時而上，升以時也，謂時當升也。柔既上而成升，則下巽而上順，以巽順之道升，可謂時矣。二以剛中之道應于五，五以中順之德應于二，能巽而順，其升以時，是以元亨也。彖文誤作大亨，解在大有卦。

胡氏曰：易以陽為大，巽順不足以大亨，必剛中而應，是以大亨。

愚按：巽謂心入乎理，順謂順理而行。王氏云：坤，順也；巽，亦順也。巽而順，則无適而不用其順也，似未尚晰。

用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

程傳：凡升之道，必由大人。升于位則由王公，升于道則由聖賢。用巽順剛中之道以見大人，必遂其升。勿恤，不憂其不遂也。遂其升則己之福慶，而福慶及物也。南，人之所向。南征謂前進也，前進則遂其升而得行其志，是以吉也。

愚按：大人指六五。巽坤二卦居于南方，而六五為坤之最尊而得中者也。見大人，自下而升以見之也。見則有慶，而何恤焉？譬則木至夏而繁盛也。有慶則南征吉矣，志行者志在于升而已，无不升也。

象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

王肅本順作慎。今按他書引此，亦多作慎，意尤明白，蓋古字通用也。說見上篇蒙卦。

程傳：木生地中，長而上升，為升之象。君子觀升之象，以順修其德，積累微小以至高大也。順則可進，逆乃退也。萬物之進皆以順道也。善不積不足以成名，學業之充實，道德之崇高，皆由積累而至。積小所以成高大，升之義也。

語類：木之生也，无日不長，一日不長，則木死矣。人之學也，一日不可已，一日而已則心死矣。

樹木之生，日日滋長，若一日不長，便將枯瘁，便是生理不接。學者之于學，不可一日少懈。大抵德須日日要進，若一日不進，便退，近日學者纔相疏，便都休了。

勉齋黃氏曰：木義順，當作慎，積小高大，方有升義，以其小而能高大，則不可不慎，故慎義為長。

雲峯胡氏曰：木之生也，一日不長則枯，德之進也，一息不慎則退，必念念謹審，事事謹審，其德積小高大，當如木之升矣。

沈氏德培曰：聖賢地位豈必遠求，只自下一念一事不苟處，日日如是，便做成矣。傳曰：棟梁者拱把之積也，聖人者小善之積也。

歐陽氏或問：木之根藏于地中，巽居坤下之象也。其始尚小，迨生機日日而積，枝幹日日而升，干霄蔽日，遂以高大焉。君子則之以慎德，不以惡小而不去，不以善小而不為，下學人事，而上達天理，亦如木之高大也。

初六，允升，大吉。

初以柔順居下，巽之主也，當升之時，巽于二陽，占者如之，則信能升而大吉矣。

程傳：初以柔居巽體之下，又巽之主，上承于九二之剛，巽之至者也。二以剛中之德上應于君，當升之任者也。允者，信從也。初之柔巽，唯信從于二，信二而從之同升，乃大吉也。二以德言則剛中，以力言則當任，初之陰柔又无應援，不能自升，從于剛中之賢以進，

是由剛中之道也，吉孰大焉。

何氏楷曰：初六巽主居下，猶木之根也，而得地氣以滋之，其升也允矣，所以為升者巽也，所以為巽者初也，大吉孰如之。

歐陽氏或問胡氏云：晉三衆允，下為二陰所信；升初允升，上為二陽所信。以陰信陰，不過悔亡；以陽信陰，故大吉。按本義云信能升，猶孟子云信能行此五者耳，非疑信之信也。王氏云信其升之必達，句亦混。

象曰：允升大吉，上合志也。

程傳：與在上者合志同升也。上謂九二，從二而升，乃與二同志也。能信從剛中之賢，所以大吉。

歐陽氏或問：呂氏謂志與三陰同升；徐氏謂與四合志，此皆迂遠。程傳謂與二同志，固為近之，然不如本義謂二陽合志也。上非上卦之上，但就巽體言之，則二三在初之上。二固剛中，三處巽體，亦无過剛之弊。以初之陰巽于二三之陽，則與二三合志，而剛柔相濟，可接坤之三陰而同升矣。

九二，孚乃利用禴，无咎。

義見萃卦。

程傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若牴勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾于外誠積于中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通于上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免于咎乎 語類問升萃二卦多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義 雲峯胡氏曰萃與升相反孚乃利用禴皆在下卦中爻言之何哉萃六二求萃于上升九二求升乎上其義同也萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而象傳剛中而應之辭亦同

象曰九二之孚有喜也

程傳二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及于物也言有喜者事既善而又有可喜也如大畜童牛之牿元吉象云有喜蓋牿于童則易又免強制之難是有可喜也 建安邱氏曰九二雖不言升而上下既已交孚豈唯无咎且有升進之喜也

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨于坤故其象占如此

程傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有應援以是而升如入无人之邑孰禦哉

象曰升虛邑无所疑也

程傳入无人之邑其進无疑阻也 張子曰上皆陰柔往无所疑 蘇氏軾曰九三以陽用陽其升也果矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者其為禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

程傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事于升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎 語類問王用亨于岐山曰只是享字古文无享字所謂亨享烹只是通用 亨于岐山與亨于西山只是說祭山川想不到得如伊川說

象曰王用亨于岐山順事也

以順而升登祭于山之象

程傳四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時而已上順于上下順乎下已順處其義故云順事也

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

程傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣 語類問六五貞吉升階謂有其位必當有其德若无其德則雖有升階之象而不足以升矣 慈按貞吉升階程傳言信用賢人語類

言當有其德。器類似勝程傳。人君不得專恃賢人。无德則賢人難以相輔而其于賢人亦未必信之篤任之終矣。安能如升階之易乎。故語類爲正本避源之論。若李氏云升而有序。熊氏云以順而升如歷階。然二說俱不如傳義言升之易者。

象曰。貞吉升階。大得志也。

程傳。倚任賢才而能貞固。如是而升。可以致天下之大治。其志可大得也。君道之升。患无賢才之助耳。有助則猶自階而升也。

上六。冥升。利于不息之貞。

以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。无適而利。但可反其不已于外之心。施之于不息之正而已。

程傳。上六以陰居升之極。昏冥于升。知進而不知止者也。其爲不明甚矣。然求升不已之心。有時而用于貞正而當不息之事。則爲宜矣。君子于貞正之德。終日乾乾。自彊不息。如上六不已之心。用之于此則利也。以小人貪求无已之心。移于進德。則何善如之。 石氏介曰。已在升極。是昧于升進之理。若能知時消息。但自消退。不更求進。乃利也。 歐陽氏或問。上六與乾之亢相似。知進而不知退。非冥乎。貞即知退之謂。不息之貞。言无一時不知退也。一說息者消之反。不求滋息。唯欲消退。所以爲貞。此說亦通。與象傳合。

愚按。不息之貞。本義從程傳。似不如石氏胡氏之義。

象曰。冥升在上。消不富也。

程傳。昏冥于升極。上而不知已。唯有消亡。豈復有加益也。不富。无復增益也。升既極。則有退而无進也。 胡氏瑗曰。上六既不達存亡之義。以至于極。固當消虛自損。不爲尊大。以至于富盛也。

䷮ 坎下兌上

程傳。困。序卦。升而不已必困。故受之以困。升者自下而上。自下升上。以力進也。不已必困矣。故升之後。受之以困也。困者憊乏之義。爲卦。兌上而坎下。水居澤上。則澤中有水也。乃在澤下。枯涸无水之象。爲困乏之義。又兌以陰在上。坎以陽居下。與上六在二陽之上。而九二陷于二陰之中。皆陰柔揜于陽剛。所以爲困也。君子爲小人所揜蔽。窮困之時也。

困。亨。貞大人吉。无咎。有言不信。

困者。窮而不能自振之義。坎剛爲兌柔所揜。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。所以爲困。坎險兌說。處險而說。是身雖困而道則亨也。二五剛中。又有大人之象。占者處困能亨。則得其正矣。非大人其孰能之。故曰貞。又曰大人者。明不正之小人不能當也。有言不信。又戒以當務晦默。不可尚口。益取困窮。

程傳。如卦之才。則困而能亨。且得貞正。乃大人處困之道也。故能吉而无咎。大人處困。不唯其道自吉。樂天安命。乃不失其吉也。況隨時善處。復有裕乎。有言不信。當困而言。人誰信之。 語類。困卦難理會。不可曉。易中有數卦如此。繫辭云卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。此是箇極不好底卦。所以卦辭也做得如此難曉。如蹇剝否睽。皆是不好卦。只有剝卦分明是剝。所以分曉。困卦是箇進退不得。窮極底卦。所以難曉。其大意亦可見。 疊山謝氏曰。困井相爲表裏。困爲塞。井爲通。困則澤中无水。井則木上有水。困塞而井通明矣。

彖曰。困。剛揜也。

以卦體釋卦名。

程傳。卦所以爲困。以剛爲柔所揜蔽也。陷于下而揜于上。所以困也。陷亦揜也。剛陽君子而爲陰柔小人所揜蔽。君子之道困窒之時也。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

以卦德卦體釋卦辭。
程傳：以卦才言處困之道也。下險而上說，爲處險而能說，雖在困窮艱險之中，樂天安義，自得其說樂也。時雖困也，處不失義，則其道自亨，困而不失其所亨也。能如是者，其唯君子乎。若時當困而反亨，身雖亨，乃其道之困也。君子大人通稱。困而能貞，大人所以吉也。蓋其以剛中之道也。五與二是也。非剛中，則遇困而失其正矣。當困而言，人所不信，欲以口免困，乃所以致窮也。以說處困，故有尚口之戒。 雲峯胡氏曰：塞能止，則知足以避需，不陷，則義无所窮。困之爲卦，上下三剛，皆揜于柔，窮而无所容，此所以爲困也。然剛之困如此，剛之亨自如。處坎之險，不失兌之說，時雖困而道則亨。身雖困而心則亨也。曰貞，又曰大人者，困而能亨，是爲貞正之大人，非不正之小人所能也。有言不信，又戒處坎之險，不可尚兌之口也。 甫軒張氏曰：唯大人能處困，凡人處之，大則失節，小則殞身，以非剛中耳。 西溪李氏曰：當遜言以避禍。 歐陽氏或問：險非可說也，困非可亨也。曰：險在境，不在心；困在身，不在道。孔顔之樂，心與道俱泰，非君子其孰能與于斯。 愚按：剛爲柔揜，剛之所以困也。然能揜其身而使之險，不能揜其心而使不說，險非可

說，而處險之道則可說。所謂素患難行乎患難，君子無入而不自得也。剛能自守，中則不偏，大人之貞，即大人之吉，豈必不困而後爲吉乎。困之生也，言亦以爲病，默足以容，明哲保身之道也。故又戒以有言不信。 語類云：不失其所亨，此句自是說得好，蓋不曰困而亨，而曰不失其所亨，君子之所亨，唯其道而已矣。

象曰：澤无水，困。君子以致命遂志。

水下漏則澤上枯，故曰澤无水。致命，猶言授命，言持以與人而不之有也。能如是，則雖困而亨矣。

程傳：澤无水，困乏之象也。君子當困窮之時，既盡其防慮之道而不得免，則命也。當推致其命以遂其志。知命之當然也，則窮塞禍患不以動其心，行吾義而已。苟不知命，則恐懼于險難，隕穫于窮戹，所守亡矣，安能遂其爲善之志乎。 語類問致命遂志。曰：致命如論語見危授命，與士見危致命一般。是送這命與他，自家但遂志循義，都不管生死，不顧身命，猶言置之死生于度外也。 困學有重輕，力量有小大，若能一日十二時點檢自己，念慮動作，須是合宜，仰不愧，俯不怍。如此而不幸罹禍，殺身隕命，有不暇恤，只得成就一箇是處。如此則方寸之間，全是天理，雖遇大困厄，有致命遂志而已，亦不知有人之是非向背，唯其是而已。 何氏楷曰：致猶委也。人不信其命，則死生禍福皆爲石端；居貞之志，何以自遂。今一委之命，則不以命貳志者，夫且能以志立命。 歐陽氏或問：君子致命遂志，雖无濟于一身之困，而有濟于天下之道，蓋君子之志，仁義而已矣。此志既定，將往而不可遂，威武不能屈，貧賤毋苟免，殺身成仁，舍生取義而已矣。 愚按：語類以程子推致之說爲非，玩程子所云，或亦即委致意，如有物而以手推去之也。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

臀，物之底也。困于株木，傷而不能安也。初六以陰柔處困之底，居暗之甚，故其象占如此。

程傳：六以陰柔處于至卑，又居坎險之下，在困不能自濟者也。必得在上剛明之人爲援助，則可以濟其困矣。初與四爲正應，九四

以陽而居陰，爲不正，失剛而不中，又方困于陰揜，是惡能濟人之困，猶株木之下，不能蔭覆于物。株木，无枝葉之木也。四近君之位，在他卦不爲无助，以居困而不能庇物，故爲株木。臀所以居也，臀困于株木，謂无所庇而不得安其居。居安則非困也。入于幽谷，陰柔之人，非能安其所遇，既不能免于困，則益迷暗妄動，入于深困。幽谷，深暗之所也。方益入于困，无自出之勢，故至于三歲不覿，終困者也。不覿，不遇其所亨也。 語類問：臀困于株木，如何。曰：在困之下，至困者也。株木不可坐，臀在株木上，其不安可知。又問：伊川解株木作初之正應，不能庇他，如何。曰：恐說臀字不去。 中溪張氏曰：人之體，行則趾爲下，坐則臀爲下。初六困而不行，此坐困之象也。 臨川吳氏曰：入于幽谷，不能自拔以出于困也。 雲峯胡氏曰：卦名困，以剛爲柔所困也。又論困義，非特剛困，柔之困亦甚矣。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

程傳：幽，不明也。謂益入昏暗，自陷于深困也。明則不至于陷矣。

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而于義爲无咎也

程傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮戹險難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困于所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困于酒食也大人君子懷其道而困于下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困于下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德

既誠自能感通于上自昔賢哲困于幽遠而德卒升聞道卒爲用者唯自守至誠而已征凶无咎力困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所爲困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困乃戹于陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也　語類問困于酒食本義作饜飫于所欲如何曰此是困于好底事在困之時有困于好事者有困于不好事者此爻是好爻當困時則爲困于好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時節發人不好底意思是因好物而困也酒食饜飫亦如此　問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之事神則神應之　問困二五皆利用祭祀是如何曰他得中正又似取无應而心專一底意思　雲峯胡氏曰困于酒食醉飽之過因饜飫而生苦惱視初之困于株木三之困于石有間矣所以初入幽谷三不見妻二則有朱紱方來之慶特五亦爲柔所揜其來也緩故曰方來耳其占利于享祀而不利于征行困之時誠一切至可通神明不必急于往也　婁東張氏曰二朱紱方來得君寵也五困于赤紱失臣翼也　石氏介曰征凶既在險中何可以行无咎以其有剛中之德可以无咎

象曰困于酒食中有慶也

程傳雖困于所欲未能施惠于人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

語類問象云中有慶也是如何曰他下面有許多好事在

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

程傳六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而

已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固爲據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主可得而見乎　語類六三陽之陰上六陰之陰故將六三言之則上六爲妻

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

程傳據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之徵失其所安者不善之效故云不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車爲九二象未詳疑坎有輪象也

程傳唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初爲正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜爲初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻于二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少己而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也 雲峯胡氏曰當困之時不可求以亟通故二曰方來五曰乃徐有說四曰來徐徐皆緩辭也然陰陽相應正也九二隔之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

程傳四應于初而隔于二志在下求故徐徐而來雖居不當位爲未善然其正應相與故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖者傷于上下下既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

程傳截鼻曰劓傷于上也去足爲刖傷于下也上下皆揜于陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也 建安邱氏曰困卦二五蓋君臣同德以拯困柔所謂貞大人吉者也卦于二五互明其義故二言朱紱而五言赤紱二言享祀而五言祭祀也 進齋徐氏曰二五同德始雖未應終則應也 讓溪游氏曰困卦上三爻不能皆正而有終有說征吉者以皆說體而善于處困也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳始爲陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟于困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

程傳物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出于困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯爲困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也 吳氏曰愼曰困非己致而時勢適逢者則當守其剛中之德是謂困而不失其所亨也其道主貞若困由己之柔暗而致者則當變其所爲以免于困也其道主悔學者深察乎此則處困之道異宜而各得矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳爲困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出于困是其行而吉也 陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也 愚按困極當反而反之之責非上而何然以陰柔而處之未當則困極而動悔亦固其所不得諉于他人之

捨之也若欲轉困爲不困須于未當而求當故有悔則吉行非曰
動則吉動必當乃足以去之而吉也上爲兌說之主故以說道望
之。爻云動悔是象有悔是占象云動悔有悔重有
悔蓋以理言是知不可以孔子之說爲周公之說矣。

☵☴ 巽下坎上

程傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困
爲言謂上升不已而困則必反于下也物之在下者莫如井井所
以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義
則入也木器之象木入于水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井
改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆
也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无

得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

程傳井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰
改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其
用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周
也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與
未下繘于井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗
掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也
羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也　語類井是那
掇不動底物事所以改邑不改井　汔至作一句亦未繘井羸其
瓶是一句　邱氏富國曰改邑不改井井之體也无喪无得井之
德也往來井井井之用也此三句言井汔至亦未繘井未及于用
也羸其瓶失其用也此二句言汲井之事　歐陽氏或問語類云
井象只取巽入之義不取木義竊謂兼取則更切實程子有汲水
桶之說而語類不以爲然蓋恐與下瓶字不合竊謂雖不相合亦
不相妨文王之意或有曲折于其閒在人默會于不言之表蓋人
之汲水有用桶者有用瓶者桶木器而難壞瓶瓦器而易損汲水
不用桶而用瓶已非善術況又不敬愼幾及泉而綆未盡遽壞其

器挈瓶而來徙于而往井即无喪无
得而汲井者无得有喪矣豈不凶乎

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

荀氏爽曰木入水出井之象也　歐陽氏或問巽木入坎水之下
引水而出于上卦象即井象也泉自地來儲之以井不溢不涸水
以養人何窮之有頤卦言養近
取諸身井卦言養遠取諸物

**改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶
也**

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復
出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

程傳巽入于水下而上其水者井也井之養于物不有窮已取之
而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛
中之德其常乃如是卦之才與義合也雖使幾至既未爲用亦與
未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上
水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也　郭氏雍曰不言
无喪无得往來井井者蓋皆係乎剛中之德聖人舉一以明之耳
林氏栗曰井者君子之德井不可
改以其剛中也剛中者泉在中也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相
養皆取井養之義

程傳木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井
之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也
勸民使相助法井之施也　張子曰養而不窮莫若勞民而勸相
也　語類木上有水井說者以爲木是汲器則前面卻有瓶瓶自

是瓦器此不可曉想只是說木之津潤上行至那木之杪這便是井水上行之象問恐是桔槔之類曰亦恐是如此　禾上露珠便是下面水上去大率裏面水氣上則外面底也上　草木之生津潤皆上行直至樹末便是木上有水之義雖至小之物亦然如菖蒲葉每晨葉葉尾皆有水如珠顆雖藏之密室亦然非露水也問如此則井字之義與木上有水何預曰木上有水便如井中之水水本在井底卻能汲上來給人之食故取象如此　臨川吳氏曰勞者閔其勞而休息之也勸勸勉之意相助力也勸相者使之各勸勉以相助也　歐陽氏或問木上有水津潤上行于木之杪與井相似是卽天地生生之氣所以養木也君子法之以養民勞之勸相之亦如井之養而不窮矣井象之義較頤象尤廣愼言節食學術要矣勞民勸相治術光矣然木上有水如程子木桶之說亦无不可蓋桶有底井泉在桶底之上是卽木上有水而爲井之義也　愚按以君養民如春補不足秋助不給之類使民相養如導其妻子使養其老之類皆取法于井之養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

程傳井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人旣不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也　蔡氏淸曰井以陽剛爲泉而初則陰柔故爲井泥爲舊井井以上出爲功而初則居下故爲不食爲无禽　進齋徐氏曰人品汚下不能强于爲善无用于世爲人所棄觀于此爻可以知所當勉矣　愚按陰柔居下不泉而泥時之所舍舊且莫顧而況于人乎然則占得此爻者奈何舍其舊而新是圖可也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

言爲時所棄

程傳以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同　孔氏穎達曰下者以其最在井下故爲井泥也時舍者人旣不食禽亦不向是一時共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

程傳二雖剛陽之才而居下上无應而比于初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注于鮒而已鮒或以爲蝦或以爲蟇井泥中微物耳射注也如谷之下

流注于鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可爲用乃破敝而漏之不爲用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則爲咎无應援而不能成用非悔咎乎居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也　雲峯胡氏曰井以上出爲功二无應而下比于初以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏于下　來氏知德曰鮒小魚先儒以爲蝦蟇又以爲蝸牛皆非也

象曰井谷射鮒无與也

程傳井以上出爲功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣　谷氏家杰曰謂有泉而无與與无泉而時棄者自不同也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及

物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此

程傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上爲用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲于上進乃有才用而切于施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲心之惻怛也三居井之時剛而不中故切于施爲異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則己得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也　蔡氏清曰爲我心惻我指旁人所謂行惻也非謂九三自惻也可用汲帶連王明並受其福皆惻之之辭也　歐陽氏或問可用汲三句蓋惻其不汲而轉一語耳若曰此本可汲之以養萬物者王若明于治道亦必明于用人書云元首明哉此之謂也汲引之後上下皆食其德豈但一人之福哉惜乎其未爲時用也

彖曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆以爲惻也

程傳井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行爲憂惻也既以不得行爲惻則豈免有求也故求王明而受福志切于行也　王氏申子曰井渫而不爲人所食縱不自惻行道之人亦爲之惻然矣縱不求人之我用人亦爲之求之以並受其福矣　愚按九二无應九三有應无應則終不上行有應則目前未爲時用而將來尚有可望程傳以惻爲自惻不若本義與行字貼切求字王氏云人亦爲之求之與上行惻意合

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

程傳四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至于廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也　建安邱氏曰三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不渫則汚者不潔不甃則潔者易汚此內外交相養之道也　來氏知德曰六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以瀦蓄九五之寒泉者也　愚按邱氏內外交養之說用之以養心甚妙

彖曰井甃无咎修井也

程傳甃者修治于井也雖不能大其濟物之功亦能修治不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣　蘇氏軾曰陽爲動爲實陰爲靜爲虛泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居其間而不失正故曰甃甃之于井所以禦惡也井待是而潔故无咎

九五井洌寒泉食

洌潔也陽剛中正功及于物故爲此象占者有其德則契其象也

程傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也于井道爲至善也然而不言吉者井以上出爲成功未至于上未及用也故至上而後言元吉　郭氏敬曰三與五皆泉之潔者三居甃下未汲之泉也故曰不食五出乎甃已汲之泉也故曰食　歐陽氏或問一陽陷于二陰爲坎井不取此義而以陽剛爲泉中一畫坎之主也坎內陽而外陰故體洌而用寒不但異于初四之陰亦且異于二三之陽矣

彖曰寒泉之食中正也

程傳寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德爲至善之義　愚按天下唯中正之德可以養人況居尊位而有養人之權者

乎不中不正之君但知人養己安知己養人也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

程傳井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以吉也雲峯胡氏曰孚字例訓爲信本義曰有孚謂其出有源而不窮也蓋有源井之體也不窮井之用也西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃井道全矣故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣又曰初與

二在井之地故初泥而二谷三與四人位必盡人事故三渫而四甃五與上則得之天矣是以三才之位取義也

象曰元吉在上大成也

程傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上爲成功

䷰ 離下兌上

程傳革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相剋相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

程傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利于正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也何氏楷曰所以已日者變革天下之事不當輕遽乃能孚信于人乃難辭也歐陽氏或問已日以宜如程傳云終日大概是愼重之旨李氏以爲已可革之日似鑿矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

程傳澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息也遺書息訓爲生者蓋息則生矣一事息則一事生中无間斷碩果不食則便爲復也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉語類問革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得水決則火滅火炎則水涸之義曰中有火則二物並在有相息之象否曰亦是恁地臨川王氏曰澤火非如坎離有陰陽相逮之道其相遇則相息而已其相息也唯勝者則革其不勝者耳隆山李氏曰不同行不過有相離之意故止于睽不相得則不免有相克之事故至于革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

程傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申令至于已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也文明以說以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也　安溪李氏曰文明則見理精詳說則舉事和緩此所以能見信于人大亨而得其正也　雲峯胡氏曰彖未有言悔亡者唯革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也

程傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物于是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命于天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉　中溪張氏曰天時未當革聖人不敢先時而當革聖人不敢後上順天理下應人心革而當其可之謂時故贊之曰革之時大矣哉　歐陽氏或問虞夏商周皆是天與人歸但舜禹以聖繼聖故揖讓之時未可云革桀紂以昏暴湯武以文明桀紂以暴戾湯武以和說順天應人世宙煥然一新故唯征誅之時乃爲革也　愚按天地若不革則萬古一時耳人事之作訛成易萬物之生長收藏何自而起至于取殘張伐則聖人革命之事聖人所革天心所欲革亦人心所欲革也其德文明自不昧乎天人之心其德和說自不拂乎天人之心如是則順焉應焉皆時措之宜而與天地之變无二理矣故總贊之曰大

象曰澤中有火革君子以治歷明時

四時之變革之大者

程傳水火相息爲革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣　澤中有火革蓋言陰陽相勝火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時林艾軒說因革卦得歷法云歷須年年改革不改革便差了天度此說不然天度之差蓋緣不曾推得那歷元定卻不因不改而然歷豈是那年年改革底物治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理　天度固必有差須在吾術中始得如度幾年當差一分便就此添一分去乃是　臨川吳氏曰歷謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而後可定四時故治歷所以明時也　西溪李氏曰晝夜者一日之革晦朔者一月之革分至者一歲之革歷元者萬古之革　歐陽氏或問澤中有火非專取水克火之義水盛則滅火火盛則滅水是之謂革火陽也水陰也君子觀陰陽之象而知明時之道在乎治歷自冬至一陽生至三陽則變革而爲春至六陽則變革而爲夏自夏至一陰生至三陰則變革而爲秋至六陰則變革而爲冬其間則又月之有變革日之有變革歷以紀之然後其時瞭然書所云歷象日月星辰敬授人時也非革之大者乎

初九鞏用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之于變革其謹如此

程傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而愼動而後可以无悔九以時則初也動于事初則无審愼之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動于下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速于動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

程傳以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也。

六二已日乃革之征吉无咎。

六二柔順中正而爲文明之主有應于上于是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也。

程傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔于君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失于柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可爲之時也 雲峯胡氏曰有德有位而有應可革之時也而必已日乃革之寧詳緩无急遽也如是則往吉而无咎

聖人謹重之意可見。 愚按凡事欲速則不達況其變革者乎務重難反弊積難除唯柔順中正者能无欲速之意故曰已日乃革之也方正學未知變革之難而更張无漸故不能佐建文以成其功君子惜之

象曰已日革之行有嘉也。

程傳已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也。 徐氏琰曰行釋征字嘉釋吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚。

過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至于革言三就則亦有孚而可革也。

程傳九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動于革者也在下而躁于變革以是而行則有凶也然居下之上事之當革若

豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之言至于三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當愼重之至不自任其剛明審稽公論至于三就而後革之則无過矣。 語類革言三就言三番結果成就如第一番商量這箇是當革不當革說成一番又更如此商量一番至于三番然後說成了卻不是三人來說

象曰革言三就又何之矣。

言已審。

程傳稽之衆論至于三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意所欲爲也必得其宜矣。 進齋徐氏曰凡事詳審至再至三則止矣又何往焉

九四悔亡有孚改命吉。

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也。

程傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既居此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已。 語類問革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故革者變故而爲新也下三爻則故事也未變之時必當謹審于其先上三爻則變而爲新事矣故漸漸好日然又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變了。 虞氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命 雲峯胡氏曰九

因有其時有其德亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也其謹重之意可見自二至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改淺深之序也五未占而有孚積孚之素也

象曰改命之吉信志也

程傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信為本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎 龔氏煥曰信志即有孚之謂革以有孚為本信足以孚乎人心則可以改命而得吉矣

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

程傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也 語類伊川言所過變化所過謂身所經歷處也 問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來這箇事卻不只是空殼子做得文王其命維新也是他自新後如此堯克明俊德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉補只是這裏破補這一些如世人些小功只是補如聖人只是渾淪都換過了 因說革卦曰革是更革之謂到這裏須盡翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補葺如錮露家事相似若是更革則須徹底重新鑄造一番非止補葺罅漏而已湯武順天應人便是如此或曰孟子說得恁地想見做出來應是新人耳目曰孟子所說王政其效之速如此想見做出來好看只是太粗些又少些如其禮樂以俟君子底意思或曰不知如何做曰到是從五畝之宅樹之以桑做起看他

兩三番如此說想不過只是如此做 雲峯胡氏曰革重事也四當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已相慶于來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之之辭而中實含戒之之意 愚按未占有孚程傳不如本義蓋大人之德不恒有虎變之事豈易為躁得此爻而在己難于自信則其爻未可恃且未占之時在人不信其如此則其爻亦未可恃毋寧止而不革耳周公親見孟津之會八百偕來然後渡河而為牧誓故鄭重其辭曰未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

程傳事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎 張子曰虎變文章大故炳豹變文章小故蔚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面而以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

程傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至于極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自治則无不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕于善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革而

何也曰心雖絕于善道其畏威而寡罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也。〔姚氏舜牧曰〕當革之終凡爲君子者改心易慮與化俱新如豹之變焉。小人雖不能革心亦畏威遠罪以革其面焉革道至此可謂成矣若是而復有進是爲已甚而取凶唯居貞而不復進斯與天下相安于无事而吉耳革道之不可過也如此。〔愚按〕君子非指上六言當革道已成之時天下之君子已豹變矣小人亦革面矣爲上六者不可更有所往而當居貞也程傳云君子謂善人此說卻是又云小人勉而假善君子所容也此說則混。

象曰君子豹變其文蔚也。小人革面順以從君也。

〔程傳〕君子從化遷善成文彬蔚章見于外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣 〔王氏洲卿曰〕虎文疏而著故曰炳豹文密而理故曰蔚。

☲☴ 巽下離上

〔程傳〕鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎。鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相合爲用而不相害是能革物也鼎所以次革也爲卦上離下巽所以爲鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植爲足中實爲腹受物在中之象對峙于上者耳也橫亙乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火爲然之象火之用唯燔與烹燔不假器故取烹象而爲鼎以木巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器以爲卦乎曰制器取于象也象存乎卦而卦不必先器。聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害于義也。或疑鼎非自然之象乃人爲也曰固人爲也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人爲自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以爲義也。

鼎元吉亨。

鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

〔程傳〕以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止云元亨其羨明矣

〔易氏祓曰〕易之取諸物以名卦者井與鼎而已皆以養人爲義

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨。

〔程傳〕鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植于上足分峙于下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也以木巽火以二體言鼎之用也以木從火所以亨飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣。〔節齋蔡氏曰〕烹飪不過祭祀賓客二事而祭之大者无出于上帝賓客之重者无過于聖賢。〔歐陽氏[illegible]曰〕帝之在上不育卒生而聖人爲之宗主烹犢于鼎而享之事帝如事親也至于聖賢才德非常可以輔世長民非成湯所謂帝臣者乎體帝心以爲心則資其啓沃賴其替勤敬存于中禮行于外人亨以養之非周公所謂倫俊尊上帝者乎若以此養不聖不賢之人鼎如有知且羞爲其所用矣。

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。

以卦象卦變卦體釋卦辭。

程傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽爲巽順于理離明而中虛于上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也 鄭氏孩如曰巽入也心思沈潛能深入于幾微神妙所謂思曰睿也耳目聰明則明目而達聰者也 單氏渢曰柔進而上行則不爲驕亢者也得中而應剛則能養聖賢者也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也

程傳木上有火以木巽火也烹飪之象故爲鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至于席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止

之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動爲皆當安重也 語類正位凝命恐伊川說得未然此言人君臨朝也須端莊安重一似那鼎相似安在這裏不動然後可以凝住那天之命 雲峯胡氏曰鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命 歐陽氏或問者云愼乃在位又云其惟王位在德元泛言人君之居天位也正位凝命按語類則專指人君臨朝之位正者衣冠瞻視无不至正如鼎之安重者然所謂恭己正南面也但此雖爲敬德之容亦必由中而發容正則位正心正則谷正以此承天休命无不凝固矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以致貴也

程傳六在鼎下趾之象也上應于四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在于出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求于下下從其上也上能用下之善下能輔上之爲可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未爲悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故爲妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主于无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四爲顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也 語類問鼎顛趾利出否无咎據此爻是凡事須用與他翻轉了卻能致福曰不然只是偶然如此本是不好卻因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好卻因顛仆而傾出鼎中惡穢之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也 得妾以其子得妾是无緊要其重卻在以其子處 顛趾利出否伊川說是得妾以其子无咎彼謂子爲王公在喪之稱者恐不然 愚按妾賤而子貴鼎之所貴者鼎中之實耳不去其否惡之積无以受

至美之實故顛趾出否爲得妾以子之象

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖也從貴謂應四亦爲取新之意

程傳鼎覆而趾顛悖道也然非必爲悖者蓋有傾出否惡之時也去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應于四上從于貴者也 陸氏希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也于以出其否惡故雖顛而未悖猶妾賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其

象如此而其占爲如是則吉也

程傳二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則爲用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正己雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也　雲峯胡氏曰鼎諸爻與井相似井以陽剛爲泉鼎以陽剛爲實井初爲泥二視之爲鮒鼎初爲否二視之爲疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎所往則爲仇所即而陷于惡矣

程傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷于非義二能不暱于初而上從六五之正應乃是慎所之也我仇

有疾緣上文也我仇對己者謂初也初比己而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也　愚按鼎中有實正亨上帝養聖賢之所賴可不慎乎我之而後彼就不慎而之下初非之于五則初能即我共陷于惡而終有尤矣故戒占者使知此義而自守以正也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

程傳鼎耳六五也爲鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得于君者也不得于君則其道何由而行革變革爲異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合于君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉　語類問鼎耳革是何如曰他與五不相應五是鼎耳鼎无耳則動移不得革是換變之義他在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉

象曰鼎耳革失其義也

程傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

程傳四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應于初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至于覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽于所私德薄知小也　雲峯胡氏曰初未有鼎實故顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗其形渥或以爲赧汗或以爲惷濡皆未足以見四之凶如本義則大臣居上任重而

信用陰柔之小人必有重刑之凶聞者懼矣〔愚按〕程傳搬行莫凶字不合不如本義重刑之說鼎中之餗君之餗也爲君調鼎宜正其足乃勝其任足之不正至于顛而覆餗將徒誘罪于足乎蓋不能自免于重刑矣故曰凶也大臣用在下不正之人以敗國事何以異此

象曰覆公餗信如何也

言失信也

〔程傳〕大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得爲信乎故曰信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五于象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者

也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

〔程傳〕五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應于五來從于耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至于失正而質本陰柔故戒以貞固于中也〔王氏宗傳〕曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也〔王氏申子〕曰黃中色謂五之中也金剛物謂上之陽也主一鼎者在乎耳耳不虛中則鼎有鉉而无所措耳若无鉉則鼎雖有實而无所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳得金鉉也〔雙湖胡氏〕曰程傳及諸家多以六五下應九二爲金鉉本義從之然猶象或之說謂金鉉以上九言竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下勢不可用或說爲優〔誠陽氏或問〕本義雖以九二爲鉉而又載或之說蓋上爻爲鉉此不易之象也金鉉玉鉉不必兩物恐是以玉飾金則謂之金鉉可謂之玉鉉亦可在五言金者六本柔則取金以濟之在上言玉者九本剛則取玉以濟之也如或之說以五之中應二之中故有黃耳之象近于上九故有得金鉉以舉鼎之象中可該正故占者利在貞固而已

象曰鼎黃耳中以爲實也

〔程傳〕六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也〔陸氏績〕曰得中承陽故曰中以爲實〔郭氏雍〕曰六五陰虛以黃中之德爲實也猶坤之六五美在其中之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上于象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也

〔程傳〕井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道

唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然〔熊氏良輔〕曰井鼎皆以上爻爲吉蓋水以汲而出井爲用食以烹而出鼎爲用皆所以全養人之利者也

象曰玉鉉在上剛柔節也

〔程傳〕剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以上出爲成功而鼎不言元吉何也曰井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以烹任爲功居上爲成德與井異以剛柔節故得大吉也〔建安邱氏〕曰鉉一也而有金玉之別何歟蓋金一于剛玉則剛而能溫也蓋五以柔中而受上之剛故曰金鉉上九以剛而位柔剛柔有節故曰玉鉉而象亦以剛柔節釋之也

䷲ 震下震上

〔程傳〕震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器

之主。序卦取其一義之大者爲相繼之義。震之爲卦。一陽生于二陰之下。動而上者也。故爲震。震動也。不曰動者。震有動而奮發震驚之義。乾坤之交。一索而成震。生物之長也。故爲長男。其象則爲雷。其義則爲動。雷有震奮之象。動爲驚懼之義。

震。亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

震。動也。一陽始生于二陰之下。震而動也。其象爲雷。其屬爲長子。震有亨道。震來。當震之來時也。虩虩。恐懼顧慮之貌。震驚百里。以雷言。匕。所以舉鼎實。鬯。以秬黍酒和鬱金。所以灌地降神者也。不喪匕鬯。以長子言也。此卦之占。爲能恐懼則致福。而不失其所主之重。

程傳。陽生于下而上進。有亨之義。又震爲動。爲恐懼。爲有主。震而奮發。動而進。懼而修。有主而保大。皆可以致亨。故震則有亨。當震

動之來。則恐懼不敢自寧。旋顧周慮。虩虩然也。虩虩。顧慮不安之貌。蠅虎謂之虩者。以其周環顧慮。不自寧也。處震如是。則能保其安裕。故笑言啞啞。言笑和適之貌。震驚百里。不喪匕鬯。言震動之大。而處之之道。動之大者。莫若雷。震爲雷。故以雷言。雷之震動。驚及百里之遠。人无不懼而自失。雷聲所及百里也。唯宗廟祭祀。執匕鬯者。則不至于喪失。人之致其誠敬。莫如祭祀。匕以載鼎實。升之于俎。鬯以灌地而降神。方其酌祼以求神。薦牲而祈享。盡其誠敬之心。則雖雷震之威。不能使之懼而失守。故臨大震懼能安而不自失者。唯誠敬而已。此處震之道也。卦才无取。故但言處震之道。〔語類〕震亨止。不喪匕鬯作一項看。後面出可以守宗廟社稷又做一項看。震便自是亨。震來虩虩是恐懼顧慮。而後便笑言啞啞。震驚百里便不喪匕鬯。文王語已是解震亨了。孔子又自說長子事。文王之語簡重精切。孔子之言方始條暢。須是曾看方得。〇言人常似那震來時虩虩地。便能笑言啞啞。到得震驚百里時也。不喪匕鬯。這箇相連做一串說下來。〇震只是說臨大震懼而不失其常。主器之事。看來只是傳中方說。〇問伊川言臨大震懼能安而不自失。唯誠敬而已。處震之道。固當如此。若出于不測驚動莫不害事否。曰若誠敬至。自是不驚。驚則自是有間斷。實

峯胡氏曰。震來虩虩。釋震字。笑言啞啞以下。釋亨字。〔余氏本曰〕震驚百里下。只是足笑言啞啞一句意。謂人平時若能恐懼則可以致福。雖卒然禍變之來。亦无可畏也。

彖曰。震亨。

震有亨道。不待言也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

恐致福。恐懼以致福也。則。法也。

程傳。震自有亨之義。非由卦才。震來而能恐懼。自修自愼。則可反致福吉也。笑言啞啞。言自若也。由能恐懼而後自處有法則也。有則則安而不懼矣。處震之道也。〔西溪李氏曰〕有則。謂君子所履出處語默。皆有常則。不以恐懼而變也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字。今從之。出。謂繼世而主祭也。或云出即鬯字之誤。

程傳。雷之震及于百里。遠者驚。邇者懼。言其威遠大也。彖文脫不喪匕鬯一句。卦辭云不喪匕鬯。本謂誠敬之至。威懼不能使之自失。彖以長子宜如是。因承上文用長子之義通解之。謂其誠敬能不喪匕鬯。則君出而可以守宗廟社稷爲祭主也。長子如是而後可以守世祀承國家也。〔雲峯胡氏曰〕彖本義能恐懼則致福而不失其所主之重盡之矣。堯舜翼翼。湯自兢兢業業致之。人須臾不可不知戒懼。出而主宗廟社稷者。其可懼尤甚焉。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

程傳。洊。重襲也。上下皆震。故爲洊雷。雷重仍則威益盛。君子觀洊雷威震之象。以恐懼自修飭循省也。君子畏天之威。則修正其身。思省其過咎而改之。不唯雷震。凡遇驚懼之事。皆當如是。〔胡氏炳文曰〕恐懼作于心。修省見于事。修克治之功。省審察之力。〔歐

陽氏或問君子非聞雷而始然其心則无時不恐懼修省如雷之震動也恐懼者畏天命修省者盡人事唯畏天命故盡人事也 愚按君子之恐懼修省固无時不然而遇非常之事則尤兢兢焉雷之聲震君子之心亦震非因聞雷而震乃取法于雷之震耳尋常論省察在克治之先蓋省察而知其過失乃克治之也此先言修而後言省者有過失則克治之其他則又時時省察其過失之有无以爲克治之地此皆本于中心之恐懼也

言君子之心震而又震亦如洊雷震之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

程傳初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以爲恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也 石氏介曰初九有剛明之德居震之始是能先戒懼者故繇彖所言此爻當之 胡氏炳文曰震之用在下而重震之初又最下者所以爲震之主也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

程傳震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自修省不敢違于法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也 范氏仲淹曰君子之懼于心也思慮必慎其始則百志弗違于道懼于身也進退不履于危則百行弗罹于禍故初九震來而致福慎于始也 臨川吳氏曰恐謂虩虩致福謂致笑言啞啞之福有則謂不以恐懼而失其常度也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占且象中但九陵七日之象則未詳耳

程傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則己處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以己即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得 語類震六二不甚可曉大概是喪了貨貝又被人趕上高處去只當固守便好六五是生于憂患而死于安樂上六不全好但能恐懼于未及身之時可得无咎然亦不免他人語言 陽氏啓新曰人之所以常蹈禍者利耳遠利而自處于高豈唯无厲所喪者可以不久而獲矣 鄭氏汝諧曰億度也度寶貨之可喪而喪之不悍九陵之險而升之避害以自全靜退以觀變事定則必得其所謂安利也

象曰震來厲乘剛也

程傳當震而乘剛是以彼厲而己危震剛之來其可禦乎 臨川吳氏曰柔乘初剛迫近雷威故危

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣

程傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正于平時且不能安況處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得三能行則无眚以不正而處震懼有眚可知 陽氏啓新曰震而不行徒震耳行者改圖也此恐懼所以修省也

象曰震蘇蘇位不當也

程傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎 臨川吳氏曰所居之位不當故宜行而去之

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷于二陰之閒不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

程傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之閒不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免于泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也 姚氏舜牧曰有震動之才者要處得中正不爲人所陷溺乃得顯其奮發之能如九四者大失其震道者也

象曰震遂泥未光也

程傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷于重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳 汲古曰震行則光亨矣如雷迸重陰而出豈遂泥哉初是已

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

程傳六五雖以陰居陽不當位爲不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違于正矣所以中爲貴也諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過中常重于正也蓋中則不違于正正不必中也天下之理莫善于中于六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位爲動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至于凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助爲動之主則能亨矣往來皆危時則甚難但期于不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也 程氏敬承曰二能退而自守以不妄遂爲中故喪者自得五能震而有爲以不妄動爲中故危者自平

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

程傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪爲大也 張子曰无喪有事猶云不失其所有也以其乘剛故危以其在中故无喪禍至與不至皆懼則无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之有言戒占者當如是也

程傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近于身者也能震懼于未及

身之前則不至于極矣故得无咎苟未至于極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人于震終示人知懼能改之義爲勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始爲衆動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也 趙光大曰陰處震極故當震之來志氣消沮瞻視傍徨驚懼之甚也以是而行其志先亂凶也所以然者以不能圖之于早也若震未及身而方及鄰之時恐懼修省豫爲之圖則自无索索矍矍之咎矣 鄭氏汝諧曰上以陰柔之資而居一卦之上中无所得不能自安故震索索而氣不充視矍矍而神不固

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心

程傳所以恐懼自失如此以未得于中道也謂過中也使之得中則不至于索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變于未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也 龔氏煥曰中未得者處震之極志氣消索中无所主也 吳氏澄曰畏鄰戒謂

因霧之戒而知畏也。誠齋楊氏曰江亡而秦穆懼吳亡而晉國可。其知畏都戒者歟。

☶☶ 艮下 艮上

程傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至于上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背

爲止艮其背則止于所當止也止于所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

程傳人之所以不能安其止者動于欲也欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交于物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道于止爲无咎也 語類艮其背背字是止字彖中分明言艮其止止其所也極解得好伊川解作止于所不見恐未安 語錄中有云周茂叔謂看一部華嚴經不如看一艮卦下面注云各止其所卻看得止字好 背只是言止也人之四體皆能動唯背不動取止之義各止其所則

廓然而大公身是動物不道動都是妄然而動斯妄矣不動自无妄 問伊川云內欲不萌外物不接如是而止乃得其止似只說得靜中之止否曰然此段分作兩截艮其背不獲其身爲靜之止行其庭不見其人爲動之止總說則艮其背是止之時當其所而止矣所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗 艮其背一句是腦故彖中言是以不獲其身行其庭不見其人四句只略對此段工夫全在艮其背上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭是輕說過緣艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣 艮其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得著一些私意不得不獲其身不干自家事這四句須是說艮其背了靜時不獲其身動時不見其人所以彖傳中說是以不獲其身至无咎也 不獲其身不得其身也猶言討自家身己不得又曰欲出于身人纔要一件物事便須以身己去對副他若无所欲則只恁地平平過便似无此身一般 不獲其身如君止于仁臣止于忠但見得事之當止不見得此身之爲利爲害纔將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只爲不見此身方能如此 問行其庭不見其人曰如在此坐只見道理不見許多人是也 伊川下解云聖人所以能使

天下順治非能爲物作則也唯止之各于其所而已此意卻最解得分明艮其背恐只當如此說萬物各有所止者自家私意不得艮其背不獲其身只見道理不見自家行其庭不見其人只見道理不見他人也 明道云與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見其所當止也如爲人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁爲人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然 險陽氏或問艮爲山山雖氣之凝結而有太極之理以主宰之故能厚重不遷是山有止其所止之象也東坡詩云橫看成嶺側成峯爲嶺爲峯理固當然非勉強而成嶺成峯也是山有止而不從之象也中庸云草木生之禽獸居之寶藏興焉爲生爲居爲興亦當然非勉強而生之居之興之也是山有止而不見之象也自人者言之止於至善艮其背也方其靜廓然而大公无自私之心雖有身而若无身及其動物來而順應无用智之心雖有人而若无人故曰不獲不見也周子云定之以仁義中正而主靜註云之宜玩仁義中正四字聖人定之以此則靜固靜動亦靜心有主而人極立矣定非禪家入定之謂彼之入定者只是定心之氣味

當[illegible]示之理故偏于靜而无以宰天下之羣動也緣彼不知有仁
義[illegible]止爲其所當止耳。（愚按）乾坤六子如坎水震雷巽風離火
分[illegible]皆動物也動則不止矣唯艮以一陽止于二陰之上陽性固
善動然至于二陰之上而止如山高出于地至于峯而止也故曰
艮止也艮之德爲止重山爲艮則止而又止靜之極也在人亦宜
如是夫人之心靜則爲天命之性動則爲率性之道動靜循環原
无止息人之行止各有定理循乎理之有定此書所謂安汝止大
學所謂止於至善也一時有一時之理時止則止止乎理之當止
固靜也時行則行行乎理之當行若非靜而不越乎理
之外則動亦靜也如是則篤實而輝光无物欲之昏暗矣

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜于艮亦以輝光言之。

程傳艮爲止。止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時
則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理義不失其時也乃
其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有
光明之義。（遺書）時止則止時行則行時止而言亦止其
所也動靜不失其時皆止其所也。（語類）時止則止時行則行
固非止然行而不失其理乃所以爲止也。問止有兩義得所止之
之止是指義理之極行止之止則就人事所爲而言曰然時止之
止止字小得其所止之止止字大。問艮之象何以爲光明曰定
則明凡人胷次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所
謂泰宇定而天光發是也。歐陽氏或問曰時止則止矣何以又
曰時行則行行必有事事必有理事无定而理有定當其
可之謂時止于理之謂止孔子思言素其位而行亦此義也

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

此釋卦辭。易背爲止。以明背卽止也。背者止之所也。以卦體言。內外之卦。陰陽敵應而不相與也。不相與則內不見己。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。

程傳艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而
不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也
夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶
事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下
順治非能爲物作則也唯止之各于其所而已上下敵應以卦才
言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與
乃以其敵故不相與也不相與則相背爲艮其背止之義也相背
故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也。（遺書）艮其止
止其所也八元有善而舉之四凶有惡而誅之各止其所也釋
氏多言定聖人便言止且如物之好須道是好物之惡須道是惡
物自好惡關我這裏甚事若說道我只是定更无所爲然物之好
惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於敬
之類是也易之艮言止之義曰艮其止止其所也言隨其所止而
止之人多不能止蓋人萬物皆備遇事時各因其心之所重者更

互而出纔見得這事重便有這事出若能物各付物便自不出來
也。艮卦只明使萬物各有其止萬物各止其所分无不定矣
聖人所以應萬變而不窮者事各止當其所也若鑒在此而物之
姸媸自見于彼也聖人不與焉。（語類）艮背之用固在止其所然能止
其所乃知至物格以後事。艮其背止其所也上句止字便
是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也止
是當止之處下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止于所當
止也所卽至善之地如君之仁臣之敬之類不獲其身是无與于
己不見其人是亦不見人无己无人但見是此道理各止其所也
問如舜禹不與如何曰亦近之繼曰未似若遺書中所謂百官萬
務金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事
是此氣象犬槪看易須謹守彖象之言聖人自解得精密平易後
人看得不子細好用己意解得不是若是虛心去熟看便自見
八純卦都不相與只是艮卦是止尤不相與內不見己是內卦
不見人是外卦兩卦各自去。上下敵應不相與猶言各不相管
只是各止其所。（愚按）人之一身百體皆動唯背不動故艮其背
爲止其所內外之卦陰陽敵應而不相與則各止其所也不獲其
身乃毋我之義口之於味耳之於聲目之於色鼻之於臭四肢之

於安佚只緣有此身故私欲紛擾而不寧今但知有理不知有身是卽時止則止也庭非无人之地行則宜有所見然如老少朋友在彼原具一可安可懷可信之理若見有老少朋友于我何與唯不見有老少朋友而但見有可安可懷可信之理則庭如空庭人如无人是卽時行則行也此皆因艮其背而後能然以理爲主止所當止非若異端之槁木死灰也

象曰兼山艮君子以思不出其位

程傳上下皆山故爲兼山此而幷彼爲兼謂重復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎歐陽氏或問此于動時言其主靜之功人安得无思但心之動而不止者恆莫如思出位之位猶背字非但邪思爲出如視之時思明而又思聰色之時思溫而又思恭之類亦是出也出則非艮之止矣孔子以思止于位之中示君子之合德于艮重不出位非重思也如邵氏之說則以所爲之失其止由于不思世固有如此之冥然非象傳本意矣

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

程傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止于動之初也事止于初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

程傳當止而行非正也止之于初故未至失正事止于始則易而未至于失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

程傳六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止于上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二旣不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在己然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨沈氏爾嘉曰此隨字與咸卦執其隨之隨同

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

程傳所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也姚氏舜牧曰語云道心爲主人心聽命此退聽之說也

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際卽腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

程傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中爲成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絶其夤則上下不相從屬言止于下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一其堅强如此則處世乖戾與物睽絶其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也王氏宗傳曰九三下體之終也以上下二體觀之則交接之地也故曰限夫

人之身雖有體節程度然其脈絡血氣周流會通皆无上下之間故能屈伸俯仰无不如意而心得以泰然居中令也艮其限而有所止焉則截然不相關屬而所謂心者其能獨寧乎故曰厲薰心

胡氏炳文曰震主在下初九下之最下者也九四雖亦震主而溺于四陰之中故不如初之吉艮主在上上九上之最上者也九三雖亦艮主然介乎四陰之中故不如上之吉蓋寂然不動者心之體如之何可以循物感而遂通者心之用如之何可以絕物

象曰艮其限危薰心也

程傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

程傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止于正也

言止其身无咎則見其不能止物施于政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也胡氏瑗曰人之體統而言之則謂之身分而言之則腰足而上謂之身六四在下體之上身之象也夫人患不能自止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎也吳氏曰慎曰視聽言動身之用也非禮勿視聽言動艮其身也時止而止故无咎若艮限則一于止是猶絕視聽言動而以寂滅為道者矣愚按陰主靜六四以陰居陰所止得正故為艮其身不若三之過剛而艮其限矣

象曰艮其身止諸躬也

程傳不能為天下之止能止于其身而已豈足稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

程傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮于輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之于輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止于中也谷氏家杰曰止在言前非出口方思止也然有序為止止亦非緘默之謂也

愚按言有序止于所當言之序而不敢躁妄也不緘默亦不躁妄即是中道輔如是其心可知

象曰艮其輔以中正也

正字羨文叶韻可見

程傳五之所善者中也艮其輔謂止于中也言以得中為正止之于輔使不失中乃得正也余氏本曰言不妄發發必當理唯有中德者能之

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚于止者也

程傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難于久終故節或移于晚守或失于終事或廢于久人之所同患也上九能敦厚于終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉語類艮就人身取象上一陽有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔于五言之下卦以下亦有足之象咸艮皆以人身為象但艮卦又差一位咸艮皆就人身上取義而皆主靜如艮其趾能止其動便无咎艮其腓腓亦是動物故止之不拯其隨是不能拯止其隨限而動也所以其心不快限即腰所在艮其限是截做兩段去初六咸其拇自是不合動六二咸其腓亦是欲隨股而動動則凶若不動則吉

艮是箇最好底卦艮居外卦者八而凡上九爻皆好唯蒙卦半吉半凶

復卦靜中有動艮卦又是動中要靜復卦便是一箇大翻轉底艮卦艮卦便是兩箇翻轉底復卦復是五陰下一陽艮是二陰上一陽雲峯胡氏曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象為敦其占曰吉

象曰敦艮之吉以厚終也

程傳天下之事唯終守之爲難能敦于止有終者也上之吉以其能厚于終也。王氏申子曰德愈厚而止愈安是止之善終者也其吉可知

易見卷第五

易見卷第六

☶艮下 ☴巽上

程傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞

漸漸進也爲卦止于下而巽于上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

程傳以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利于貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利于如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也。胡氏瑗曰天下萬事莫不有漸然于女子尤須有漸何則女子處于閨門之內必須男子之家納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚君子處窮賤不可干時邀君急于求進處下位不可諂諛佞媚以希高位皆由漸而致之乃獲其吉也。胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而說則其感也正是爲取女之吉止而巽則其進也正是爲女歸之吉。愚按漸卦亦男下女如咸之象然以少男下長女故不取此義但取

止于下而巽于上爲女不遽進于夫家必待六禮備而循序漸進
之象如是漸進則女歸乃吉否則凶矣利貞之義程傳謂其固有
本義謂戒以利貞二說不同而本義爲優蓋自二至五位皆得正
則貞乃卦固有之德然聖人因占設戒恐占者之或有不貞而輕
用此
占耳

彖曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

程傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂
正而有漸也女歸爲大耳他進亦然

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來
九進居五皆爲得位之正

程傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得
正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義以正道而進可
以正邦國至于天下也凡進于事進于德進于位莫不皆
當以正也 梁氏寅曰進得位以位言進以正以道言

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

程傳上言進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云
其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正
亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之 愚按上統言
陰陽得位此獨言剛得中者中正相須而德備而九五居尊是有
正邦之責尤貴有是
德乃能推行有漸也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

程傳內艮止外巽順止爲安靜之象巽爲和順之義人之進也若
以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外
巽順故其進動不有困窮也 吳氏曰愼曰止而巽終是進但進
以漸故爲漸若巽而止則終于止而事壞矣故爲蠱內外先後之
辨不可易也 愚按傳云若以欲心之動則躁而不得其漸蓋言
內止靜爲无欲外巽順爲從理所謂貞也貞則漸進而不窮矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

程傳山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之
德化美于風俗人之進于賢德必有其漸習而後能安非可陵節
而遽至也在己且然教化之于人不以漸其能入乎移風易俗非
一朝一夕所能成故善俗必以漸也 語類山上有木木漸長則
山漸高所以爲漸 楊氏曰地中生木以時而升山上有木其進
以漸君子知木者至微之物猶不可以不漸而況于居賢德善俗
乎居賢德而以漸修而後至勤而後精此楊子雲所謂始乎爲士
終乎爲聖也善俗而以漸基而始變久而後成此孔子所謂善人

爲邦百年可以勝殘去殺矣 馮氏當可曰居積也德以漸而積
俗以漸而善 愚按居德不以漸助長反失養也善俗不以漸欲
速則不達也如使木不漸高一
旦驟長且剝落而爲童山矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進于下未得所安而上復无
應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而于義則无咎也

程傳漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至有時而羣有序不失其時序
乃爲漸也干水湄水鳥止于水之湄水至近也其進可謂漸矣行
而以時乃所謂漸漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之上
至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照
知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之
事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有
進也用柔所以不躁也无應所以能漸也于義自无咎也若漸之
初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣 何氏楷曰六

爻皆取鴻爲往來有時先後有序于漸之義爲切也。〔歐陽氏或問〕初六之象存疑云賈誼始進洛灌之徒譖之于帝謂洛陽年少專欲亂事是有言也此說引証良切。六二之象其即帝見賈誼于宣室與論鬼神不覺席之前乎。〔愚按〕止而不進則非漸暫止終進乃爲漸漸則必求其可安而初六始進于下未得磐而安之所處之時使然耳。

象曰小子之厲義无咎也。

〔程傳〕雖小子以爲危厲在義理實无咎也。〔張子曰〕鴻漸之始出至于干鴻鵠之志非小小所量見其出陸爭欲危之且疑其所處之非君子信己而行義无咎也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉。

磐大石也漸遠于水進于干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也。

〔程傳〕二居中得正上應于五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也。〔胡氏炳文曰〕艮爲石故有磐象鴻食則呼衆飲食衎衎和鳴初小子厲有言危而傷也二飲食衎衎安且樂矣時使之然也在初則无應在二則柔順中正而上有九五之應也。

象曰飲食衎衎不素飽也。

素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安矣。

〔程傳〕爻辭以其進之安平故取飲食和樂爲言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素空也。〔龔氏煥曰〕二以中正應五而得祿非尸位素餐者比故食之衎衎而樂也。〔誠齋楊氏曰〕鴻自干而至于磐石之上則安而高矣此六二漸進而居大臣之位也食君之祿又豈素餐云乎亦欲道國家于磐石之安納人民于和衎之樂而已。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇。

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇。

〔程傳〕平高曰陸平原也三在下卦之上進至于陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在于禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣。〔語類〕九三爻雖不好夫征不復婦孕不育卻利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜

用兵利相戰底日不宜婚嫁正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用不同也。〔程氏敬承曰〕三以過剛之資當漸進之時懼其進而犯難也故有戒辭焉征孕皆凶言不可進也。〔鄭氏剛中曰〕三上无應而親四四下无應而奔三二三務進而妄動故征則不可還四失守而私交故孕則不敢育。〔歐陽氏或問〕九三雖過剛不中然亦在鴻漸之列非驟進者但以无應而失所安與初六同而其象占不及初六者則過剛不中之故也利禦寇則鴻也而幾化爲鷹矣此亦稍有取于其剛焉耳。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。

〔程傳〕夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類爲可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其己而已乎亦使小人得不陷于非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇。〔語類〕順相保是上下同心協力相保聚之意只是以禦寇。〔楊氏簡曰〕上九不應離羣醜也過剛不中夫婦道也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

程傳當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之于木本不安或得平柯而處之則安也四居正而順巽宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也 雲峯胡氏曰巽爲木而處艮山之上鴻漸于此則愈高矣鴻之足不能握木木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如于木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎 歐陽氏或問四雖乘剛而未得所安然有巽之德非如九三之過剛故于不安之中或有可安之處三剛而四以柔乘之老子所謂天下之至柔馳騁天下之至剛與此相近然聖人不過云无咎亦非深許之也

象曰或得其桷順以巽也

程傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

程傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二爲正應而中正之德同乃隔于三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久其能勝乎 歐陽氏或問爻辭不必與象辭合胡氏云漸以女歸爲義故中四爻有夫婦之象五以二爲婦正也三以四爲婦非正也此說終覺牽強 愚按艮非婦但以二爲陰故云然耳邪不勝正三四豈能隔之

果爲九五則正應如六二一必漸進而明良致慶矣

象曰終莫之勝吉得所願也

程傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉也

程傳安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則爲過矣于漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至于是而不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也 歐陽氏或問逵謂雲路以鴻比人則青雲之士也其羽可用爲儀者如以嚴光之高成漢帝之大而使頑夫廉懦夫立大有功于名教也斯則高蹈之吉占歟 蜀盩當漸之終居巽之極巽入也非干非磐非陸非木非陵漸進至高飛入雲霄之路所謂高尚其事者也曰可用爲儀者非眞爲人用但言其羽儀可爲天下所仰望耳程傳謂可用爲儀法其說極是

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

程傳君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也 張氏振淵曰志慮高潔而功名富貴不足以累其心 胡氏炳文曰二居有用之位有益于人之國家而非素飽者上在无用之地亦足爲人之儀表而非无用者二志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處于此當有取焉

䷵ 兌下震上

程傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動于說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備于是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動于上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

程傳以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也 雲峯胡氏曰六十四卦中其不吉未有若是之甚者聖人著之以為世戒也蓋隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨貞震此動而彼說歸妹貞兌女說而男動故不同也 愚按以咸恒漸三卦較之少從長則非如咸之少配少也說以動則非如咸之止而說也位不當則非如漸之進得位也柔乘剛則非如恒之剛柔正也故其占曰征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

程傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸于男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也 語類歸妹未有不好只是說以動帶累他 兩終字伊川說未安 雲漢胡氏曰漸之女歸亦天地之大義人之終始而不書止而巽者其常也說以動者非常也 汝吉曰歸妹長少之交于以嗣先于以著代人之終始也厚莫重焉胡可苟耳以說而動忽其始矣

說以動所歸妹也

又以卦德言之

鄭氏汝諧曰少女先下于長男而情又以說而動其所歸者妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

程傳以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也 吳氏曰慎曰卦以少女從長男則非其配偶說以動則恣情縱欲中爻不正則陰陽皆失其常三五柔乘剛則不宜其凶也然四者又以說以動為重 進齋徐氏曰位不當則紊男女內外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

程傳雷震于上澤隨而動陽動于上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也 愚按陽不輕動陰不遽從此合之所以不失其正也今雷一動澤即隨之則是說乎情不能止乎禮義正乎不正乎始不善而終能善者鮮矣故本義之說極精

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛能履之象而其占則征吉也

程傳女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人爲賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下爲順義娣之卑下雖賢何所能爲不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分爲善故以是而行則吉也 隆山李氏曰古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從聖人制禮必以姪娣充媵者所以廣國嗣使所自出者一同而无他異也 陶氏廷瑞曰跛者不能以專行依人乃可娣妾之道承正室以行則吉 歐陽氏或問此以女爲人作妾之吉亦凡事不專行而因人成功者宜如是也 愚按兌爲說陰柔則有非所說而說者矣初九陽剛則不苟說故爲賢正之德異乎六三者也以其在下而无正應故但爲娣以承順其君然能履雖跛无大傷也故征吉蓋有是德則家人亦莫不宜之矣

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒謂有常久之德

程傳歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然貞而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也 俞氏琰曰相承者佐其嫡以相與奉承其夫也 愚按鄭氏云初少女且娣而在下以娣媵而歸乃其常也是不以德言也程傳于九二象傳云世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也觀此則知本義所云不可易矣跛能履相承也妾之于嫡亦稱佐觀六五爻其君之袂可見相承則亦有內助之力嫡之內助助其夫妾之內助助其嫡 胡氏云娣非正配而能盡其道以配君子不如俞氏之說圓細

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

程傳九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動于說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜于如是之貞非不足而爲之戒也 胡氏一桂曰初二跛眇兌毀折象履卦六三亦兌體故取象同 歐陽氏或問初九无應爲側室九二有應爲正室陽剛而有中德其賢較初九甚矣但正應不正如莊姜之于莊公偶而不偶雖云內助其功有限故爲眇能視之象其占爲幽居之人不遇明主則守正以自全而已可出而圖吾君乎幽人不能大有爲于天下亦斷不肯以小補塞責也 愚按利幽人之貞本義亦字推開說勝于程傳 邱氏云娣之從嫡必

當如跛者之履妻之從夫必當如眇者之視與本義大相反不可從

象曰利幽人之貞未變常也

程傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也 潘氏曰守其幽靜之正以奉承乎五可謂賢矣幽女德也未變女德之常也世之悍婦庸奴其夫者由有才而不知道也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者

程傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故爲欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也爲說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以爲人配矣當

反歸而求爲娣媵則可也以不正而失其所也 陸氏希聲曰在天文織女爲貴須女爲賤 雲峯胡氏曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰不中正又爲說主无德之女也无德之女人无取之者故反歸以娣也 進齋徐氏曰三本非賤者无應宜待而急于從人不得爲人配而反歸爲娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘于卑下卒爲人所賤者何以異此哉 歐陽氏或問本義或曰須女之賤者陸氏以天文須女爲賤証之其說近是 愚按若從傳說須待也要知六三之待與九四之待亦有別六三已不正而人莫之取欲有歸而未得其歸不得已而待于家可行則行娣无傷也九四自守以正不苟從人志有所待待得佳偶而後行不然則不行寧愆期也无也正與不正之故也

象曰歸妹以須未當也

程傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

程傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子爲正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願取故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故爲愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也 胡氏瑗曰以陽剛之質居陰柔之位不爲躁進俟待其禮之全備俟其年之長大然後歸于君子斯得其時也 歐陽氏或問古者二十而嫁此其期也二十以外然後出嫁則愆矣愆則遲矣有時者終得其佳偶之時非若六三之歸以娣也家傳言有待而行蓋其志如此所以愆期非以待字代遲字也胡氏云遲待也似誤 如太公爲海濱大老是愆期也文王命後車以載之則遲歸有時矣

象曰愆期之志有待而行也

程傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願取所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也 徐氏琰曰爻言愆期而傳直述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非爲人所棄也行謂出嫁詩云女子有行是也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也

程傳六五居尊位妹之貴高者也下應于二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說于人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美

好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至于盈也五之貴高常
不至于盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也〔語類〕
易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高
宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書
大横庚庚余爲天王夏啓以光亦是啓曾占得此爻也〔節齋蔡
氏曰〕袂衣袖君小君〔愚按〕在二則二爲婦五爲夫在五則五爲
婦二爲夫易之變動于此可見故在二則言五之不良在五則言
五之德盛月幾望本義然字一折只言女德之盛程傳則以爲不
敵陽不亢其夫又是一意大抵程傳曲折處反不如本義之直截
詩云大邦有子俔天之妹然則天之歸妹于文王較帝乙更吉
矣此誠萬古嫁
女第一美談也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

〔程傳〕以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾
也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而

不尚飾乃中道也〔王氏申子曰〕
上二句總爻辭下二句釋之也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此
而于占爲无所利也

〔程傳〕上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖
奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古
者房中之俎葅歜之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆
然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則
无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不
能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦
不能奉祭祀則當離絶矣是夫婦之无終者也何所往而利哉
〔雲峯胡氏曰〕震有筐象兌爲羊象上與三皆陰虛而无應故有承
筐无實刲羊无血之象曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在
女也故无攸利之占與卦辭同〔愚按〕上六約婚而不終以无應
故也胡氏以稱女稱士爲未成夫婦之故
此說得之程傳以爲既歸而无終似謬

象曰上六无實承虛筐也

〔程傳〕筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不
可以承祭祀則離絶而已是女歸之无終者也〔王氏宗傳曰〕尊
取虛筐无實爲言
者上六女子也

䷶ 離下震上

〔程傳〕豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大
故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義爲卦震上離下震動也離
明也以明而動動而能明皆致豐之道
明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛

極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至于過
盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

〔程傳〕豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至
也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者
乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂慮宜如
日中之盛明廣照无所不及然後无憂也〔張子曰〕宜日中不宜
過中也〔郭氏忠孝曰〕日過中則昃豐過盛則衰聖人欲持滿以
中故言宜日中〔愚按〕胡氏云不勉以日進但勉以日中日字謂
程傳治之豈易周以下數
句意宜在下王假之節

象曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

〔程傳〕豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也〔
楊氏簡曰〕以明而動故豐故亨以昏而動則反是矣

王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。

釋卦辭。

程傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也。語類王假之尚大也只是王者至此一箇極大底時節所尚者大事耳。吳氏曰愼曰所以宜日中者恐日中則昃也照天下日中時昃日中後。歐陽氏或問尚大者因其大而大之如書所云大明黜陟大賚于四海是也非秦皇漢武好大喜功之心宜照天下者日中能照天下適中則反不能照天下也如日在西則山之東有不受其光者矣。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

此又發明卦辭外意言不可過中也

程傳既言豐盛之至復言其難常以爲誡也日中盛極則當昃昳月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹于萬物盛衰可見其消息也于豐盛之時而爲此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉。語類豐卦彖許多言語其實只在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹謹保守得日中時候方得不然便是傾仆傾壞了。日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎自是如此物事到盛時必衰雖鬼神有所不能違也問此卦後面諸爻不甚好曰是他忒豐大了這物事盛極去不得了必衰也人君于此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處極難。問天地是舉其大體而言鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是曰驟雨不終朝自不能久而況其小者乎。這處去危亡只是一間耳須是謙抑貶損方可保得。這便是康節所謂酩酊離披時候如何不憂危謹畏宜戒聞有以奢侈爲言者卻云當豐亨豫大之時須是恁地侈泰方得君臣上下動以此藉口于是安意肆志无所不爲而大禍起矣。雲峯胡氏曰盈虛消息唯剝與豐言之。剝則已消而虛故有息之幾豐則已息而盈故有消之幾天地鬼神乾卦後唯謙與豐言之謙則虛不至于盈豐則盈必至于虛乃天地鬼神之常理也此本義所謂不可過中也。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

取其威照並行之象

程傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威于姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗于威震王者之事故爲制刑立法以明在下而麗于威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也。語類問雷電噬嗑與雷電豐似一般曰噬嗑明在上動在下是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時而用故云明罰飭法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動于上必有過錯也故云折獄致刑此是伊川之意其說極好。蘇氏軾曰易至于雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至于離艮相遇則曰无折獄无留獄取其明以止也。歐陽氏或問離不言日者雷電在一時雷日不在一時也不言火者雷電之所照遠火之所照近也折獄如雷照之豐也致刑如雷威之豐也然則君子緩德尚刑歟曰否刑期于無刑也。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

配主。謂四。旬。均也。謂皆陽也。當豐之時。明動相資。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。

程傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初于四云配四于初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其

用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明
則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共
難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有
可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣〔語類〕問動非明則无所
之明非動則无所用曰徒明不行則明无所用空明而已徒行不
明則行无所向冥行而已〔歐陽氏〕或問傳義以旬爲均切下爻
義來氏胡氏以十日爲旬牽扯上文日中及盈虛之說則迂遠矣
〔愚按〕初與五遠故尚无豐蔀見斗之象明動相資故陽與陽雖
均而相與爲應非他卦陰陽相應之例明資于動而其明乃可以
有爲故初之遇四爲得其配主往則有可嘉尚者有所遇則明不
空明也若自恃其明
而求勝乎四則災矣

象曰雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

〔程傳〕聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也
然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與

人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有
加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求
勝則不能同矣〔雲峯胡氏〕曰旬則配而與之均過旬
則勝而出其上處豐之下而有欲上人之心可乎哉

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐
蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏
暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是
也處中有孚之象

〔程傳〕明動相資乃能成豐二爲明之主又得中正可謂明者也而
五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資
之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成
豐既不能成豐則喪其明功故爲豐其蔀日中見斗二至明之才
以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云
見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦于明者也斗屬
陰而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐
大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖
至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求于己若往求
之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事
上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則
雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常
主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓
公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲
吉也〔張子〕曰凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有
尚二既以陰居陰又所應亦陰故往增疑疾〔愚按〕二之于五猶
初爲近而又相與爲應故二本至明至于見斗日中而喪其明者
以五爲蔀之豐而累及之也然五雖昏暗而本心之明未嘗滅息
尚有可感發之處此二所以不輕絕五而欲往也當其往以明遇
暗暗者必疑不疑豈爲暗乎故疑者暗之疾也彼雖疑而我積誠
以感發之則其本心之明可以漸充而動不妄
動矣始而疑終且不疑有孚所以藥其疾也

象曰有孚發若信以發志也

〔程傳〕有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉
可知雖柔暗有可發之道也〔王氏申子〕曰二虛中故有孚五亦
虛中故可發言
以誠相感也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛一作旆謂幡幔也其蔽甚于蔀矣沫小星也三處明極而應上
六雖不可用而非咎也故其象占如此

〔程傳〕沛字古本有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽
于內者豐其沛其暗更甚于蔀也三明體而反暗于四者所應陰
暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相
資而成三應于上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能
動者也他卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐
沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而

見沬者也右肱人之所用乃折矣其无能爲可知賢智之才遇明君則能有爲天下上无可賴之主則不能有爲如人之折其右肱也人之爲有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲爲而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也 進齋徐氏曰三與上應上柔暗極甚于二四所見益小故取見沬爲象

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

程傳三應于上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣 潘氏士藻曰六二雖當豐蔀之時然五得位得中猶可以大事故發若之孚可施故主之忠也三與上應陰暗之極无可發之明矣不可用而不用保身之哲也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也

程傳四雖陽剛爲動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故爲豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢爲之助則能致豐大乎曰在下者上有當位爲之與在上者下有賢才爲之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何爲蓋非陽剛中正不能致天下之豐也 張子曰近比于五故亦云見斗正應亦陽故云夷主 郭氏雍曰迭稱主者明動相須莫適爲主唯明者求動以爲主動者求明以爲主故也 鄭氏汝諧曰初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降上就下也 愚按四與五最近故亦有豐蔀見斗之象而初九同德與之相應是爲夷主遇之則動資于明而其動不失于冥行君雖昏暗天下事尚可爲也故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

程傳位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐日中見斗幽不明也謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也遇其夷主吉行也陽剛相遇吉之行也下就于初故云行下求則爲吉也 語類問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是他本身不中正所致故象云位不當也曰也是如此

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

程傳五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才

五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛己下賢之義聖人設此義以爲教耳 臨川吳氏曰陰下從陽是虛心從賢智既有福慶歸于己復有名譽聞于人有慶有譽所以吉也 愚按明動固是相資畢竟以明爲重故云來章程傳以章字屬六二而又兼初與三四說得周匝蓋六二固明之主而初與三亦明之體四剛能動亦可因下三爻之明以成其明虛己下賢則有慶譽爲柔暗者轉一計也

象曰六五之吉有慶也

程傳其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能耳 何氏楷曰人君以天下常豐爲慶慶以天下故吉言慶則譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以
自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣
程傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕于人人誰與之故闚其戶閴其无人也至于三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也 沙隨程氏曰六五以謙接物故雖非應而必來上六以亢自居故雖正應而不用此吉凶之斷也 熊氏良輔曰當豐大之時以同德相輔爲善不取陰陽之應也 龔氏煥曰豐卦與明夷相似唯變九四一爻豐其蔀蔽皆五上二陰所爲二豐其蔀以五爲應也三豐其沛以上爲應也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故有來章之吉上居豐極始則蔽人之明終以自蔽與明夷上六相似 愚按上六居豐之極處動之終若能憂盛危明則豐可常保一有豐之見橫

據于胷中則自恃其豐者乃所以自豐其障蔽
也終亦必弃其所有之豐而亡之矣豈不凶乎
象曰豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏也
藏謂障蔽
程傳六處豐大之極在上而自高若飛翔于天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也 張子曰豐屋蔀家自蔽之甚窮大而失居者也處上之極不交于下而居動之末故曰天際翔也 語類豐其屋天際翔也似說如翬斯飛樣言其屋高大到于天際卻只是自蔽障得闇 石氏介曰始顯大終自藏猶聖人戒其過盛子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義 愚按天際翔者如鳥翔于天際蓋卽以屋爲天弃无斗與沫之可見矣上六无位而驕自以爲明而反不明之甚也人自戶外闚之但昏昏暗之中寂然无人也自藏者言
其深自隱蔽以致凶耳

䷷ 艮下離上
程傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至于窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故
爲旅也又麗乎外亦旅之象
旅小亨旅貞吉
旅羈旅也山止于下火炎于上爲去其所止而不處之象故爲旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也
程傳以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也 吳氏應回曰旅非商賈之謂凡客于外者皆是也天子有天子之旅

天王出居于鄭是也諸侯有諸侯之旅公在楚是也大夫有大夫之旅文子之去他邦是也聖賢有聖賢之旅孔孟之轍環歷聘是也旅豈一概哉 平菴項氏曰旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大用旅貞吉者旅貞則吉不貞則凶乃處旅之道也 中溪張氏曰凡人處旅本无大過之理猶有亨通亦必微小所貴者守正則吉耳 歐陽氏或問旅小亨旅貞吉彖傳明矣抑亦嘗取李青蓮之語推而廣之以得卦外之義何則天地者萬物之逆旅也自天子至于庶人道途之過客也寄此身于逆旅之中上之不過百有餘年下之不過數十年雖亨不亦小乎然自視爲暫時過客不妨苟且于其閒非遺臭萬年則草木同腐天地卽我逆旅主人其能俯仰无愧乎唯貞則吉可以存
順沒寧且可以千載不朽斯不負此旅耳
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也
以卦體卦德釋卦辭

程傳六五上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗于明也柔順而得在外之中所止能麗于明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助于下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗于明則不失時宜然後得處旅之道。王氏宗傳曰用剛非旅道也故莫尚乎用柔然柔不可過也故莫尚乎得中。沈氏爾嘉曰六五一柔在二剛之中而順以從之是能柔和謙降依附有才力者以相助也。進齋徐氏曰一柔在外而處二剛之中苟非善處卑則取辱高則招禍鮮不失矣唯於止知其所止无私心无瑕事非賢不主非善不與夫如是內不失已外不失人雖在旅困亦可小亨

得旅之正而吉也。

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

程傳天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大李氏曰適旅之時動得其宜其義大矣。俞氏琰曰聖人小其

亨而大其時義非大旅也大其處旅之道也。錢氏一本曰難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火

程傳火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒于慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也。孔氏穎達曰火在山上逐草而行勢不久留故為旅象。趙氏汝楳曰火燥則宅于竈治則宅于爐在山則野燒之暫猶旅寓耳故為旅之象離為明艮止為謹君子體之明謹于用刑而不留獄蓋獄者人之所旅也不留獄不使久處其中也。中溪張氏曰明則无遁情慎則无濫罰明慎既盡斷決隨之聖人取象于旅正恐其留獄也。雲峯胡氏曰明如火慎如山不留獄如山不留火。

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

程傳六以陰柔在旅之時處于卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大臣之位者異矣。建安邱氏曰不務遠大而局于瑣屑此其所以自取災殃也。雲峯胡氏曰旅而居下其道逸負販之旅乎柔弱卑賤其鄙固宜而瑣細取災如此富商巨賈蓋可知也象之意可以旁通又不特為旅言也。

象曰旅瑣瑣志窮災也

程傳志意窮迫益自取災也災眚對言則有分獨言則謂災患耳谷氏家杰曰父賤其行象鄙其志。楊氏啓新曰窮不是困窮局促猥隨之義。

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

程傳二有柔順中正之德柔順則眾與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免于災厲則已善矣。愚按旅之有次有資有童僕固其常也而童僕之貞尤要夫與之共則資與之俱懷貞則足賴矣得之者以柔順中正之德而得之也主人不貞而望童僕之貞乎童僕不貞人將不尤童僕而尤主人矣象故專言童僕以該即次懷資也

象曰得童僕貞終无尤也

程傳羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣王氏弼曰既得童僕然後即次懷資皆无所失故終无尤。

九二旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句爲義

程傳處旅之道以柔順謙下爲先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順于上故上不與而焚其次失所安也上離爲焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也 馮氏夢旂曰居剛而用剛平時猶不可況旅乎九三以剛居下體之上則焚次上九以剛居上體之上則焚巢位愈高剛愈亢則禍愈深矣 建安邱氏曰三全與二反 歐陽氏或問焚其次則資亦付之一燼矣不若六二之懷其資也書云剛而無虐過剛不中則必虐其童僕矣童僕猶民也撫我則主虐我則仇仇不可近自搾背去耳六二得童僕貞得其心斯得其身九三喪其童僕則不但失其心非童僕之不貞也已則自喪其柔順中正之德而能保童僕之弗喪乎 愚按本義喪其童僕爲句程傳喪其童僕貞爲

句宜從本義九三无六二之德則其童僕未必素有忠信之心而一旦喪之也然猶云雖貞亦厲者以九居三亦非不正但正而不中耳

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

程傳旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心爲可危也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

程傳四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才爲五所與爲初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才爲上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅爲善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據四而言 語類資斧有做斧說底這資斧在巽上說也自分曉然而旅中亦豈可无備禦底物事次第這便是 雲峯胡氏曰旅以行爲義處而不行雖勝三之焚次終不若二之即次也得其資斧雖勝三之喪僕視二之懷資得僕者有間矣三以剛居剛而在下之上用剛而不能下人者也四以剛居柔而在上之下猶爲用柔而能下于人者也 馮氏椅生曰凡卦爻陽剛皆勝陰柔唯旅卦不然二五皆以柔順得吉三上皆以陽剛致凶九四雖得其處姑足以安其身而已豈得盡遂其志 愚按資斧程傳作貨財之資器用之利似不如語類作齋斧說程傳于巽卦中資字則又不以爲貨財矣

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

程傳四以近君爲當位在旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲有咎矣曰以剛明居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧于旅爲善其心志未快也 雷氏思齊曰資斧防患之物得其資斧不過有以自防故曰心未快也 中溪張氏曰雖得其資斧之利而以剛居柔未得盡行其志故我心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道爲離之主故得此爻者爲射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

程傳六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羇旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後爲善離爲雉文明之物射雉謂取則于文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅則失位故不取君義 語類一爻

亡之亡字如秦无亡矢遺鏃之亡不是如伊川之説易中凡言終吉者皆是初不甚好也而今只如這小小文義亦无八去解析得（愚按）六五柔順文明而得中道失之者微而獲之者大勝于上六二遠矣此以旅而筮仕者之吉占也

象曰終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞于上也

（程傳）有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承于上而上與之爲上所逮也在上而得乎下爲下所上逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則爲旅不必在外也（語類）上逮也不得如伊川説（歐陽氏或問）他爻每以五爲君位此則不然故曰上逮蓋羇旅于王國以觀國之光者柔順文明又得中道譽命之本也上逮猶舜之升聞所謂利用賓于王者也（愚按）上逮恐是自上及下之義言有柔順文明之德則上之人必知之而被以令譽錫以寵命也朱子不取伊川説然本義云譽命聞于上于文義亦似未安

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

（程傳）鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安无所止也在離上爲焚象陽剛自處于至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上爲躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也（雙湖胡氏曰）本義驕謂先笑不順謂喪牛皆致凶之道也（范氏仲淹曰）内止而不動于心外明而弗迷其往以斯適旅故得小亨而貞吉矣旅人之志卑則自辱高則見疾能執其中可謂智矣故初瑣瑣卑以自辱者也三焚次而上焚巢高而見疾者也二懷資而五譽命柔而不失其中者也（愚按）易與喪羊于易易字同宜作疆埸之埸詳見大壯程傳作忽易説似不如本義

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

（程傳）以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高爲得志而笑不知喪其順德于躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至于極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉（張子曰）以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易怨而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也（潘氏曰）羇旅之極居高用剛始意甚快其如終何焚巢喪牛終凶而泣也

☴☴ 巽下巽上

（程傳）巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羇旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順于陽所以爲巽也

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入

義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

（程傳）卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽説義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在内性柔也巽之亨所以小也（語類）巽有入之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入義理之中无細不入（雲峯胡氏曰）上經自乾坤後震坎艮三男皆用事至小畜始巽兌方用事下經震艮既重之後至此方見巽兌之重聖人之抑陰每如此八卦之重上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽兌次之皆崇陽也

彖曰重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也

（程傳）重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重爲重複之義君子體重巽之義以申復其命

令申重復也丁寧之謂也〔語類〕巽卦是于重巽上取義重巽所
以為申命 問申字是兩番戒命令否曰非也只是丁寧反復說
便是申命巽風也風之吹物无處不入无物不鼓動詔令之入人
淪肌浹髓亦如風之動物也 風无所不入如命令之丁寧告戒
无所不至也〔朱氏震〕曰巽為風風者天之號令也故巽為命內
巽者命之始外巽者申前之命也〔愚按〕重巽以申命如尚書申
命羲和孟子申之以孝弟之義是也君子以申命
行事如盤庚三誥而遷殷武王三誓而伐紂是也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

〔程傳〕以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順于中正之道也陽性
上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順于剛其才如
是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順
雖善道必知所從能巽順于陽剛中正之大人則為利故利見大
人也如五二之陽剛中正大人也巽順不于大人未必不為過也
〔朱氏震〕曰剛巽乎中正則所施當乎人心是以志行乎上下柔

皆順乎剛則物无違者大人者九五剛巽乎中正者也〔何氏楷〕
曰剛巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行初四各
處卦下柔皆順剛无有違逆所以
致命得申成小亨以下之義也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義

〔程傳〕兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象
而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上
而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順
從矣〔語類〕問巽順以入于物必極乎下有命令之象而風之為
物又能鼓舞萬類所以君子觀其象而申命令曰風便也是會入
物事〔李氏〕曰天下有風姤所以施命若風相隨而至則是申命
不一之象古之出命者必反覆申戒之然後其事可行于天下
〔建安邱氏〕曰申命者所以致其戒于行事之先行事者所以踐其
言于申命之後〔雲峯胡氏〕曰命風象申命隨風象〔歐陽氏〕或
問君子以申命行事申命乎抑亦行事乎曰以隨風巽而言則

申命與但象傳既云申命而象傳又以行事繫于申命之下亦非
无意蓋行事之心已在申命之先行事者申命之本也豈徒以言
之入人耳目乎顧世有命雖申而事不行者或由于怠忽之故或
阻于旁人之議或始以為可行而申其命既而自知其不可行
悖其所申之命此皆命之累也
申命行事是在有德之君子

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人
之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

〔程傳〕六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過于卑巽者也陰
柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所
利在武人之貞若能用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則无
退卑恐畏之失矣〔劉齋蔡氏〕曰進退巽柔不決也利武人之貞
斷決也位剛故有此象〔歐陽氏〕或問正與履之武人不同敘之
武人以剛害剛巽之武人以剛濟柔〔愚按〕巽之初六聖人慮其

爻之柔也而過于柔柔則志疑而進退失據又因其位之剛也而
勉以剛剛則志治而進退有常夫志氣之帥也武夫之貞帥之足
以統領卒徒使聞金必退聞鼓必進不專于卑巽者也初六
如是則其志卓然以剛濟柔如烈風之有力而无不入矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

〔程傳〕進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志
則其志治也治謂修立也〔黃氏淳耀〕曰兩可不決之謂疑一定
不亂之
謂治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又
居中不至已甚故其占為能過于巽而丁寧煩悉其辭以自道達
則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

程傳二居巽時以陽處陰而在下過于巽者也然人之所安巽在牀下是過于巽過所安矣人之過于卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔爲過于巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絶怨咎亦吉道也史巫者通誠意于神明者也紛若多也苟至誠安于謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽爲諂矣。語類九二得中所以過于巽爲善。厚齋馮氏曰周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占吉凶祓禳所以除災害。

象曰紛若之吉得中也

程傳二以居柔在下爲過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中爲中實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎。

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此

程傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔順相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也。語類九三頻巽不比頻復復是好事所以頻復爲无咎巽不是甚好底事九三別无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝。愚按本義勉爲屢失者爲固爲巽而失非不巽也蓋失其巽順之道耳故志窮而可吝

象曰頻巽之吝志窮也

程傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也。蘇氏濬曰巽志未遂焉則振作之氣不足其志亦窮而无所復之矣

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖

程傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽于上也以巽臨下巽于下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及于上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽于上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以爲功也。語類六四田獲三品伊川主張作巽于上下說說得較牽強。沈氏該曰田獲三品令行之效也田除害也獲得禽也行君之令而致之民將以興利除害也害去利獲令行而功著也。愚按田獵之獲足以爲乾豆爲賓客充庖廚則已除害而有功矣卽止不殺无多求也此亦巽順之義故又爲卜田之吉占

象曰田獲三品有功也

程傳巽于上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

程傳五居尊位爲巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正爲吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之始善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始

也。十干戊己爲中，過中則變，故謂之庚。事之改更，當原始要終，如先甲後甲之義，如是則吉也。解在蠱卦。【語類】无初有終也，彷彿是伊川說。始未善是无初，更之而善是有終。自貞吉悔亡以下，都是這一箇意思。一如坤卦先迷後得，以下都只是一箇意思。先庚後庚，是說那後面變了底一截。【鄭氏維嶽曰】九五一爻正所謂剛巽乎中正而志行者。五居巽體，有蠱壞之病，故有悔。而以剛中正之道渙號更命，得其貞正，故吉悔亡而无不利。【張氏浚曰】巽孰爲貞？先庚後庚，巽之貞也。先三日蓋慎始而圖其幾，後三日蓋思終而考其成。慎始思終，權斯行矣。庚有制變之義，當以剛德爲主。不然，其蔽將淪溺而入于蠱矣。【吳氏曰愼曰】苟有所變，必丁寧揆度而後行事，則入于事理，順于人心，以得重巽之中。[illegible]宜之制，是以吉也。【郭氏雍曰】先後三日而申命之者，愼之至也。【歐陽氏或問】先庚後庚，此二句恐是申上文无初有終之意。庚金也。先庚三日爲丁，火也。後庚三日爲癸，水也。先乎此者火能剋金，故曰无初。後乎此者金能生水，故曰有終。此爻所賴者貞，金性堅剛，貞之象也，故取于庚而言其先後。或云蠱之先甲後甲亦可曰巽爲木，故取義于甲。先甲三日爲辛，辛金能剋甲木；後甲三日爲丁，丁火生于甲木。金能剋木者，極蠱之事也；火生于木者，治蠱之效也。亦通。

彖曰：九五之吉，位正中也。

【程傳】九五之吉，以處正中也。得正中之道則吉，而其悔亡也。正中謂不過无不及，正得其中也。處柔巽與出命令，唯得中爲善，失中則悔也。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

巽在牀下，過于巽者也。喪其資斧，失所以斷也。如是則雖貞亦凶矣。居巽之極，失其陽剛之德，故其象占如此。

【程傳】牀，人所安也。在牀下，過所安之義也。九居巽之極，過于巽者也。資，所有也。斧，以斷也。陽剛本有斷，以過巽而失其剛斷，失其所有，喪資斧也。居上而過巽，至于自失，在正道爲凶也。【雲峯胡氏曰】旅九四以剛居柔，曰得其資斧。巽上九以剛居柔而反喪其資斧，何也？旅貴于用柔，故以剛居柔者得之。巽戒乎過柔，故巽極以剛居柔者失之。【蘇氏濬曰】巽者入也，然所謂入者，豈徒[illegible]于紆徐漸次之功，以濟其因循怠緩之習已耶？是故武人之貞不可弛也，三品之獲不可後也，史巫紛若不以爲激也，先庚後庚不以爲煩也。傳曰巽以行權。【歐陽氏或問】卦體上下皆巽，易有過巽之弊，而上九又居巽之極，失其陽剛，故與九二同其巽在牀下，而不能自斷，遂爲已甚，不如二之得中也。巽極无禮，人皆辱之，故凶。

象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

正乎凶，言必凶。

【程傳】巽在牀下，過于巽也。處卦之上，巽至于窮極也。居上而過極于巽，至于自失，得爲正乎？乃凶道也。巽本善行，故疑之曰得爲正乎？復斷之曰乃凶也。【楊氏啓新曰】巽在牀下，居巽之極也。天下事唯斷乃成，今焉喪其資斧，是失所以斷矣。无斷則敗，可必其凶也。

☱☱ 兌下兌上

【程傳】兌，序卦：巽者入也，入而後說之，故受之以兌。兌者說也。物相入則相說，相說則相入，兌所以次巽也。

兌：亨，利貞。

兌，說也。一陰進乎二陽之上，喜之見乎外也。其象爲澤，取其說萬物，又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外，剛中故說而亨，柔外故利于貞。蓋說有亨道，而其妄說不可以不戒，故其占如此。又柔外故爲說亨，剛中故利于貞，亦一義也。

【程傳】兌，說也。說致亨之道也。能說于物，物莫不說而與之，足以致亨。然爲說之道利于貞正，非道求說則爲邪諂而有悔咎，故戒利貞也。【建安邱氏曰】三女之卦，聖人多以貞戒之。三男之卦則不言貞，蓋陰柔之質多病于不正，而陽剛之體爲能有立也。

彖曰：兌，說也。

釋卦名義。

剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞。說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。

以卦體釋卦辭而極言之。

程傳兌之義，說也。一陰居二陽之上，陰說于陽而爲陽所說也。陽剛居中，中心誠實之象。柔爻在外，接物和柔之象。故爲說而能貞也。利貞，說之道宜正也。卦有剛中之德，能貞者也。說而能貞，是以上順天理，下應人心，說道之至正至善者也。若夫違道以干百姓之譽者，苟說之道。違道不順天，干譽非應人，苟取一時之說耳，非君子之正道。君子之道，其說于民，如天地之施，感于其心而說服无斁。故以之先民，則民心說隨而忘其勞；率之以犯難，則民心說服于義而不恤其死。說道之大，民莫不知勸。勸謂信之而勉力順從。人君之道，以人心說服爲本，故聖人贊其大。語類兌說若不是剛中，便成邪媚。下面許多道理，都從這剛中柔外來。順天應人，革卦就革命上說，兌卦就說上說。說若不剛中，便是違道干譽。呂氏祖謙曰：當適意時而說，與處安平時而說，皆未足爲難。唯當勞苦患難而說，始見真說。聖人以此先之，故能使之任勞苦而不辭，赴患難而不畏也。雲峯胡氏曰：說易于不正，必剛中而後說也正。說之正則能順乎天而應乎人，以先民則民忘其勞，以犯難則民忘其死，皆所以爲說之大也。然不正則不大矣。誠齋楊氏曰：天人俱說，是唯无事无難也。有事而與民趨之，則勞而忘勞；有難而與民犯之，則死而忘死。忘死忘勞，非人之情也，而忘之者，說而不自知其勞且死也。易爲而說也？知聖人勞我以逸我，死我以生我也，是以說而自勸也。夫勸民與民自勸，相去遠矣。是以聖人贊之曰：說之大，民勸矣哉。愚按：不說則情不相通，何以集事？故兌則亨也。然所以亨者，必由于正。柔外本于剛中，則爲說而能貞；不貞則以己說人，斯有苟媚之羞；以人說己，將有邪媚之惑，何以爲亨？貞者，天理之當然，人心之本然。剛中而柔外，則順天應人，无不說，即无不亨矣。善言天者必有驗于人，人之勞也，死也，皆不欲者也。然以正理先民，民說其所先而忘勞；以正理犯難，民說于所犯而忘死。不勸民而民自勸，以觀夫違道干譽者，其大小何如也。

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。

兩澤相麗，互相滋益，朋友講習，其象如此。

程傳麗澤，二澤相附麗也。兩澤相麗，交相浸潤，互有滋益之象。故君子觀其象而以朋友講習。朋友講習，互相益也。先儒謂天下之可說，莫若朋友講習。朋友講習，固可說之大者。然當明相益之象。遺書天下之說不可極，唯朋友講習，雖過說无害。兌澤有相滋益處。朋友講習，更莫如相觀而善工夫多。節齋蔡氏曰：講，兌象；習，重兌象。進齋徐氏曰：天下之至可說者，无如朋友講習。講而不習，則言語徒詵，紬繹无得，雖曰爲學，亦將枯燥生澀而不可嗜之味，危殆杌隉而无可即之安矣。豈能終說懌于心乎？故必容論說以講之于先，又必切實體驗以習之于後，則心與理相涵，而所知者益精；身與事相安，而所能者益固。麗澤之益，庶乎其有相資之實，而真說在我矣。愚按：遺書朋友講習，更莫如相觀而善工夫多。引用學記語最好。以文會友，以友輔仁，須兼此二義始得。

初九，和兌，吉。

以陽爻居說體，而處最下，又无係應，故其象占如此。

程傳初雖陽爻，居說體而在最下，无所係應，是能卑下和順以爲說而无所偏私者也。以和爲說而无所偏私，說之正也。陽剛則不卑，居下則能巽，處說則能和，无應則不偏。處說如是，所以吉也。節齋蔡氏曰：爻位皆剛，不比于柔，得說之正者也，故吉。趙氏玉泉曰：陽剛則无邪媚之嫌，居下則无上求之念，无應則无私係之累。其說也不諂不瀆，中節而无乖戾，和兌之象如是，則說得其正矣。歐陽氏或問：和與說相近，然此非和而不流之和，乃和而不同之和也。

象曰：和兌之吉，行未疑也。

居卦之初，其說也正，未有所疑也。

程傳有求而和則涉于邪諂初隨時順處心无所係无所爲也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正爲本爻直陳其義象則推而盡之。〔進齋徐氏曰〕疑謂係于陰也卦四陽唯初與陰无係故未疑。

九二孚兌吉悔亡

剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

〔程傳〕二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也。〔龔氏煥曰〕九二剛中當說之時以孚信爲說者也己以孚信爲說人不得而妄說之所以吉也。〔歐陽氏或問〕凡柔媚而不正者非其中心本欲如此蓋巧言令色致飾于外務以悅人耳二有剛中之德其說發于本心故雖居陰吉而悔亡。

象曰孚兌之吉信志也

〔程傳〕心之所存爲志二剛實居中孚信存于中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也。〔何氏楷曰〕初去三遠不特志可信而行亦未涉于可疑二去三近行雖不免于可疑而志則可信。

六三來兌凶

陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也。

〔程傳〕六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比于在下之陽枉己非道就以求說所以凶也之內爲來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也。〔歐陽氏或問〕君子何求說于人六三有意于說不得于上情不能已反來就于二陽而初九剛正九二剛中非但不與相說必深惡而痛絶之矣不凶何待。

象曰來兌之凶位不當也

〔程傳〕自處不中正无與而妄求說所以凶也。

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

〔程傳〕四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定繫所從耳。〔進齋徐氏曰〕天下之理

是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特有守之君子鮮不爲柔邪之所移奪一牽于柔則將淪胥而爲小人之歸矣可不畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役于其下而求說于我者无所不至況又與之親比者乎商兌未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣。

象曰九四之喜有慶也

〔程傳〕所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也。〔中溪張氏曰〕九四之質本剛特能介然自守而使媚說之小人不能爲我之病則上承九五之中正而得君臣相說之道非九四一人之私喜乃天下國家之大慶也。

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近

上六。上六陰柔為說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六則有危也。

〔程傳〕九五得尊位而處中正。盡說道之善矣。而聖人復設有厲之戒。蓋堯舜之盛。未嘗无戒也。戒所當戒而已。雖聖賢在上。天下未嘗无小人。然不敢肆其惡也。聖人亦說其能勉而革面也。彼小人者。未嘗不知聖賢之可說也。如四凶處堯朝。隱惡而順命是也。聖人非不知其終惡也。取其畏罪而強仁耳。五若誠心信小人之假善為實善。而不知其包藏。則危道也。小人者備之不至。則害于善聖人為戒之意深矣。剝者消陽之名。陰消陽者也。蓋指上六。故孚于剝則危也。以五在說之時。而密比于上六。故為之戒。雖舜之聖。且畏巧言令色。安得不戒也。說之惑人。易入而可懼也如此。〔語類〕九五只是上比于陰。故有此戒。 〔建安邱氏曰〕九五剛中當位說將極而密與上比。陽方有說陰之意。而上復引之以為說。方若不慮其害己而妄信之。則將見剝于陰矣。故曰孚于剝。柔剝剛則剛危。故有厲。五位雖正。而所說不正故也。 〔歐陽氏或問〕九五陽剛中正。雖比上六。何至孚于剝。蓋爻非必有病。但就其時勢為占者戒之。亦扶陽抑陰之意也。反之則不厲矣。

象曰。孚于剝。位正當也。

〔程傳〕戒孚于剝者。以五所處之位正當戒也。密比陰柔。有相說之道。故戒在信之也。 〔王氏申子曰〕謂正當尊位。若孚上之柔說則消剝于陽必矣。

與履九五同。

上六。引兌。

上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從也。故九五當戒。而此爻不言其吉凶。

〔程傳〕他卦至極則變。兌為說。極則愈說。上六成說之主。居說之極。說不知已者也。故說既極矣。又引而長之。然而不至悔咎。何也。曰方言其說不知已。未見其所說善惡也。又下乘九五之中正。无所施其邪說。六三則承乘皆非正。是以有凶。 〔建安邱氏曰〕三以柔居剛。為下兌之主。動而求陽之說。故曰來兌。上以柔居柔。為上兌之主。靜而誘陽之說。故曰引兌。來兌之惡易見。故本爻凶。引兌之情難知。故比爻戒。 〔愚按〕初九无所係應。九二剛中而孚。說之貞也。六三就陽求說。則非說之貞也。九陽四陰。陰則欲比六三。陽則欲承九五。商兌未寧。說之貞否未定。介疾有喜。則說之貞也。九五孚于上六。非說之貞也。上六引陽相說。極乎說之不貞者也。貞難而不貞易。說可不慎乎哉。

象曰。上六引兌。未光也。

〔程傳〕說既極矣。又引而長之。雖說之之心不已。而事理已過。實无所說。事之盛則有光輝。既極而強引之。長其无意味甚矣。豈有光也。未非必之辭。象中多用。非必能有光輝。謂不能光也。 〔楊氏啟新曰〕君子以道德相引。其道為光明。引而為說。則心術曖昧。行事邪僻甚矣。豈得為光乎。 〔歐陽氏或問〕人來說我。我因其可說而說之。說之光明者也。人未來而我引之。豈光明者乎。此是正意。張氏云。小人說媚之迹。隱晦而未至于光顯。世閒小人曖昧之私。其心最險而難防。亦有如此者。存參可也。 〔愚按〕程傳引字似未的。

䷺ 坎下 巽上

〔程傳〕渙序卦。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。說則舒散也。人之氣。憂則結聚。說則舒散。故說有散義。渙所以繼兌也。為卦巽上坎下。風行于水上。水遇風則渙散。所以為渙也。

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。其變則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三得九之位而上同于四。故其占可亨。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。

〔程傳〕渙離散也。人之離散由乎中。人心離則散矣。治乎散亦本于中。能收拾人心則散可聚也。故卦之義皆主于中。利貞。合渙散之道在乎正固也。〔語類〕問萃言王假有廟。是卦中有萃聚之象。故可以聚祖考之精神而為享祭之吉占。渙卦既散而不聚。本象不知何處有立廟之義。恐是卦外立義。謂渙散之時當聚祖考之精神邪。為復是下卦是坎。有幽隱之義。因此象而設立廟之義邪。曰坎固是有鬼神之義。然此卦未必是因此為義。且作因渙散而立廟說。〔漢上朱氏〕曰天下離散不安其居。聖人將以聚之。故以宗廟為先。宗廟者收其心之渙散而存之也。人孰不有父母。知報本則知祭祀出于人心。復其本心。則離散者可合。而天下无事矣。治渙之道也。〔隆山李氏〕曰萃因民之聚。假廟以堅其歸向之心。所以為懷保之道。渙因民之散。假廟以收其蕩析之心。所以為招攜之術。皆所以統攝民心而堅凝之也。〔歐陽氏〕或問萃渙反而彖辭皆云假廟何也。卦既為萃。則廟所以聚祖考之精神。其時精神則已聚矣。猶恐聚者復散。故假廟而聚己之精神以聚祖考之精神也。卦既為渙。則廟雖所以聚祖考之精神。而未必常在廟中。其時精神則猶散矣。散者不可以終散。故假廟以求散者而復聚之也。時解有九廟之說。不知彖辭文王作。文王時豈已有九廟邪。書

云七世之廟可以觀德。是商止有七廟耳。象傳方言立廟。此處言假。則已有廟矣。非始立也。〔愚按〕假廟涉川利在貞固者。假廟則奏假無言。涉川則如臨深淵。誠敬如此則可承祭而濟險矣。

彖曰渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

以卦變釋卦辭。

〔程傳〕渙之能亨者。以卦才如是也。渙之成渙由九來居二。六上居四也。剛陽之來則不窮極于下。而處得其中。柔之往則得正位于外。而上同于五之中。巽順于五。乃上同也。四五君臣之位。當渙而比。其義相通。同五乃從中也。當渙之時而守其中。則不至于渙散。故能亨也。〔語類〕問剛來而不窮。窮是窮極。來處乎中。不至于窮極否。曰是居二為中。若在下則是窮矣。剛來不窮。是九二來做二。柔得位而上同。是六二上做三。此說有些不穩。卻為是六三不應做得位。然而某這箇例。只是一爻互換轉移。无那隔驀兩爻底。〔厚齋馮氏〕曰剛來不窮。節需剛健不陷義不困窮之象。〔林氏〕希元曰柔得位而上同。是六四之柔得位乎外卦而上同九五。四五

同德斯足以濟渙矣。故亨本義已定。語類雖謂未穩。而未及更改。〔愚按〕剛來而不窮二句。程傳本義互異。當闕所疑。

王假有廟。王乃在中也。

中。謂廟中。

〔程傳〕王假有廟之義在萃卦詳矣。天下離散之時。王者收合人心至于有廟。乃是在其中也。在中謂求得其中。攝其心之謂也。中者心之象。剛來而不窮。柔得位而上同。卦才之義。皆主于中也。王者拯渙之道。在得其中而已。孟子曰得其民有道。得其心。斯得民矣。享帝立廟。民心所歸從也。歸人心之道无大于此。故云至于有廟。拯渙之道極于此也。〔語類〕此卦只是卜祭吉。又更宜涉川。王乃在中。是指廟中。言宜在廟祭祀。伊川說得那道理多了。他見得許多道理了。不肯自做他說。須要寄搭放在經上。易不須說得深。只是輕輕說過。

利涉大川。乘木有功也。

〔程傳〕治渙之道當濟于險難。而卦有乘木濟川之象。上巽木也。下坎水。大川也。利涉險以濟渙也。木在水上。乘木之象。乘木所以涉川也。涉則有濟渙之功。卦有是義。有是象也。

象曰風行水上渙。先王以享于帝立廟。

皆所以合其散。

〔程傳〕風行水上。有渙散之象。先王觀是象。救天下之渙散。至于享帝立廟也。收合人心。无如宗廟。祭祀之報。出于其心。故享帝立廟。人心之所歸也。係人心合離散之道。无大于此。〔語類〕萃渙皆享于帝立廟。因其精神之聚而形于此。為其渙散。故立此以收之。〔呂氏大臨〕曰風行水上。波瀾振蕩。離散不寧之時。王者求以合其散。莫若反其本。享帝立廟所以明天人之本也。〔□□胡氏〕曰享帝而與天神接。立廟而與祖禰交。皆聚己之精神以合其渙者也。〔歐陽氏〕或問立廟固以合其散矣。上帝之精神其亦散焉而須合之邪。曰帝之神散于天下。无處不有。先王以其散而欲合之于郊壇之際。故冬至有享。禮與立廟同一義也。[illegible]

彖傳兼言帝者萬物本乎天人本乎祖享帝立廟示天下報本之道而收拾人心使不渙也 大象有三義合天祖之精神于享與立之時一義也聚己之精神以享之立之一義也以此收拾天下已渙之心一義也

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知

初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

程傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也爲教深矣馬人之所託也託于壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯于始爲力則易時之順也 節齋蔡氏曰拯救也馬所用以行者馬壯則行速言用救渙之急也

彖曰初六之吉順也

程傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也 愚按才剛則能拯渙初六无其才也然當渙之始拯之猶易用拯則順乎時矣九二剛中猶馬之壯相比則順乎人矣順者吉道也

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

程傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就于初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力爲勝先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也 語類奔其机也只是九來就二人事上說時是來就那安處 郭氏雍曰九二剛自外來而得中得去危就安之義故有奔其机之象唯得中就安故象傳所以言不窮也 愚按程傳以初爲机以二急就于初爲奔其机本義則曰九奔而二机與象傳合宜從本義

彖曰渙奔其机得願也

程傳渙散之時以合爲安二居險中急就于初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也 王氏宗傳曰當渙之時剛來居二安靜之位也故有奔其机之象夫唯安靜然後能一天下之動五與王居于上而二奔其机于下各得所安此所以能合天下之渙也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

程傳三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止于其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也 隆山李氏曰坎二陰本爲險陷三居坎上近接乎巽坎水得風而散巽木得水而浮故能散其私以出險自无悔吝也 隆山陳氏曰人之所以膠執蔽固終不能自脫于險者有我而已六三雖不中正而以柔居剛將出乎坎于是釋然消散其有我之私而志在于外自然无悔矣

彖曰渙其躬志在外也

程傳志應于上在外也與上相應故其身得免于渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也 語類渙其躬志在外也是合己從人意思 黄氏淳耀曰外指天下唯躬之渙所以能濟天下之渙唯志在天下之渙所以有躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨

之象占者如是，則大善而吉。又言能散其小羣以成大羣，使所散者聚而若丘，則非常人思慮之所及也。

〔程傳〕渙四五二爻義相須，故通言之，象故曰上同也。四巽順而正，居大臣之位，五剛中而正，居君位，君臣合力，剛柔相濟，以拯天下之渙者也。方渙散之時，用剛則不能使之懷附，用柔則不足爲之依歸。四以巽順之正道，輔剛中正之君，君臣同功，所以能濟渙也。天下渙散而能使之羣聚，可謂大善之吉也。渙有丘匪夷所思，贊美之辭也。丘，聚之大也。方渙散而能致其大聚，其功甚大，其事甚難，其用至妙，夷平常也，非平常之見所能思及也。非大賢智孰能如是。〔語類〕老蘇云：渙之六四曰渙其羣元吉，夫羣者，聖人之所欲渙以混一天下者也。此說雖程傳有所不及，如程傳之說，則是羣其渙，非渙其羣也。蓋當人心渙散之時，各相朋黨，不能混一，唯六四能渙小人之私羣，成天下之公道，此所以元吉也。　渙其羣，乃取老蘇之說，是散了小小底羣隊，併做一箇，東坡所謂合小以爲大，合大以爲一。又曰：如太祖之取蜀，取江南，皆是渙其羣。渙有丘之義。　渙其羣，言散小羣，做大羣，如將小物事幾把解來合做

一大把，東坡說這一爻最好。〔歐陽氏或問〕六四爲巽之主，有順正之德而居大臣之位，上承九五之君，故有渙其羣，渙有丘之象。即坤所謂无成而代有終也。〔愚按〕語類此爻取老蘇之說，而以宋太祖取蜀，取江南爲證，使人心目了然。竊謂武王滅國五十，成王四征弗庭，亦此義也。

象曰：渙其羣元吉，光大也。

〔程傳〕稱元吉者，謂其功德光大也。元吉光大不在五而在四者，二爻之義通言也。于四言其施用，于五言其成功，君臣之分也。〔來氏知德曰〕凡樹私黨者，皆心之暗昧狹小者也。唯无一毫之私，則光明正大，自能渙其羣矣。

九五。渙汗其大號，渙王居，无咎。

陽剛中正，以居尊位，當渙之時，能散其號令，與其居積，則可以濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五巽體，有號令之象，汗謂如汗之出而不反也。渙王居，如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。

〔程傳〕五與四君臣合德，以剛中正巽順之道治渙，得其道矣，唯在浹洽于人心，則順從也。當使號令洽于民心，如人身之汗浹于四體，則信服而從矣。如是則可以濟天下之渙，居王位爲稱而无咎。大號，大政令也，謂新民之大命，救渙之大政。再云渙者，上謂渙之時，下謂處渙如是則无咎也。在四已言元吉，五唯言稱其位也。渙之四五，通言者，渙以離散爲害，拯之使合也。非君臣同功合力，其能濟乎，爻義相須，時之宜也。〔語類〕渙汗其大號，號令當散如汗之出千毛百竅，中迸散出來，這箇物出不會反，卻不是說那號令不當反，只是取其如汗之散出，自有不反底意思。　聖人當初就人身上說一汗字爲象，不爲无意，蓋人君之號令，當出于人君之中心，由中而外，由近而遠，雖至幽至遠之處，无不被而及之，亦猶人身之汗，出于中而浹于四體也。　渙是散底意思，物事有當散底，羣隊當散，號令當散，積聚當散。〔歐陽氏或問〕如剝之時，當救親離，可謂渙矣，因渙以濟渙，若武王之泰誓，是渙大號也，散財發粟以大賚，是渙王居也，齊景公大戒於國，興發補不足，亦庶幾焉。渙王居連无咎爲一句。〔愚按〕渙大號，渙王居，本義是兩項，程傳

說成一項，不如本義。

象曰：王居无咎，正位也。

〔程傳〕王居，謂正位，人君之尊位也。能如五之爲，則居尊位爲稱而无咎也。〔語類〕散居積，須是在他正位方可。　渙王居无咎象只是節做四字句，伊川泥其句，所以說得王居无咎差了。上九象亦自節了字，則此何疑。〔歐陽氏或問〕爻言渙王居而象但言王居何也？王有居積則咎易生，既渙之則无咎也。爻兼言渙大號而象獨言王居何也？渙王居尤難于渙大號也。故易祓云令出于口者无難，若渙王居非居位正而實有聖人之德者不能。張彥陵又云：位而不正，則借位以營其私者有矣，安能散財發粟。

上九。渙其血，去逖出，无咎。

上九以陽居渙極，能出乎渙，故其象占如此。血謂傷害，逖當作惕，與小畜六四同，言渙其血則去，渙其惕則出也。

程傳渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應于三三居險陷之
極上若下從于彼則不能出于渙也險有傷害畏懼之象故云血
惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極爲能巽順于
事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時
以能合爲功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害爲善
也。語類渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙者莫甚于
己私其次須渙散其小小群隊合成其大其次便渙散其號令與
其居積以用于人其次便渙去患害。俞氏琰曰上居渙終去坎
甚遠而能散其傷害憂懼故其占曰无咎。薛氏甫成曰濟渙之
道一曰得人初无才而能順猶吉也二曰得地二因奔而遂願故
悔亡也然人臣非无才无地之患所患私己以受力植黨以背公
則渙不濟若三之渙躬四之渙群可謂矢公忠之志堅從王之
誼者然天下非无群臣戮力之患所患君意懈而不宜君澤壅而
不流則渙不濟若五之渙號纘以散財斯可謂激忠義之心而浩
蕩之恩者以諸臣之勵勤而有五之
正位坎之害所以遠而渙斯濟矣。

象曰渙其血遠害也。

程傳若如象文爲渙其血乃與屯其膏同也義則不
然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也。

兌下
坎上

程傳節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則
當節止之節所以次渙也爲卦澤上有水澤之容有限澤上置水
滿則不容爲有
節之象故爲節。

節亨苦節不可貞。

節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固
自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至于
太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也。

程傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節
至于苦豈能常也不可固守以爲常不可貞也。薛氏溫其曰節
以禮其道乃亨過苦
傷嚴不可以爲正也。

彖曰節亨剛柔分而剛得中。

以卦體釋卦辭。

程傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛
得中而不過亦所以爲節所以能亨也。趙氏玉泉曰統觀全體
而剛柔適均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛唯其稱也析觀二
體而二五得中則不失之過不失之不及一損一益唯其宜也

苦節不可貞其道窮也。

又以理言。

程傳節至于極而苦則不可堅固常守其道已窮極也。吳氏曰愼
回曰稼穡作甘以得中央之土也火炎上則苦亦以焦枯之極也
剛得中而能節乃爲九五之甘柔失中而過節則爲上六之苦故
物得中則甘失中則苦。俞氏琰曰凡物過節則苦節而苦則非

道行之道故曰其道窮也。黃氏淳耀曰合于中卽甘卽亨失其
中卽苦卽窮苦與甘反窮與亨反。歐陽氏或問人性本有節發
皆中節何不可貞節至于苦則天命之性累于氣質之性未有學
問以約之于中也禹惡衣服菲飲食孔子瞰陽貨之亡而往拜節
之得中者也晏子一裘三十年豚肩不揜豆泄柳閉門不納段干
木踰垣而避節之失中者也失中則苦苦則節之道窮矣其可貞
乎

說以行險當位以節中正以通。

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通

程傳以卦才言也內兌外坎說以行險也人于所說則不知已遇
艱險則思止方說而止爲節之義當位以節五居尊當位也在澤
上有節也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則
通過則苦矣。語類說以行險伊川之說是也說則欲進而有險
在前進去不得故有止節之義又曰節便是阻節之義。[illegible]問節卦
大抵以當而通爲善觀九五中正而通本義云坎爲通豈不在中

聞必流而不止邪曰然

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

程傳推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至于傷財害民矣 語類天地節而四時成天地轉來到這裏相節了更没去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏厮匝了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬他是自然之節初无人使他聖人則因其自然之節而節之如修道之謂敎天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然如此聖人法天做這許多節指出來 吳氏曰愼曰革曰天地革而四時成此曰天地節而四時成限止之謂節改易之謂革節淺而革深節先而革後四時舉其大者言之天地之化刻刻相節時時相革 建安邱氏曰天地之氣運有節則分至啓閉弦望晦朔四時不差而歲功以成聖人體節之義則立爲制度量入爲出无過取无泛用有損己益人之實而无剥下奉上之事故不傷財則不害民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

程傳澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德行者存諸中爲德發于外爲行人之德行當議則中節議謂商度求中節也 朱氏震曰澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤爲節也 郭氏雍曰澤无水則不足澤上有水則有餘不足則爲困有餘則當節理之常也在人則制數度所以節于外議德行所以節于內也爲國爲家至于一身其內外制節皆一也 潛溪王氏曰數度所以爲節也德行欲其中節也古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度有以辨其開使賤不踰貴下不侵上以是爲節故貴賤上下各安其分存于中爲德發于外爲行隨時合宜无過不及則爲中節如禹稷之于平世顏子之于亂世曾子之去子思之守是也而孟子以同道與之其善議德行也與

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

程傳戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至于不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹于初安能有卒故于節之初爲戒甚嚴也 徐氏在漢曰坎變下一畫爲兌象止坎下流戶以節人之出入澤以節水之出入初不出戶庭以極其愼密爲不出此其所以无咎 厚齋馮氏曰前有陽爻蔽塞一不可出也剛在下而无位二不可出也四爲坎體應則入于坎窞三不可出也不出則无陽爻之塞坎窞之險陵節之僭矣此知節者也 愚按初九當節之時非可行之時夫時有通有塞時而塞也豈必在遠卽戶庭之外亦難通矣以戶庭爲節止而不出乃其知通塞之理也不知此而輕出則咎隨之矣初九陽剛得正故能如此程傳似乎未的

象曰不出戶庭知通塞也

程傳爻辭于節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥于言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節于言則行可知言當在先也 王氏申子曰時有通塞通則行塞則止當止卽止其知通塞之君子乎繫辭專以愼密言語說之兌體故也 吳氏曰愼曰節象通塞言猶艮之象行止言也初九不出戶庭知塞也而象言知通者見其非一于止者也一失時極則但知塞而不知通矣

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

程傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之于外也謂不從于五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合于五乃不正之節也以剛中正爲節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如嗇節于用儒節于行是也語類問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然愈于不節者如何便會凶九二不出門庭雖是失時然未失爲恬退守節者乃以爲凶何也先生沈思良久曰這處便局定不得若以占言之且只寫下少閒自有應處服下皆未見得若以道理言之則有可爲之時乃不出而爲之這便是凶之道又曰時乎時乎不再來如何可失南軒張氏曰處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通爲初九无位雖愼密不出戶庭而亦无咎九二有位則不出門庭爲凶蓋處顏子之世不可爲禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣。建安邱氏曰初未得位前遇剛塞可以不出也故不出則无咎二得中位且无窒塞不可以不出也而亦不知出焉此其所以凶與。

象曰不出門庭凶失時極也

程傳不能上從九五剛中正之道成節之功乃係于私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

程傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順于義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若己所自致无所歸咎也。鄭氏汝諧曰進乘二陽處澤之溢過乎中而不節者三也。愚按三不中正則以不節而有傷害故不免于咎嗟其咎嗟者將歸咎于他人乎己則不節而又誰咎也程傳本義何其直截而諸儒或欲從王弼之說以爲補過謬矣

六三陰柔不中正未必能補過

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

程傳節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

程傳四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安于正也當位爲有節之象下應于初四坎體水也水上溢爲无節就下有節也如四之義非強節之安于節者也故能致亨節以安爲善強守而不安則不能常豈能亨也。安溪李氏曰柔得其正安于節者也如水之順行而安流與卦義合故曰亨

象曰安節之亨承上道也

程傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣餘善亦不出于中正也。安溪李氏曰以柔正承九五之中正

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

程傳九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也。語類安節是安穩自在甘節是不辛苦喫力底意思甘便對那苦甘節與禮之用和爲貴相似不成入臣得甘節吉時也要節天下大率人一身上各自有個當節底。趙氏汝楳曰鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也。臨川吳氏曰甘者樂易而无艱苦之謂。愚按節之道在乎中九五居尊而得中在己則甘而可貞往則可以節天下之不節者且可以化天下之苦節者故可嘉尚也

象曰甘節之吉居位中也

程傳既居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也。臨川吳氏曰中則不過而至于苦。平溪張氏曰甘者味之中。五者位之中。

所以吉者以其位之居中也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

居節之極。故爲苦節。既處過極。故雖得正而不免于凶。然禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。

程傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也。趙氏曰三戒不節上戒苦節過猶不及失均也。來氏知德曰无甘節之吉故貞凶无不節之嗟故悔亡。建安邱氏曰節六爻大率以當位爲善不當位爲不善若以兩爻相比觀之則又各相比而相反初與二比初知節之時則无咎二節之失時則凶二反乎初也三與四比四柔得正則安節三柔不正則不節三反乎四也五與上比五得中則爲節之甘上過乎則爲節之苦上反乎五也。歐陽氏或問此卽卦辭所云苦節不可貞者故象亦以爲道窮六三以兌而言不節則不說故嗟若上六以坎而言苦節則自陷故貞凶此皆失之于柔也然六三无所歸咎上六悔終得亡苦節猶愈于不節其亦聖人維世之深心也夫。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

程傳節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至于窮極矣。涑水司馬氏曰其道窮者謂其道不可通行于世也。胥氏曰或可守于一人而未可公之天下或可勉于一時而未可通之萬世皆窮之道也。

䷼ 兌下巽上

程傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質。

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

孚信也。爲卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之爲中虛。以二體言之爲中實。皆孚信之象也。又下說以應上。上巽以順下。亦爲孚義。豚魚。无知之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至信可感豚魚。涉險難而不可以失其貞。故占者能致豚魚之應則吉。而利涉大川。又必利于貞也。

程傳豚躁魚冥物之難感者也孚信能感于豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利于貞也。語類柔在內剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實他都見得有孚信之意故喚作中孚。伊川這二句說得好問中虛信之本中實信之質如何曰只看中虛中實字便見本實之異中虛是无事時虛而无物故曰中虛若有物則不謂之中

虛自中虛中發出來皆是實理所以曰中實。一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實不是兩件事。敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則曰虛自其外誘不入而言則曰實只是一時事不可作兩截看。因舉字說字字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之。豚魚吉這卦中他須見得有豚魚之象今不可考占法則莫須是見豚魚則吉如鳥占之意象若十分理會著便須穿鑿。胡氏炳文曰豚魚至愚无知唯信足以感之大川至險不測唯信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相孚男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其爲孚也人爲之僞非天理之正故又戒以利貞。歐陽氏或問語類取伊川之說云存于中爲孚見于事爲信與本義不同愚謂語類未是定論故本義直以信字解之觀彖傳信及豚魚可知孚信本无別也。愚按以爲學言則絕无物欲爲中虛純乎天理爲中實以待人言則并无他人爲中虛只有此人爲中實以處事言則并无他事爲中虛只有此事爲中實知此則本字質字可見矣如尚有物欲尚有他人他事何能誠實乎。徐氏云豚魚卽今所謂江豚蓋一物也本草陳藏器云江豚生江中狀如海豚而小出沒水上舟人候之占風此

風澤之卦所以取象于豚魚也其說亦通。

彖曰中孚柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

以卦體卦德釋卦名義

程傳二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中。中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽于下下有孚以說從其上如是其孚乃能化于邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎 王氏宗傳曰中不虛則有所累有所累者于信者也中不實則无所主无所主則又失其信矣 姚氏舜牧曰下說而上巽臣和衷以仰承君虛懷以俯受都俞吁咈交孚于一堂之上乃一誠薰浹于羣黎而萬邦作孚之化由斯以成矣

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

以卦象言。

程傳信能及于豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中為虛舟之象 涑水司馬氏曰中孚者發于中而孚于人也豚魚幽賤无知之物苟飼以時則應聲而集而況于人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞。乃應乎天也。

信而正則應乎天矣。

程傳中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已 蘇氏軾曰天道不容僞。 厚齋馮氏曰誠者天之道孚之正則應乎天不正則徇乎人而孚不足言矣。 歐陽氏或問天理之在人心本无不正苟實心而非實理則如荀息輔晉公孿妾之子而卒死之孚而不貞逆天理矣此如乘舟而士雖斵何以涉險

象曰澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風感水受。中孚之象。議獄緩死。中孚之意。

程傳澤上有風感于澤中。水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之于議獄盡其忠而已于決死極于惻而已故誠意常求于緩緩寬也于天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也。 語類問澤上有風中孚曰也是如此風去波浪洶湧惟其所感有相信從之義故為中孚人水虛而能順承感他他便相順有相孚之象又曰澤上有風中孚須是澤中之水海即澤之大者方能信從乎風若溪澗之水則其性急流就下風又不奈他何。 議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心 楊氏萬里曰風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物此澤上有風所以為中孚故君子以之議獄緩死蓋好生洽民舜之中孚也不犯有司天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣鳥巢可窺況豚魚乎无他不殺之心孚于鳥耳使无誠懇好生之心巢中之鳥不為海上之鷗乎議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是典故四凶无議法少正卯无緩理 平菴項氏曰獄之將成則議之

其將決則又緩之然後盡于人心王聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬而職聽二三月而上之緩死也在我者盡故在入者无憾也。 進齋徐氏曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁旅亦噬嗑豐之反明不易震皆反為艮矣蓋明貴无時不然威則有時當止至于中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見于謹刑如此何其仁哉。 歐陽氏或問君子議獄緩死固是實心民自以為不冤亦是實心左傳曹公曰小大之獄雖不能察必以情曹劌曰忠之屬也忠則近于孚矣後世酷吏直是終風且暴耳民其堪受乎誰其死而无怨乎 愚按感是實感受是實受議是實議緩是實緩皆中孚之義也无苟且欲速之心即為中虛有哀矜惻怛之意即為中實後世折獄之弊多端而酷吏則不孚之尤者也

初九。虞吉。有他不燕。

當中孚之初。上應六四。能度其可信而信之。則吉。復有他焉。則失其所以度之之正。而不得其所安矣。戒占者之辭也。

程傳九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也〔愚按居初故有能虞之吉應四故有有他之戒此與頤初九大過九四同程傳不取應義似拘凡爻有當應有不當應或有應而不取應或无應而取同德相應不拘一例各隨時義而言之也〕初與四應亦猶三與上應何以此吉无咎而彼不免于凶蓋三上兩爻剛柔皆不中正所以不如初與四之剛柔正而吉无咎也

象曰初九虞吉志未變也

程傳當信之始志未有所存而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鳴鶴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

程傳二剛實于中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴于幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚于中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也至誠感通之理知道者爲能識之〔語類九二爻自不可曉看來我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此因云潔淨精微之謂易自是懸空說箇物在這裏初不惹著那實事某嘗謂說易如水面打毬這頭打來那頭又打去都不沾著水方得若著水便不活了个人說都打入水裏去如何看得〕〔鄭氏汝諧曰〕二獨无應若未信于人而爻之最吉莫二若也自耀者其實喪自晦者其德全无心于感物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中[illegible]二陰之下蓋靜晦而无求者无求而物自應故鳴鶴在陰而其子和之者感以天也〔雲峯胡氏曰〕人无所不至唯天不容僞鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自孚也〔歐陽氏或問〕二門誠感五以誠應有感而後有應猶有母而後有子故取象于鶴鳴子和剛中者天理也即天爵也九二有剛中之天爵故取象于我爵爾靡

象曰其子和之中心願也

程傳中心願謂誠意所願也故通而相應〔采氏震曰〕荀子所謂同焉者合類焉者應也〔程氏敬承曰〕鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出于中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此

程傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所爲也〔語類問六三大義是如何曰看來只是不中不正所以歌泣喜樂都无常也〕〔雲峯胡氏曰〕中孚六爻唯取柔而正剛而中者二五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以柔而不正應剛而不中者此爲說之極彼爲信之窮所以不能自主而作止哀樂之无常也〔季氏簡曰〕三之得敵以其有私係之心也

象曰或鼓或罷位不當也

程傳居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近于君爲月幾望之象馬匹謂初與己爲匹初

乃絶之而上以信于五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

程傳四爲成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望爲至盛馬匹亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象孚道在一四既從五若復下係于初則不一而害于孚爲有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫于初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也 蛟峯方氏曰月幾望不處盈也馬匹亡不爲黨也殿柔處正不敢敵陽故有月幾望之象捨初之黨而上從五故有馬匹亡之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也

象曰馬匹亡絶類上也

程傳絶其類而上從五也類謂應也 雲峯胡氏曰三與上亢故曰敵四與初應故曰匹 程氏敬承曰初重謀始四戒植私始交

貴正私交非正也 趙氏玉泉曰四有柔正之德故能絶初之黨類而上以信于五也

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

程傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎 雲峯胡氏曰六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也九二則曰靡九五則曰攣皆固結不可解之象无他五與二一心故也一則孚孚則化 愚按有孚攣如言九五與九二之相應固結如拘攣然孚之至也桓公之于管仲昭烈之于孔明是也古者以臣作股肱耳目聯爲一體攣如之象可想矣程傳謂使天下固結則孚乃化邦之效又在攣如之後

象曰有孚攣如位正當也

程傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

程傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處于最上孚于上進而不知止者也其極至于羽翰之音登聞于天貞固于此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也 雲峯胡氏曰雞鳴必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故于中孚言之

象曰翰音登于天何可長也

程傳守孚至于窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

䷽ 艮下震上

程傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震于高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小 語類中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離 項氏安世曰頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以

柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

程傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利于貞也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也于大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大。語類小過中間二畫是鳥腹上下四陰爲鳥翼之象。小過是過于慈惠之類大過則是剛嚴果毅底氣象。伊川說那禪讓征伐也未說到這箇大概都是過低過小底。饒氏鉉曰君子雖行貴得中事期當可然勢有極重時須損餘以補缺事必矯枉而後平即夫子寧儉寧戚之意理所當過即是時中。呂氏大臨曰君子之道皆以濟其不及然後可以會于中大過以濟其大不及小過以濟其小不及濟所以亨也飛鳥不宜上宜下上窮而下有

所止也過者過慢則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也。歐陽氏或問山上之雷雖則有聲而去人甚遠自下聞之但如飛鳥鳴于上而遺其音于下耳艮止震動不可大事與不宜上者示人以止之道也可小事與宜下大吉者示人以動之則也

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

程傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也。朱氏震曰事有失之于偏矯其失必待小有所過然後偏者反于中謂之過者比之常則過也過反于中則其用不窮而亨矣。

過以利貞與時行也

程傳過而利于貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也。蔡氏淵曰與時行謂隨小過之時而用其正也

柔得中是以小事吉也

以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

程傳小過之道于小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也。朱氏震曰于小事有過而不失其正則吉柔得中也作大事非剛得位得中不能濟失位則无所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可作大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言

程傳有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥爲義事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠于聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以爲過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者爲順乎宜也能順乎宜所以大吉。吳氏曰愼曰以卦體言。陰乘陽爲逆承陽爲順四陰分居上下有逆順之象。

彖曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過于小而不可過于大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

程傳雷震于山上其聲過常故爲小過天下之事有時當過而不可過甚故爲小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣。張子曰過恭哀儉皆宜下之義。語類山上有雷小過是聲在高處下來是小過之義飛鳥遺之音也是自高處放聲下來小過大率是過得不多如大過便說獨立不懼小過只說這行喪用都只是這般小事。小過是小事過又是過于小如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆是過于小退後一步自貶底意思。孔氏穎達曰小人失在慢易奢侈故君子矯之以過恭哀儉也。項氏彦肅曰恭哀儉多不及過之而後中。楊氏啓新曰過恭哀儉此豈必爲高世絕俗之行而過乎人但其所過者以收斂卑下爲過故但可言小過而不可言大過也。雲峯胡氏曰不懼无悶是過于激烈過之大者此則過于收斂過之小者也。歐陽氏或問陰多于陽爲小過陽主開張陰主收斂過恭毋傲過哀毋易過儉毋奢是皆收斂乎行喪用過于小不過于大也但過恭而不至諂媚過哀而不至滅性過儉而不至鄙陋是又收斂其恭哀儉小過而不甚過也。

初六飛鳥以凶。

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孼。

程傳初六陰柔在下小人之象又上應于四四復動體小人躁易而上有應助于所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也。語類初六飛鳥以凶只是取其飛過高了不是取遺音之義。孔氏穎達曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同于飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶。雲峯胡氏曰大過有棟象棟之用在中故于二四言之小過有鳥象鳥之用在翼故于初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其翰也飛于初已凶飛于上可知矣。

象曰飛鳥以凶不可如何也。

程傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也。語類若占得者更无可避之理故象曰不可如何也。何氏楷曰以凶者自納于凶也孼由己作可如何哉。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此。

程傳陽之在上者父之象尊于父者祖之象四在三上故爲祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及于君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知。語類三父四祖五便當妣過祖而遇妣是過陽而過陰然而陽不可過則不能及六五卻反回來六二上面。

象曰不及其君臣不可過也。

所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也。

程傳過之時事无不過其常故于上進則戒及其君臣不可過臣之分也。雲峯胡氏曰小者有時而可過臣之于君不可過也不義發之君臣之大分嚴矣。

九三弗過防之從或戕之凶。

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣。

程傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防于小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三于陰過之時以陽居剛過于剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也瓜田潘氏曰柔過之時九三獨得位不過爲之防則橫逆至矣歐陽氏或問小人叵測君子不可有自恃之心如子西之于白公五王之于三思卒被其害是以弗過防而自取其凶也孔子微服過宋得小過之道矣

象曰從或戕之凶如何也

程傳陰過之時必害于陽小人道盛必害君子當過爲之防防之不至則爲其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過于剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

程傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去其而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲 語類九四弗過遇之過遇猶言加意待之也上六弗遇過之疑亦當作弗過遇之與九三弗過防之文體正同 李氏光曰方羣陰用事之時求動而進則危矣故當戒其亦勿固守其正而昧于幾也處小人之間求進則爲所擠陷守節則爲所嫉忌惟處位不當姑靜以俟夫時而已

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明此亦當闕

程傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰過之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夬與剝觀之可見與夬之象文同而音異也 語類此爻小象恐不得如伊川說以長字爲上聲勿用永貞便是不可長久勿用永貞是莫常常恁地又曰莫一向要進底意

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

程傳五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也 張子曰小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴 語類密雲不雨大槪是做不得事底意思

象曰密雲不雨已上也

已上太高也

程傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也 龔氏煥曰密雲不雨小畜謂其尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也小過謂其已上者陰過乎陽而陰已上也一爲陽之過一爲陰之過皆陰陽不和之象所以不能爲雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上，處陰過之極，過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰遇過恐亦只當作過遇，義同九四，未知是否。

程傳六陰而動體，處過之極，不與理遇，動皆過之，其違理過常，如飛鳥之迅速，所以凶也。離過之遠也，是謂災眚，是當有災眚也。災者天殃，眚者人爲。既過之極，豈唯人眚，天災亦至。其凶可知，天理人事皆然也。 耿氏曰：愼曰以二陽言，九三過剛不能自下，故或戕；九四居柔能下，故无咎。五上皆以陰乘陽，所謂上逆者也。故曰已上。已亢，然上凶而五不然者，以其柔中也。六二柔順，中正而承乎陽，所謂下順者也，故无咎。初以柔居下而凶者，位雖卑而志則上，而不下，所以與上同爲飛鳥之象也。然上亢甚矣。 愚按：已亢甚于已上，故五不言凶而上言凶。初六上應九四，不安于下，故象爲飛鳥而凶。九三自恃其剛，不防害而害至，故以當過弗過而凶。然初在艮初，三亦艮體，或猶有可止之望，而其凶有限也。上則居卦之終，處動之極，而爲過之甚遠，知進而不知退，知存而不知亡，故不但曰凶，而且曰是謂災眚。

象曰：弗過過之，已亢也。

程傳居過之終，弗遇于理而過之，過已亢極，其凶宜也。 通氏汝楳曰：已上未爲極，已亢則極矣。

䷾ 離下坎上

程傳既濟，序卦：有過物者必濟，故受之以既濟。能過于物，必可以濟，故小過之後受之以既濟也。爲卦水在火上，水火相交，則爲用矣。各當其用，故爲既濟。天下萬事已濟之時也。

既濟：亨小，利貞，初吉終亂。

既濟事之既成也。爲卦水火相交，各得其用；六爻之位，各得其正。故爲既濟。亨小當爲小亨。大抵此卦及六爻占辭，皆有警戒之意，時當然也。

程傳既濟之時，大者既已亨矣，小者尚有未亨也。雖既濟之時，不能无小未亨也。小字在下，語當然也。若言小亨，則爲亨之小也。利貞，處既濟之時，利在貞固以守之也。初吉，方濟之時也。終亂，濟極則反也。 語類：大率到那既濟了時，便有不好去，所以說小亨。如唐時貞觀之盛，便向那不好去。 既濟是已濟了，大事都已亨過了，只小小底正在亨通。若能戒懼得常似今日，便好；不然，便一向不好去。伊川意亦是如此，但要說做亨小，所以不分曉。 若將濟便是好，今已濟，便只是不好去了。 初吉終亂，便有不好在末後底意思。 隆山李氏曰：初三五陽位，皆以九居之；二四六陰位，皆以六居之。六十四卦无如既濟最正，故曰利貞。向使不正，安能相濟？夫既濟功成，物極則反，理之必然，故曰初吉終亂。聖人亦慮既濟後盈溢太過者邪。 侯氏行果曰：乾鑿度曰：既濟未濟者，所以明戒愼全王道也。 愚按：象傳云小者亨也，可見是小亨。蓋大者之亨已在濟前，大處不亨，安得爲濟？既濟之時，則但見小者亨通而已。陰陽各得正位，故利于正而守其常也。天道循環，无往不復，濟之初則吉，而濟之終則亂。六二得中，故吉；九五雖得中而不能保其道之不窮也。郎如堯時於變時雍，可謂既濟而吉矣，然洪水之患又生，天行不亂矣乎。

象曰：既濟亨，小者亨也。

濟下疑脫小字。

陸氏銓曰：國家當極盛時，縱有好處，都只是尋常事，所以說小者亨。

利貞，剛柔正而位當也。

以卦體言。

程傳既濟之時，大者固已亨矣，唯有小者未亨也。時既濟矣，固宜貞固以守之。卦才剛柔正當其位，當位者其常也，乃正固之義，利于如是之貞也。陰陽各得正位，所以爲既濟也。 程氏敬承曰：剛正則不至于好大喜功，柔正則不至于好逸滋弊，此保濟之道也。

初吉，柔得中也。

指六二。

程傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也○梁氏寅曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也○程氏敬承曰柔而不過憂勤而不輟得中吉也

終止則亂其道窮也

程傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人爲能通其變于未窮不使至于極也堯舜是也故有終而无亂○建安邱氏曰治極生亂亂極生治此雖天運實人事也人之常情處无事則止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也彖曰終亂而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生玩一止字則知夫子之贊易也其旨深矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳水火既交各得其用爲既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至于患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也○龔氏煥曰水上火下雖相爲用然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之幾伏焉故君子思患而豫防之能防在乎豫能豫在乎思○王氏申子曰既濟雖非有患之時而患每生于既濟之後君子思此而豫防之則可以保其初吉而无終亂之憂矣○涑水司馬氏曰既濟未濟反覆相承也艱險未濟君子以矜慎之志辨物之宜處之以道如是險无不濟功无不成事既濟矣无所復爲則又當思未萌之患而豫防之是以君子能康乂民物而永保安榮也○歐陽氏或問天運人事循環无端既濟則天下已治而亂之機未必不伏于此武王永清四海既濟矣而武庚之患生周公于其先卜金縢封二監賦鴟鴞皆思患豫防之心也漢高滅楚亦既濟矣而諸呂之患生王陵之諫平勃之交蔚得思患豫防之道至于晉武及身而亂延及後世五胡之患不絕由其不思患不豫防也君子之于既濟其能晏然已乎曰周公防武庚何獨不防管叔曰孟子云周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎弗防武庚是不智也豫防管叔是不仁也皆非君子○愚按思患伏于既濟之中常人忽而不謹君子則深思之思之則豫防之書云儆戒無虞又云制治于未亂保邦于未危是也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

程傳初以陽居下上應于四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及于悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至于咎也○愚按濡其尾无咎爲一句言能謹戒則雖如狐之濡尾而不能濟于義固无咎也象所以歸于曳輪

象曰曳其輪義无咎也

程傳既濟之初而能止其進則不至于極其義自无咎也○徐氏在漢曰初當方濟之始而曳其濟險之輪此所以濡其尾而无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

程傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有爲矣則于在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尚怠于終況其下者乎于斯時也則剛中反爲中

滿坎離乃爲相戻矣。人能識時知變則可以言易矣。二陰也。故以婦言茀婦人出門以自蔽者也。喪其茀則不可行矣。二不爲五之求用則不得行。如婦之喪茀也。然中正之道豈可廢也。時過則行矣。逐者從物也。從物則失其素守。故戒勿逐。自守不失則七日當復得也。卦有六位七則變矣。七日得謂時變也。雖不爲上所用。中正之道无終廢之理。不得行于今。必行于異時也。聖人之勸戒深矣。 雲峯胡氏曰五雖與二應而不汲汲于求二者。處既濟之時剛中反爲中滿故也。然五雖不汲汲于二。二守中正之道。亦不汲汲然逐之。數極則必變。道窮則必通。不然。喪但失其在外者。逐則失其在我者矣。

象曰七日得。以中道也。

程傳中正之道雖不爲時所用。然无終不行之理。故喪茀七日當復得。謂自守其中。異時必行也。不失其中則正矣。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

既濟之時。以剛居剛。高宗伐鬼方之象也。三年克之。言其久而後

克。戒占者不可輕動之意。小人勿用。占法與師上六同。

程傳九三當既濟之時。以剛居剛。用剛之至也。既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事。高宗必商之高宗。天下之事既濟。而遠伐暴亂也。威武可及而以救民爲心。乃王者之事也。唯聖賢之君則可。若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也。故戒不可用小人。小人爲之則以貪忿私意也。非貪忿則莫肯爲也。三年克之。見其勞憊之甚。聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人。爲法爲戒。豈淺見所能及也。 龔氏煥曰三年。言其濟之難。小人勿用。欲保其濟也。 東谷鄭氏曰于无事之世捨內治而倖邊功者。皆小人啓之也。 雲峯胡氏曰聖人于初則戒以曳輪。于二則戒以勿逐。于三則戒以小人勿用。蓋于既濟之時。唯欲其持重謹進。常如未濟之時。

象曰三年克之。憊也。

程傳言憊以見其事之至難。在高宗爲之則可。无高宗之心則貪忿以殃民也。 臨川吳氏曰憊言用力之疲困。以見克之之艱。而用兵非美事也。 歐陽氏或問言憊以戒人輕用其兵也。而周公東征三年克之何與。曰殷在中國爲腹心之患。非鬼方比也。且武庚管叔皆爲叛臣。得罪于先王。義不可赦。鬼方雖无道。亦非武庚管叔之比。不得已往而伐之。彼負固不服。盍增修文德以服之。乃至三年之久。勞民傷財。以中國而憊于戎狄。不幾于漢武之好大喜功乎。故聖人深戒之也。至若宋之于金。有不共戴天之仇。渡河殺賊。誓不停戈。雖憊何恤。邪惜乎宋之高宗。不及商之高宗也。

六四。繻有衣袽。終日戒。

既濟之時。以柔居柔。能豫備而戒懼者也。故其象如此。程子曰繻當作濡。衣袽所以塞舟之罅漏。

程傳四在濟卦而水體。故取舟爲義。四近君之位。當其任者也。當既濟之時。以防患慮變爲急。繻當作濡。謂滲漏也。舟有罅漏則塞以衣袽。有衣袽以備濡漏。又終日戒懼不怠。慮患當如是也。不言吉。方免于患也。既濟之時。免患則足矣。豈復有加也。 語類六四

以柔居柔。能慮患豫防。蓋是心低小底人便能慮事。柔善底人心不麤。慮事細密。剛果之人心麤。不解如此。 郭氏忠孝曰既濟思患豫防。而四又居多懼之地。是以有繻有衣袽之戒。勿以既濟而忘未濟之難也。 平溪張氏曰六四出離入坎。此濟道將革之時也。濟道將革。則罅漏必生。四坎體也。故取漏舟爲戒。終日戒者自朝至夕。不忘戒懼。常若坐敝舟而水驟至焉。斯可以免覆溺之患。 雲峯胡氏曰乘舟者不可以无濡而忘衣袽。亦不可謂衣袽已備。遂忽然不知戒。水浸至而不知。則雖有衣袽。不及施矣。備患之具。不失于尋常。而慮患之念。又不忘于頃刻。此處既濟之道也。

象曰終日戒。有所疑也。

程傳終日戒懼。常疑患之將至也。處既濟之時。當畏慎如是也。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

東陽西陰。言九五居尊而時已過。不如六二之在下而始得時也。

又當文王與紂之事。故其象占如此。彖辭初吉終亂。亦此意也。

程傳。五中實。孚也。二虛中。誠也。故皆取祭祀爲義。東鄰陽也。謂五。西鄰陰也。謂二。殺牛盛祭也。禴薄祭也。盛不如薄者。時不同也。二五皆有孚誠中正之德。二在濟下。尚有進也。故受福。五處濟極。无所進矣。以至誠中正守之。苟未至于反耳。理无極而終不反者也。已至于極。雖善處无如之何矣。故爻象唯言其時也。○語類。問九五爻言紂雖貴爲天子。祭祀之盛而不若文王之薄祭。卻可以福祐。蓋時之興衰自是如此。曰。楊子雲云。月未望則載魄于西。既望則終魄于東。蓋十六日月雖缺未多。更圖他生明之時。畢竟是漸缺去。月初雖小。于生魄時畢竟是長底時節。又問占得此爻則何如。曰。這當看所值之時如何。大意大抵不得便宜。○楊氏簡曰。既濟盛極則衰至。君子當思患豫防。持盈以虛。保益以損。六四已有終日之戒矣。而況于五乎。○潘氏士藻曰。天祭時爲大。時苟得矣。則明德馨而黍稷可薦。明信昭而沼毛可羞。是以東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。在乎合時。不在物豐也。東西者。彼此之辭。○歐陽氏或問本義謂當文王與紂之事。文王文明中正之德。天與人歸。固无可疑。若紂豈有陽剛中正之德者。但紂在東。文在西。

紂居東而時已過。故朱子云然耳。愚意不如引堯舜爲証。東陽西陰。君陽臣陰。舜德協于堯。而堯治天下。天下既濟。老而倦勤。則是居尊而時已過也。豈如舜當升聞時乎。使之主享而事治。使之主祭而神享。吉大來矣。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

程傳。五之才德非不善。不如二之時也。二在下有進之時。故中正而孚。則其吉大來。所謂受福也。吉大來者。在既濟之時爲大來也。亨小初吉是也。○申氏張氏曰。既濟之後。唯恐過盛。以祭言之。于斯時也。豐不如約。故東鄰不如西鄰。殺牛不如禴祭。蓋祭而得其時。雖禴之薄。實足以受其福。而吉之大來可知矣。

上六。濡其首。厲。

既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。爲狐涉水而濡其首之象。占者不戒。危之道也。

程傳。既濟之極。固不安而危也。又陰柔處之。而在險體之上。坎爲水。濟亦取水義。故言其窮至于濡首。危可知也。既濟之終。而小人處之。其敗壞可立而待也。○語類。問既濟上三爻皆漸漸不好去。蓋出明而入險。四有衣袽之象。曰有所疑也。便是不好底端倪自此已露。五殺牛則已自過盛。上濡首則極而亂矣。不知如何。曰。然。時運到那裏都過了。康節所謂飲酒酩酊開花離披時節。所以有這樣不好底意思出來。康節看物事。便成四截。只怕處其盛。且如看花方其蓓蕾。向盛也。半開漸盛。正開太盛則衰矣。人之勢焰者必衰。強壯者必死。康節一見便能知之。○胡氏瑗曰。物盛則衰。治極必亂。理之常也。上六處既濟之終。至于衰亂。如涉險而濡溺其首。危厲之極也。皆由治不思亂。安不慮危。以至窮極而反也。程氏敬承曰。初慎動之始。二戒行之亟。三防外患之作。四恐內治之疎。五失時而不警。上處極而不戒。噫。經幾終矣。而六爻无吉亨利之文。故易懼以終始也。

象曰。濡其首厲。何可久也。

程傳。既濟之窮。危至于濡首。其能長久乎。○胡氏瑗曰。既濟之終。至于濡首。故當翻然而警。惕然而改。何可久如此乎。

☲☵ 坎下離上

程傳。未濟。序卦。物不可窮也。故受之以未濟終焉。既濟矣。物之窮也。物窮而不變。則无不已之理。易者變易而不窮也。故既濟之後受之以未濟而終焉。未濟則未窮也。未窮則有生生之義。爲卦離上坎下。火在水上。不相爲用。故爲未濟。

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

未濟。事未成之時也。水火不交。不相爲用。卦之六爻。皆失其位。故爲未濟。汔。幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此。何所利哉。

程傳。未濟之時。有亨之理。而卦才復有致亨之道。唯在慎處。狐能度水。濡尾則不能濟。其老者多疑畏。故履冰而聽。懼其陷也。小者則未能畏慎。故勇于濟。汔當爲仡。壯勇之狀。書曰。仡仡勇夫。小狐果于濟。則濡其尾而不能濟也。未濟之時。求濟之道。當致慎則能亨。若如小狐之果。則不能濟也。既不能濟。无所利矣。○語類。小狐汔濟。汔字訓幾。與井卦同。既曰幾。便是未濟。○雲峯胡氏曰。天地

不交爲否否不曰亨否不遍也水火不交爲未濟非不濟也未濟焉耳故曰未濟亨 歐陽氏或問以治亂循環論之但未濟耳非亨不可濟也故其占亨以時勢艱難論之未濟矣非得其人弗濟故其象爲小狐汔濟濡其尾而其占爲无攸利濟必以正自古濟天下者在龍見虎變之大人狐乃不正之獸也小狐不知畏愼是以輕進狐尾大雖小狐其尾亦大一濡于水則不陷于死地幸矣其可濟乎物之至險者莫如水心之至險者莫如欲其初進而求濟心非不正其後沾濡私欲故幾于亨而卒不能亨也

彖曰未濟亨柔得中也

指六五言

程傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也 語類問未濟未濟所以亨者謂之未濟便是有濟之理但尚遲遲故謂之未濟而柔得中又自有亨之道曰然 蔡氏淵曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五 程氏敬承曰未濟之時非小心愼密處置得宜者不能濟此六五柔而得中所以致亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

程傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應于五險非可安之地五有當從之理故果于濟如小狐也既果于濟故有濡尾之患未能出于險中也其進鋭者其退速始雖勇于濟不能繼續而終之无所往而利也雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重愼則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者 語類未出坎中不獨是説九二爻通一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟 不續終也是首濟而尾濡不能濟蓋不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣 郭氏鵬海曰既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬愼勝也既濟之亂以終止未濟之无攸利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔正未濟之可濟以剛柔應則交濟之功也[illegible]曰柔得中又有不續終之戒可見濟事无可輕忽之時既曰不當位又著剛柔之應可見得人无不可濟之事 喬氏曰愼曰得曰終止則亂此曰不續終也蓋事之既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之怠爲之君子是以貴自强不息

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

程傳水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以愼處于事物辨其所當各居其方謂止于其所也 歐陽氏修曰火在水上各失其所居矣故君子愼辨其物宜而各置其物于所宜居之方使不相犯所以待其濟也 程氏敬承曰天下未濟時物多易方貴賤混淆名器倒錯孰爲辨之使各居方所也者濟世之君子觀象于水火而得是道矣辨非專指水火也物字所該甚廣蓋君臣上下各止其所之意愼字重不愼則不能辨矣時當未濟无事不要謹愼況辨物居方乎

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

程傳六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行于上然己既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也 張氏振淵曰卦辭所謂小狐正指此爻 進齋徐氏曰既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之宜而不急濟則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急于求濟則至于濡尾而不能濟矣故吝 歐陽氏或問未濟求濟不可急遽內卦爲坎初六居險之底豈易涉險乃不內度諸身外度諸世而率爾直前如狐之濡尾欲濟不能轉思向之求濟者果何恃而不恐邪是以吝也

象曰濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

程傳不度其才力而進至于濡尾是不知之極也 張氏振淵曰事必徹始而後可善其用于終初所以致尾之濡不是時不可爲

心不知敬慎故耳。

九二。曳其輪。貞吉。

以九二應六五。而居柔得中。爲能自止而不進。得爲下之正也。故其象占如此。

程傳在他卦九居二。爲居柔得中。无過剛之義也。于未濟。聖人深取卦象以爲戒。明事上恭順之道。未濟者君道艱難之時也。五以柔處君位。而二乃剛陽之才。而居相應之地。當用者也。剛有陵柔之義。水有勝火之象。方艱難之時。所賴者才臣耳。尤當盡恭順之道。故戒曳其輪。則得正而吉也。倒曳其輪。殺其勢。緩其進。戒用剛之過也。剛過則好犯上而順不足。唐之郭子儀李晟。當艱危未濟之時。能極其恭順。所以爲得正。而能保其終吉也。于六五則言其貞吉光輝。盡君道之善。于九二則戒其恭順。盡臣道之正。盡上下之道也。語類曳輪是只爭些子時候。是欲到與未到之間。不是不欲濟。是要濟而未敢輕濟。如曹操臨敵。意思安閒。如不欲戰。老子所謂猶若冬涉川之象。涉則畢竟涉。只是畏那寒了。未敢便涉。坎有輪象。所以說輪。潘氏夢旂曰。九二剛中。力足以濟者也。然身在坎中。未可以大用。故曳其車輪。不敢輕進。待時而動。乃爲吉也。不量時度力而勇于赴難。適以敗事矣。程氏敬承曰。夫二何以能貞吉也。艱難之時。以慎密不急濟爲中。九二居柔得中。所以能愼審而行其正也。愚按二與五應。而居柔得中。見險而止。待時而動。不輕進以敗厥事。是爲中以行正。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

九居二。本非正。以中故得正也。

程傳九二得正而吉者。以曳輪而得中道乃正也。雲峯胡氏曰。程子云正未必中。中无不正。此曰以中故得正。易之大義也。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

陰柔不中正。居未濟之時。以征則凶。然以柔乘剛。將出乎坎。有[illegible]涉之象。故其占如此。蓋行者可以水浮。而不可以陸走也。或疑利字上當有不字。

程傳未濟征凶。謂居險无出險之用而行則凶也。必出險而後可征。三以陰柔不中正之才而居險。不足以濟。未有可濟之道。出險之用。而征所以凶也。然未濟有可濟之道。險終有出險之理。上有剛陽之應。若能涉險而往從之。則濟矣。故利涉大川也。然三之陰柔。豈能出險而往。非時不可。才不能也。

象曰。未濟征凶。位不當也。

程傳三征則凶者。以位不當也。謂陰柔不中正。无濟險之才也。若能涉險以從應則利矣。吳氏澄曰。未濟諸爻位皆不當。而象傳特于六三言之者。陰柔居險極也。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

以九居四。不正而有悔也。能勉而貞。則悔亡矣。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久不能也。故爲伐鬼方三年而受賞之象。

程傳九四陽剛。居大臣之位。上有虛中明順之主。又已出于險。未濟已過中矣。有可濟之道也。濟天下之艱難。非剛健之才不能也。九雖陽而居四。故戒以貞固則吉而悔亡。不貞則不能濟。有悔者也。震動之極也。古之人用力之甚者。伐鬼方也。故以爲義。力勤而遠伐。至于三年。然後成功。而行大國之賞。必如是乃能濟也。濟天下之道。當貞固如是。四居柔。故設此戒。誠齋楊氏曰。旣濟伐鬼方而憂其憊者。旣濟之世利用靜也。未濟伐鬼方而得其賞者。未濟之世利用動也。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

程傳如四之才與時合。而加以貞固。則能行其志。吉而悔亡。[illegible]之伐。貞之至也。蔡氏球曰。又以六三爲未濟。則九四其[illegible]

以其志
行也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故
得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

程傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之輔雖
以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其
固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德
輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也
下云吉以功也既光而有孚時可濟也 誠齋楊氏曰六五逢未
濟之世而光輝何也日之在夏晴之炎熱火之在夜宿之彌燄六
五變未濟爲既濟文明之盛又何疑焉 愚按未濟六爻无如六
五之善既云吉无悔又云有孚吉深嘉而屢嘆之幸其轉未濟爲
既濟也六雖柔然唯柔順故能虛己以求助于
賢人共成濟世之功吉而又吉及天下也

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之散也

程傳光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至于有暉善之
至也故重云吉 張氏振淵曰貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在
天
下

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之
道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義
矣

程傳九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則
不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无
可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則
无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安于義命而自樂則可
无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而
耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失
其宜也如是則于有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放
意不反者豈安于義命者哉 語類問初六居未濟之時未可動
作柔不能固守而輕進故有濡尾之吝九二陽剛得中得正曳其
輪而不進所以正吉曰也是如此大抵未濟之下卦皆是未可進
用濡尾曳輪皆是此意六三未離坎體也不好到四五已出乎險
方好 易不是說殺底物事只可輕輕地說若是確定一爻吉一
爻凶便是楊子雲太玄了易不恁地兩卦各自說濡尾濡首不必
拘說在此言首在彼言尾大槪既濟是那日中將晡時候盛了只
是向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻
裏有這箇意思便說出這一爻來或是從陰陽上說或是從卦位
上說他這箇說得散漫不恁地逼拶他他這箇說得疏到他密時
盛水不漏到他疏時疏得无理會若只要就名義上求他便是今
人說易了大失他易底本意周公做這爻辭只依稀地見這箇意
便說這箇事出來大段散漫趙子欽尚自嫌某說得疏不知如今

殺有退剏了處譬如箇燈籠安四箇柱這柱已是礙了明若更剔
去得豈不更是明亮所以說不可爲典要可見得他散漫 節齋
蔡氏曰五爲濟主二四助之已成濟功矣已獨處上无所用力唯
孚于飲酒自樂不妄生事乃爲无咎 李氏簡曰未濟之終而及
既濟而復以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也
張氏雨若曰義所當爲之謂是是字最大易所言不過教人成箇
是而已 鄭氏汝諧曰以卦體言之既濟則出明而之險未濟則
出險而之明以卦義言之濟于始者必亂于終亂于始者必濟于
終天之道物之理固然也 龔氏善曰既濟自泰而趨否者也未
濟自否而趨泰者也故既濟爻辭多戒以其趨于否也未濟爻辭
多吉以其趨于泰也否泰者治亂對待之理既未濟者否泰變更
之漸也 隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能不過
差故聖人作易于頤大過之後繼之以坎離蓋以陰陽之中救大
過之弊也于中孚小過之後繼之以既未濟亦以陰陽之交而中
者救小過之弊也 紫溪蘇氏曰上經終坎離乾坤之用也下經
終既未濟坎離之交也然謂之既濟如花之既開生意將盡謂之
未濟如花之未開生意尚含有不終既濟而終未濟其生生不窮
之機乎 歐陽氏或問語類云取狐爲象上象頭下象尾故既未

濟初爻皆以尾言之上爻皆以首言之既濟之上以柔居險之終不能儆戒遂陷于險故斷之曰厲未濟之上以剛居明之終過于自信反喪其明故斷之曰有孚失是是乃是非之是邵氏謂失于是者誤也〔愚按上九之爻始勉之終戒之使人深所以自處蓋于下經之終不肯說殺而留有餘不盡之意殊可玩也〕未濟則須有大德以濟之剛健如乾柔順如坤斯可濟矣六十四卦周而復始无非陰陽之義也

象曰飲酒濡首亦不知節也

程傳飲酒至于濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣〔陳氏思獻曰義者制度法則故謂之節節也義也是也一理也〕

易見卷第七

丹陽貢渭濱羨溪著
丁振華漢飛
丁元佐漢青　叅
貢楷孟參
金壇李萬開對育　校

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

〔語類〕熟讀六十四卦則覺得繫辭之語直為精密是易之括例要之易書是為卜筮而作如云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云天生神物聖人則之則專為卜筮也繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理上下繫辭說那許多爻直如此分明他人說得分明便淺近聖人說來卻不淺近有含蓄所以分在上下繫也无甚意義聖人偶然去這處說又去那處說嘗說道看易底不去理會道理卻只去理會這般底譬如讀詩者不去理會那四字句押韻底卻去理會十五國風次序相似

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之

常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

〔語類〕問第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則聖人是因天理之自然而著之于書後來人又是見天地之實體而知易之書如此如見天之尊地之卑卻知得易之所謂乾坤者如此如見天之高地之下卻知得易所分貴賤者如此又只此是因至著之象以見至微之理天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做這箇易與天地準處如此如今看面前天地便是他那乾坤卑高便是貴賤聖人只是見成說這箇見得易是準這箇若把下面一句說做未畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來 天尊地卑故易中之乾坤定矣楊氏說得深了易中固有屈伸往來之乾坤處然只是說乾坤之卦 卑高以陳貴賤位矣此只是上句說天地間有卑有高故易之六爻有貴賤之位也故曰列貴賤者存乎位 問方以類聚物以羣分曰物各有類善有善類惡有惡類吉凶于是乎出又曰方以事言物以物言 方向也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又是通天下之物而言是箇好物事則所聚者皆好物事也若是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事也 在天成象在地成形變化見矣上是天地之變化下是易之變化蓋變化是易中陰陽二爻之變化故曰變化者進退之象也變化只進退便是如自坤而乾則爲進自乾而坤則爲退進退在已變未定之間若已定則便是剛柔也 問下章云變化者進退之象如此則變是自微而著化是自盛而衰曰固是變是自陰而陽化是自陽而陰易中說變化唯此處最親切如言剛柔者立本者也變通者趨時者也剛柔是體變通不過是二者盈虛消息而已此所謂變化如云剛柔者晝夜之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趨時又如言吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象悔吝便是吉凶

底交互處悔是吉之漸吝是凶之端 易只是說一箇陰陽變化陰陽變化便自有吉凶下篇說得變化極分曉剛柔者晝夜之象也剛柔便是箇骨子只管恁地變化 〔涑水司馬氏〕曰乾坤定于天地貴賤陳于尊卑剛柔斷于動靜吉凶生于萬物變化見于形象皆非聖人爲之也天地之判陰陽之交本自有之而聖人準之以爲教耳 〔雲峯胡氏〕曰天地間陽者常動可見其爲剛陰者常靜可見其爲柔矣 〔臨川吳氏〕曰動靜有常以天地之用言剛柔以卦之奇耦二畫言剛謂奇畫柔謂耦畫斷猶判也剛畫猶陽動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也 〔東坡蘇氏〕曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發于上者也形者象之體質留于下者也人見其上下直以爲兩矣豈知其未嘗不一邪由是觀之世之所謂變化者未嘗不出于一而兩于所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也 〔錢氏〕一本曰天地開本一氣升而上在天則成日月星辰之象降而下在地則成水火土石之形凡卦爻剛者天之象或化而爲柔柔者地之形或變而爲剛易中之變化見矣 〔歐陽氏〕或問語類云上一句皆說天地下一句皆說易不必專主乾坤二卦而言此說何如曰貴賤剛柔吉凶變化固不必專主乾坤然畢竟此二卦爲六十四卦之綱領故此節先從乾坤言之四節以下皆言乾坤蓋言乾坤而自包括无遺也貴賤剛柔吉凶變化乾坤統之有易之易也卑高動靜方物形象天地統之无易之易也聖人因造化之易以作稽疑之易學者不徒求之于書而求之于造化焉可矣 張子云不言高卑而曰卑高者高以下爲基亦是人先見卑處然後見高也 魏氏云卦畫自下始位六位也二說何如曰聖人言卑高或是文法偶然如此張魏之說似拘下句何又不云賤貴而云貴賤邪 本義云因陰陽之實體爲卦爻之法象語類又云非是因有天地而始定乾坤似不如本義之切實大抵言易者求其說之高求其說之固恐反有未當處 〔愚按〕此節以乾坤爲主易書始于乾坤聖人因天地之實體爲易中之卦名尊者純陽而健卑者純陰而順乾坤雖自聖人畫卦而定其實无畫之先天地已自定也聖人不過從其已定者而定之耳 本義云形者山川動植之屬錢氏據皇極經世以水火土石言與蘇氏之說相通亦有至理

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而爲四。四相摩而爲八。八相盪而爲六十四。

語類 摩是那兩箇物事相摩戛。盪則是圜轉推盪將出來。摩是八卦以前事。盪是八卦以後爲六十四卦底事。盪是有那八卦了。圜旋推盪那六十四卦出來。漢書所謂盪軍。是圜轉去殺他。磨轉他底意思。 問剛柔相摩。八卦相盪。竊謂六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩而四。四而八。八而十六。十六而三十二。三十二而六十四。皆是自然生生不已。而謂之摩盪何也。曰摩如一物在一物上面摩旋底意思。亦是相交底意思。如今磨子相似。下面一片不動。上面一片只管摩旋推盪不曾住。自兩儀生四象。則老陽老陰不動。而少陰少陽則交。自四象生八卦。則乾坤震巽不動。而兌離坎艮則交。自八卦而生六十四卦。皆是從上加去。下體不動。每一卦生八卦。故謂之摩盪。 臨川吳氏曰。畫卦之初。剛柔兩畫而已。以一剛一柔與第一畫之剛柔相摩而爲四象。又以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而爲八卦。八卦既成。則又各以八卦盪于一貞卦之上。而一卦爲八卦。八卦爲六十四卦也。 丁氏漢飛曰。摩盪只見得動處。不有靜處。于何摩盪。

此儀象卦之所以生于太極也。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此變化之成象者。

語類 剛柔相摩。八卦相盪。方是說做這卦。做這卦了。那雷霆風雨日月寒暑之變化。皆在這卦中。那成男成女之變化。也在這卦中。見造化關捩子纔動。那許多物事都出來。易只是摹寫他這箇。鼓之以雷霆。潤之以風雨。此已上是將造化之實體對易中之理。此下便是說易中卻有許多物事。 徐氏甘來曰。陰陽相搏而爲雷霆。相和而爲風雨。代明錯行而爲日月寒暑。爲象不一。皆剛柔變化之所成。可謂天能鼓潤運行之。即可謂易能鼓潤運行之也。 臨川吳氏曰。章首但言乾坤。蓋舉父母以包六子。此先言六子。而後總之以乾坤也。震爲雷。離爲電。雷霆即電也。春秋穀梁傳曰震者何。雷也。電者何。霆也。巽爲風。坎爲雨。羲皇卦圖。左起震而次以離。鼓之以雷霆也。右起巽而次以坎。潤之以風雨也。風而雨。故通言潤。離爲日。坎爲月。艮山在西北。嚴凝之方。爲寒。兌澤在東南。溫熱之方。爲暑。左離次以兌者。日之運行而爲暑也。右坎次以艮者。月之運行而爲寒也。邵子曰。日爲暑。月爲寒。書曰。日月之行。有冬有夏。 愚按語類渾言卦中俱有天地之變化。其義甚精。吳氏指羲皇卦圖言。其說亦分曉。

乾道成男。坤道成女。

此變化之成形者。此兩節。又明易之見于實體者。與上文相發明也。

語類 天地父母分明是一理。乾道成男。坤道成女。則凡天下之男皆乾之氣。天下之女皆坤之氣。從這裏便徹上徹下。即是一箇氣都透了。 乾道成男。坤道成女。通人物言之。在動物如牝牡之類。在植物亦有男女。如麻有牡麻。及竹有雌雄之類。皆離陰陽剛柔不得。又曰。豈得男便都无陰。女便都无陽。這般須要錯看。 正蒙云。游氣紛擾。合而成質者。生人物之萬殊。陰陽兩端。循環不已者。立天地之大義。陰陽循環如磨。游氣紛擾如磨中出者。剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。此陰陽之循環也。乾道成男。坤道成女。此游氣之紛擾也。 循環不已者。乾道變化也。合而成質者。各正性命也。 雲峯胡氏曰。大抵易之未畫。卦爻之變化在天地實體中。及其既畫。天地萬物之變化又在卦爻實體中。 臨川吳氏曰。乾成男者父道也。坤成女者母道也。左起震歷離兌而終于乾。右起巽歷坎艮以終于坤。故以乾道成男坤道成女二句總之于後也。

乾知大始。坤作成物。

知。猶主也。乾主始物。而坤作成之。承上文男女而言乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形。而陰之重濁有迹也。

語類 乾知大始。坤作成物。知者。管也。乾管御大始。大始即生物之始。乾始物而坤成之也。 乾知大始。知。主之意也。如知縣知州。乾爲其初。爲其萌芽。坤作成物。坤管下面一截。有所作爲。 此知字訓管字。不當解作知見之知。大始未有形。知之而已。成物乃流形

之時故有爲 臨川吳氏曰上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男爲父者以其始物也始謂始其氣也坤女爲母者以其成物也成謂成其質也知者主之而无心也作者爲之而有迹也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物

語類乾以易知坤以簡能他是從上面乾知大始坤作成物處說來大始是萬物資始乾以易故管之成物是萬物資生坤以簡故能之 乾以易知乾陽物也陽剛健故作爲易成坤以簡能坤因乾先發得有頭腦特因而爲之故簡 乾以易知乾唯行健其所施爲自是容易觀造化生長則可見只是這氣一過時萬物皆生了可見其易要生便生更无凝滯要做便做更无等待非健不能也 易只是要做便做簡是都不入自家思維意思唯順他乾道做將去 乾德剛健他做時便通透徹達攔截障蔽他不住人

剛健者亦如此乾以易知只是說他恁地做時不費力 坤以簡能坤最省事更无勞擾他只承受那乾底生將出來他生將物出來便見得是能陰只是一箇順若不順如何配陽而生物 易簡只看健順可見且以人論之如健底人則遇事時便做得去自然覺易易只是不難又如人稟得性順底人及其作事便自省事自然是簡簡只是不煩然乾之易只管得上一截事到下一截卻屬坤故易坤只是承乾故不著做上一截事只做下面一截故簡 如乾以易知坤以簡能知便是做起頭能便是做了只觀隤然確然亦可見得易簡之理 問本義云乾健而動故以易而知大始坤順而靜故以簡而作成物若以學者分上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也不知是否曰然乾之易致知之事也坤之簡力行之事也 乾以易知坤以簡能易簡則易知簡則易從卻是以人事言之 誠齋楊氏曰自乾知大始至坤以簡能何謂也曰此贊乾坤之功雖至博而无際而乾坤之德實至要而不煩也 臨川吳氏曰易簡以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不煩此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也 歐陽氏或問坤妻道也臣道也

君令而臣行夫唱而婦隨但順其所令所唱者而不以己意參乎其間則无紛擾之患而所能者由簡而得之矣地道順承乎天因其資始而爲資生之用故曰坤以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

語類大抵陽施陰受乾之生物如瓶施水其道至易坤唯承天以成物別无作爲故其理至簡其在人則无艱阻而自直故人易知順理而不繁擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人皆協力而有功矣有親可久則爲賢人之德是就存主處言有功可大則爲賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣 問易則易知簡則易從曰乾坤只是健順之理在天地與卦中皆是此理易知易從不必皆指聖人但易時自然易知簡時自然易從 問容易如何便易知曰不須得理會易知且理會得易字了下面自然如破竹又曰只怕不健若健則自易易則自易知這如龍興而雲從虎嘯而風生相似 唯易則人自親之簡則人自從之蓋艱阻則自是人不親繁碎則自是人不從人既親附則自然可以久長人既順從則所爲之事自然廣大若其中險深不可測則誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頂項多做得事來艱難底必无人從之如何得有功 只爲易知易從故可親可久如人不可測度者自是難親亦豈能久繁碎者自是難從何緣得有功也 可久者日新而不已可大者富有而无疆有幾多事今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便

是不能大須是兩頭齊著力乃得也。可久則賢人之德可大則
賢人之業楊氏可而已之說亦善問不言聖人是未及聖人事否
曰成位乎其中便是說抵著聖人張子所謂盡人道並立乎天地
以成三才則盡人道非聖人不能也〔平庵項氏曰〕稱賢人者明
乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌于必生知安行
而後可而進修之路絕矣〔歐陽氏或問〕乾為天下之至健則始
物而无難故曰易坤為天下之至順則承天而不煩故曰簡健順
在未及物之先易簡則見于及物之頃而易簡亦卽健順自然之
功用也君子法乾之健而自强不息法坤之順而厚德載物則其
所存之心與所為之事亦易而簡矣凡夫易知易從有親有功可
久可大德盛業崇遞而推之莫非易簡之所致耳由是得天下之
理以立人極則與乾坤並稱三極也天地人无異理故天下之理
得而成位
乎其中

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之

能事可以與天地參矣

〔語類〕易簡理得只是淨淨潔潔无許多勞擾委曲〔程氏敬承曰〕
天下之理一也衆人以擾深煩擾失之聖人以明白要約得之理
本自然純乎其理之自然則得矣所謂我无心理便是心我无事
理便是事理得之謂也〔愚按〕君子效天法地而造其極則以易
簡得天下之理可與天地並參而非但賢人之德業矣此孔子推
崇乾坤之易簡以垂教天下後世之人也天地人雖曰三才實則
一理理者象數之
祖神化之樞也

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地
而人兼體之也

〔語類〕天尊地卑至變化見矣是舉天地事理
以明易自是故以下御舉易以明天地間事

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

〔語類〕易當初只是為卜筮而作文言彖象卻是推說做義理上去
觀乾坤二卦可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶不是自
占筮如何明吉凶〔歐陽氏或問〕朱氏云聖人設卦本以觀象則
伏羲至于文王一也似未分明卦者伏羲之卦設之而觀其象則
屬文周不象伏羲〔愚按〕伏羲時有卦无辭其時但示人以卦名
而人亦知占筮之吉凶如得乾坤便知其吉得屯蒙便知其不吉
至于文王恐人不能了然于吉凶之故而繫辭于卦以明之周公
之于爻亦然設卦觀象者陳設伏羲所畫之卦于前而觀其奇耦
之象目擊道存于是吉凶自象而生得
辭而著此亦卽伏羲開物成務之意也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而

繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

〔語類〕問陰陽以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而
不得以陰陽言矣故彖辭多言剛柔不言陰陽不知是否曰然
〔張氏振淵曰〕剛柔相推之中或當位或不當位而吉凶悔吝之原
正起于此聖人之所觀觀此也聖人之所明明此也蓋吉凶悔吝
雖繫于辭而其原實起于變化〔愚按〕剛柔者陰陽之質相推者
陰陽之才變化者陰陽之用此易之所以名易而非一定不易者
也聖人之繫辭衆人之
求卦但因其自然而已

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂
虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其
中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有

此象則繫之以此辭也。

語類吉凶者失得之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。四句皆互換往來。乍讀似不貫穿。細看來不勝其密。吉凶與悔吝相貫。悔自凶而趨吉。吝自吉而趨凶。進退與晝夜相貫。進自柔而趨乎剛。退自剛而趨乎柔。 吉凶悔吝四者。正如剛柔變化相似。四者循環。周而復始。悔了便吉。吉了便吝。吝了便凶。凶了又悔。正如生於憂患死於安樂相似。蓋憂苦患難中必悔。悔便是吉之漸。及至吉了。少間便安意肆志。必至做出不好可羞吝底事出來。吝便是凶之漸矣。及至凶矣。又卻悔。只管循環不已。正如剛柔變化。剛了化。化了便是柔。柔了變。變便是剛。亦循環不已。吉凶悔吝。正是對那剛柔變化說。剛極便柔。柔極便剛。這四箇循環。如春夏秋冬相似。凶便是冬。悔便是春。吉便是夏。吝便是秋。秋又是冬去。問。此以配陰陽。則其屬當如此。于人事上說則如何。曰。天下事。未嘗不生於憂患而死於安樂。若這吉處不知戒懼。自是生出吝來。雖未至于凶。畢竟是向那凶路上去。 悔是做得過。便有悔。吝是做得這事歉。了下梢无收殺。不及。故有吝。 悔者將自惡而入善。吝者將自善而入惡。 剛過當為悔。柔過當為吝。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

柔變而趨于剛者。退極而進也。剛化而趨于柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既化而柔。則夜而陰矣。六爻。初二為地。三四為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化。而變化之極。復為剛柔。流行于一卦六爻之閒。而占者得因所值以斷吉凶也。

語類聖人設卦觀象至生變三句。是題目。下面是解說這箇吉凶悔吝。自大說去小處。變化剛柔。自小說去大處。吉凶悔吝說人事。變化剛柔說卦畫。從剛柔而為變化。又自變化而為剛柔。所以下箇變化之極者。未到極處時。未成這箇物事。變似那一物變出。從萌芽變來。成枝成葉。化時是那消化底意思。 變化者進退之象。是剛柔之未定者。剛柔者晝夜之象。是剛柔之已成者。猶言子午

卯酉。卯酉是陰陽之未定。子午是陰陽之已定。又如四象之有老少。故此兩句唯以子午卯酉言之則明矣。然陽化為柔。只恁地消縮去。无痕迹。故曰化。陰變為剛。是其勢浸長。有頭面。故曰變。此亦見陰半陽全。陽先陰後。陽之輕清无形。而陰之重濁有迹也。 問變化者進退之象。與化而裁之存乎變。曰。這變化字相對說。那化而裁之存乎變底變字。又說得來重。如云幽則有鬼神。鬼神本皆屬幽。然以鬼神二字相對說。則鬼又屬幽。神又自屬明。變化相對說。則變是長。化是消。 問。消長皆是化否。曰。然也。都是變化。則漸漸化盡以至于无。變則驟然而長。變是自无而有。化是自有而无。 問。變者化之漸。化者變之成。如昨日是夏。今日是秋。為變到那全然天涼沒一些熱時。是化否。曰。然。又問。這箇變化字。卻與變化者進退之象不同。如何。曰。這又別。有些意思。是言剛化為柔。柔變為剛。 變是自陰之陽。忽然而變。化是自陽之陰。漸漸消磨將去。自陰而之陽。自是長得猛。自陽而之陰。是漸漸消壓將去。 只觀出入息便見。 問。本義云剛柔相推而生變化。變化之極。復為剛柔。流行乎一卦六爻之中。而占者得因其所值以為吉凶之決。竊意在天地之中。陰陽變化无窮。而萬物得因之以生生。在卦爻之中。九六變化无窮。而人始得因其變以占吉凶。曰。易自是占其變。若都變了。只一爻不變。則反以不變者為主。或都全不變。則不變者又反是變也。 臨川吳氏曰。吉凶悔吝。象人事之失得憂虞。變化剛柔。象天地陰陽之晝夜進退。是六爻兼有天地人之道也。 雲峯胡氏曰。變者自柔而剛。剛則復化。化者自剛而柔。柔則復變。如悔者自凶而吉。吉則復吝。吝者自吉而凶。凶則復悔。變化者剛柔之未定。剛柔者變化之已成。悔吝者吉凶之未定。吉凶者悔吝之已成也。一卦六爻之閒。莫不有三才太極之理。此曰三極。是卦爻已動之後。各具一太極。後曰易有太極者。則卦爻未生之先。統體一太極也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

易之序。謂卦爻所著事理當然之次第。玩者。觀之詳。

語類問所居而安者易之序也。與居則觀其象之居不同。上居字是總就身之所處而言。下居字是靜對動而言。曰。然。 問所居而安者。易之序也。曰。序是次序。謂卦及爻之初終。如潛見飛躍。循其序則安。又問所樂而玩者爻之辭。曰。橫渠謂每讀每有益。所以可

樂蓋有契于心則自然樂〔徐氏琰曰〕居以位言安謂安其分也
樂以心言玩謂繹之而不厭也君子觀易之序而循是理故安觀
爻之辭而達是理故樂〔雲峯胡氏曰〕所居而安是安分所樂而
玩是窮理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈固〔節齋蔡氏
曰〕序次序也自卦言泰否剝復之
類自爻言潛見飛躍之類皆序也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

〔語類〕易有象然後有辭蓋有變然後有占象
之變也在理而未形于事者也辭則各因象而指其吉凶占則又
因吾所值之辭而決焉其示人也益以詳矣故君子居而學易則又
旣觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而諏筮則既觀變矣又
玩占以考其所值之吉凶善而吉則行否而凶則止是以動靜之
間舉无違理而自天祐之吉无不利也叢觀者一見而決玩者反

復而不舍也〔問〕居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占如何
曰若是理會不得卻如何占得必是閑常理會得此道理到用時
便占〔紀聞〕觀象概觀諸卦爻之象觀變只觀所變卦爻之象耳
王氏中子曰平居无事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶
悔吝之故及動而應事觀卦爻之變而玩其占則可以決吉凶悔
吝之幾故有不動動无不吉也〔雲峯胡氏曰〕象與變有剛柔變
化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學易旣窮乎象與辭
之理動而用易又適乎變與占之宜故自天祐之吉无不利天地
間剛柔變化无一時間人在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而
已凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨
吉而无凶悔吝者君子學易之功也〔愚按〕平居未筮既一一觀
象玩辭矣動而諏筮宜若可一見而決仍須觀變玩占者蓋如
此必反覆審己之德度人之情與其所處之地所值之時與所占
之卦爻合否也如是則行止可不拂乎易之理以人極準乎天地
之極有吉而无凶悔吝矣首章言體易此章言學易胡氏云動
靜无非易即无非天此二句評廓唯聖人與天合德若學易君子
恐未必然所以自天祐之者天道福善禍淫君子玩
辭玩占則所行有善无不善矣故為天所祐而吉也

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

〔歐陽氏或問〕伏羲因河洛之數始有奇耦之畫隱然之吉凶
也文周因奇耦之畫復著占筮之文顯然之吉凶也如天為
乾卦之象而能為乾爻之象設而觀之神明所會遂繫辭于
卦爻之下如元亨利貞潛龍勿用蓋告天下後世以若此則
吉反此則凶也辭由象起象又由變化而起蓋剛極而值柔
之相推則如乾之初爻陽化為陰即成姤卦之類柔極而值
剛之相推則如坤之初爻陰變為陽即成復卦之類變化在
六十四卦三百八十四爻之中而其象紛錯非吉凶悔吝之
原乎失得憂虞人事也吉凶悔吝占辭也占辭因乎人事而
聖人所以勸戒天下後世者至矣且剛柔推而後生變化退
極而進進極而退之象在是矣變化成而復為剛柔陽剛為
晝陰晦為夜之象在是矣變化剛柔雖是氣而實有道以主
宰其間未有卦爻之先卦爻生于太極既有卦爻之後卦爻
各具太極初二之動地之太極也三四之動人之太極也五

上之動天之太極也三極之道聖人作易之要也作易存乎
聖人而學易存乎君子剛柔變化秩然不紊是謂易之序吉
凶悔吝昭然可稽是謂爻之辭安焉玩焉其與三極之道須
臾不離也唯其如是故居而未筮則觀象玩辭動而既筮則
觀變玩占設卦繫辭聖人之事作者之謂聖也玩辭玩占君
子之事述者之謂明也善于用易則深于易德與易合唯德
動天則其祐之也吉无不利而聖人所以有望
于君子君子所以无負于聖人寔蘊于此矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變
指一節而言

〔鳳梧姚氏曰〕象以言乎奇耦純雜內外消長之形象乎物之宜者
也爻以言乎隱顯貴賤當否比應之殊趨乎時之變者也〔張氏
知德曰〕彖指全體而言如元亨利貞則言一卦純陽之象變指一
節而言如潛龍勿用則言初陽在下之變〔孫氏質菴曰〕彖在全

體渾淪明白故專以象歸之彖彖非无變也變在逐節隨時可見故專以變歸之爻爻非无象也（安溪李氏曰）象者變之統會變者象之支分彖辭總言一卦之象爻辭析言六位之變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例

（語類）悔吝二義悔者將趨于吉而未至于吉吝者將趨于凶而未至于凶又問所謂小疵者只是以其未便至于吉凶否曰悔是漸好知道是錯了便有進善之理悔便到无咎吝者喑嗚說不出心下不足沒分曉然未至大過故曰小疵然小疵畢竟是小過（雲峯胡氏曰）前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴无過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣（楊氏萬里曰）言動之閒盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已无及于是乎有悔不覺其小不善猶及于改而不能改或不肯改于是乎有吝吾身有過補之斯還還者何復之于

善也補不善而復之于善何咎之有（歐陽氏或問）卦內言吉者始于乾之用九剛變而能柔則得處乾之道也言凶者始于屯之九五屯其膏而處大事則失濟屯之道也言悔者始于乾之上九陽極于上動而有悔然雖亢而亦出于龍是爲疵之小者也言吝者始于屯之六三无虞乃欲逐鹿則輕往可吝然雖往而不過无復是亦疵之小者也言无咎者始于乾之九三重剛不中居下之上宜若有咎然乾乾惕厲則有補過之道也觀此則其餘可推矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

（語類）問上下貴賤之位何也曰四二則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖无位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則爲天子父爲天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以爲貴也（龜山楊氏曰）貴賤者如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦象之所齊也（習菴徐氏曰）爻有定位而上下各暁其承乘之分觀之則凡居上而尊者皆貴處下而卑者皆賤故曰列貴賤者存乎位卦之以陰爲主者其才弱其道私其類惡而有佞阿淟涊之象則皆謂之小以陽爲主者其才健其道公其類淑而有光明俊偉之象則皆謂之大故曰齊小大者存乎卦（來氏知德曰）陽大陰小爲主者復臨泰之類也陰小爲主者姤遯否之類也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至于悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

（語類）問憂悔吝者存乎介悔吝未至于吉凶是那初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界處于此憂之則不至悔吝矣曰然悔吝固是吉凶之小者介又是幾微之閒慮悔吝之來當察于幾微之際无咎者本是有咎善補過則爲无咎（雲峯胡氏曰）前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹于其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沈痼而不自知也（歐陽氏或問）語類云震動也欲動而无咎當存乎悔耳此說不如本義震字與上句憂字俱以心言之若動而无咎則震字以事言之矣（丁氏漢飛曰）改過必勇震動也即是勇處

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向

（語類）問卦有小大曰看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類蓋是好底卦如睽如困如小過之類蓋是不好底卦譬如人光明磊落底便是好人昏昧迷暗底便是不好人所以謂卦有小大辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見

問卦有小大辭有險易陽卦爲大陰卦爲小觀其爻之所向而爲之辭如休復吉底辭自是平易如困于葛藟底辭自是險曰這般處依約看也是恁地自是不曾見得他底透如所謂吉凶者失得之象一段卻是徹底見得聖人當初作易時意似這處更移易

一字不得其他處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心
〔誠齋楊氏曰〕讀謙復之辭者如行夷塗如逢春暘如對堯舜周
孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀
遯剝之辭者如涉風濤如履雪霜如對桀紂盜蹠何其氣象之凜
栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也〔潘氏曰〕卦有小有
大隨其消長而分辭有險有易因其安危而別辭者各指其所向
凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也〔雲峯胡
氏曰〕本凶而悔所之則吉本吉而吝所之則凶无咎者本有過而
能悔過者也其所之之于善而不之于惡之于吉而不之于凶矣
〔愚按〕楊氏以謙復爲大易以遯剝爲小險其說亦做語類以泰
大有共爲大易以睽困小過爲小險但辭也者各指其所之凡六
十四卦三百八十四爻之辭皆然如乾之初三上亦險坤之初四
上亦險餘爻則易矣

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合
之意綸有選擇條理之意

〔語類〕凡天地有許多道理易上都有所以與天地齊準而能彌綸
天地之道又曰天地有不了處易御彌綸得他 彌如封彌之彌
糊合使无縫罅綸如綸絲之綸自有條理言雖是彌得外面无縫
罅而中與事事物物各有條理彌如大德敦化綸如小德川流綸
而非彌則空疏无物彌而非綸則判然不相干此二字見得聖人
下字甚密也 唯其封彌得无縫罅所以能徧滿也 〔雲峯胡氏
曰〕彌之則合萬爲一渾然无欠綸之則一實萬分粲然有倫〔誠
齋〕楊氏或問易既與天地準則道之有于天地者易无不有故能
彌綸天地之道備天地大而易小何能彌綸要之伏羲文王周公
非作易之須規摹擬天地而欲彌綸其道也只緣胷中无非天
地之道則發而爲書自然能彌綸之耳大哉易乎聖人用以窮理
用以盡性用以至命皆由于此矣 〔語類〕既云彌縫又云无縫何
也曰縫者非如詩所云可以縫裳也只是縫罅處耳有縫而彌之
則无縫矣既云无縫何以又云徧滿也曰徧滿乃封彌之效然亦
只是外之徧滿非其中之徧滿也故解綸字又云雖是彌得外面
无縫罅而中則事事物物各有條理 〔愚按〕易以道陰陽一陰一
陽之謂道與天地準者準乎道也易不與道準安能彌綸彌綸猶
中庸言贊化育天地有不能自爲彌綸之處賴聖人作易以彌綸
之也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死
生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼
神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北
高深原者推之于前反者要之于後陰精陽氣聚而成物神之伸

也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

〔語類〕人能原始知得生理便能要終知得死理若不明得便雖千
萬般安排著亦不濟事 原始則足以知其終反終則足以知其
始死生之說如是而已矣故以春爲始而原之其必有冬以冬爲
終而反之其必有春死生者其與是類也 聚爲精氣散爲游魂
聚則爲物散則爲變觀聚散則鬼神之情狀著矣萬物之始終不
越聚散而已鬼神者造化之功也 問世言鬼神之事如何可以
曉悟其理曰理會得精氣爲物游魂爲變與原始反終之說便能
知也須是于原字上用工夫或曰游魂爲變是變化之變否曰既
是變則存者亡堅者腐更无物也 魂爲精魂其死也歸乎天消
散之意 問易言知鬼神情狀果有情狀否曰有之又問既有情
狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也 鬼是往而不反之義
〔張子曰〕物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至
之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也 精氣者自无而有游魂
者自有而无自无而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有
故顯而爲物神之狀也自有而无故隱而爲變鬼之狀也 〔語類〕
觀文察變以至知鬼神之情狀皆是言窮理之事直是要知得許

多。然後謂之窮理。問注云天文則有晝夜上下，地理則有南北高深，如何。曰晝明夜幽，上明下幽，觀晝夜之運，日月星辰之上下，可見此天文幽明之所以然。南明北幽，高明深幽，觀之南北高深，可見此地理幽明之所以然。天文是陽，地理是陰，然各有陰陽，天之晝是陽，夜是陰，日是陽，月是陰，地如高屬陽，下屬陰，平坦屬陽，險阻屬陰，東南屬陽，西北屬陰，幽明便是陰陽。問原始反終故知死生之說。曰人未死，如何知得死之說，只是原其始之理，將後面摺轉來看，便見得以此之有，知彼之无。問反字如何。曰推原其始而反其終，謂如方推原其始初，卻摺轉一摺來，如回頭之義，是反回來觀其終也。始終死生，是以循環言，精氣鬼神，是以聚散言，其實不過陰陽兩端而已。鬼神不過陰陽消長而已，亭毒化育，風雨晦冥，皆是，在人則精是魄，魄者鬼之盛也，氣是魂，魂者神之盛也，精氣聚而爲物，何物而无鬼神，游魂爲變，魂游則魄之降可知。精魄也，耳目之精爲魄，氣魂也，口鼻之噓吸爲魂，二者合而成物，精虛魄降則氣散魂游而无不之矣，魄爲鬼，魂爲神，禮記有孔子答宰我問正說此理甚詳，宰我曰吾聞鬼神之名，不知其所謂，子曰氣也者，神之盛也，魄也者，鬼之盛也，合鬼與神，教之至也，注謂口鼻噓吸爲氣，耳目聰明爲魄，氣屬陽，魄屬陰，雜書云魂人陽神也，魄人陰神也，亦可攷。問精氣爲物，游魂爲變。曰此是兩箇合，一箇離，精氣合則魂魄凝結而爲物，離則陽已散而陰无所歸，故爲變。无魂則魄不能以自存，今人多思慮役役，魂都與魄相離了，老氏便只要守得相合，所謂致虛極，守靜篤，全然守在這裏不得動，又曰專氣致柔，不是守字，卻是專字，便只是專在此，全不放出，氣便細，若放些子出便粗了。此只是聚散，聚而爲物者神也，散而爲變者鬼也，鬼神便有陰陽之分，只于屈伸往來觀之，橫渠說精氣自无而有，游魂自有而无，其說亦分曉，然精屬陰，氣屬陽，然又自有錯綜底道理，就一人之身，將來橫看，生便帶着箇死底道理，人身雖是屬陽，而體魄便屬陰，及其死而屬陰，又卻是此氣便亦屬陽，蓋死則魂氣上升而魄形下降，古人說徂落二字極有義理，便是說魂魄，徂者魂升于天，落者魄降于地，只就人身，便亦是鬼神，如祭祀求諸陽，便是求其魂，求諸陰，便是求其魄。歐陽氏或問朱子云，仰觀以下，是說與天地準之事語頗云，始終死生，是以循環言，毋乃如釋氏輪迴之說乎。曰非也，如此始而生，復如此終而死，是循環也，有一人如此終而死，復有一人如此始而生，亦循環也，皆陰陽之所爲而已。愚按，理之大原出于天地，天地之理不離乎陰陽，陰陽之變莫備于易書，故天文

地理始終物變，聖人用易以窮之，原于幽明死生鬼神之變，无非知焉，知者，知其理也，非如淺陋與索隱者之所知也。老子云虛其心，實其腹，裴航云心多妄想，腹溺精液，虛實可知也，明乎此而死生鬼神之說曉然矣。

與天地相似，故不違，知周乎萬物而道濟天下，故不過，旁行而不流，樂天知命，故不憂，安土敦乎仁，故能愛。

此聖人盡性之事也，天地之道，知仁而已，知周萬物者天也，道濟天下者地也，知且仁，則知而不過矣，旁行者，行權之知也，不流者守正之仁也，既樂天理而又知天命，故能无憂而其知益深，隨處皆安而无一息之不仁，故能不忘其濟物之心而仁益篤，蓋仁者愛之理，愛者仁之用，故其相爲表裏如此。

〔遺書〕順乎理，樂天也，安乎分，知命也，順理安分，故无所憂。〔語類〕上面是說易與天地準，這處是說聖人與天地相似，下數句皆是與天地相似之事也。與天地相似是說聖人，第一句泛說知之周乎萬物，至道濟天下，是細密工夫，知便直要周乎萬物无一物之遺，道直要濟天下。知周乎萬物，便是知幽明死生鬼神之理。問注云知周萬物者天也，道濟天下者地也，是如何。曰此與後段仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，又自不同，此以清濁言，彼以動靜言，知是先知得，較虛，故屬之天，道濟天下，則皆濟萬物，實惠及民，故屬之地，旁行不流，樂天知命，故不憂，此兩句本皆是知之事，蓋不流便是貞也，不流是本，旁行是應變處，无本則不能應變，能應變而无其本，則流而入變詐矣，細分之，則旁行是知，不流屬仁，其實皆是知之事，對下文安土敦乎仁，故能愛一句專說仁二也。知周萬物是體，旁行是可與權，乃推行處，樂天知命是自處二節各說一理。旁行而不流，是小變而不失其大常。安土敦仁，對樂天知命言之，樂天知命是知崇，安土敦仁是禮卑，安是隨所居而安，在在處處皆安，若自家不安，何以能愛，敦只是篤厚，其己私，全是天理，更无夾雜，无足盈滿，方有箇敦厚之意，只是仁而又仁，敦厚于仁，故能愛，唯安土敦仁，則其愛自廣。安土者隨所

寓而安若自擇安處便只知有己不知物也此厚于仁者之事故
能愛也 敦是體能愛是及物處 龜山楊氏曰天地與聖人无
二道也列而爲三則相似而已雖相似故先後天而不違也 雲
峯胡氏曰似即準也聖人知似天仁似地有周物之知而實諸濟
物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流
至于樂天知命而知之迹已泯安土敦仁而仁之心益著此其知
仁所以與天地相似而不違盡性之事也 歐陽氏或問此言聖
人用易以盡性性與天地相似故道與天地不違不違者猶中庸
建諸天地而不悖也諸類云唯其人不違所以與天地相似若此
心有外則與天地不相似矣此說似倒與經文故字不合語類
前一條謂與天地相似得知周乎萬物云云後一條謂知周數
句皆是與天地相似之事二說不同宜從後說 高明覆物天之
知也博厚載物地之仁也故曰天地之道知仁而已蓋聖人與天
地相似者盡乎知仁之性似天地之知仁也其曰知周萬物者天
也此言聖心之天也其曰道濟天下者地也此言聖心之地也知
虛仁實天虛地實故分配而言之也其曰知且仁則知而不過矣
又若以知爲主此天就乎地之義也蓋知而未仁則過于明察遂
至寡恩不過者知因仁之相濟而適得其中也其曰旁行者行權
之知也不流者守正之仁也此言權本乎經雖若知仁平分而仍
以知爲主故語類亦云旁行不流樂天知命故不憂此兩句皆是
知之事其曰知益深仁益篤者如此則其性无毫髮之不盡再與
天地相似也 愚按上文用易以窮理則已是知矣此言用易以
盡性故又從知說及仁天得一以濟知之道也地得一以寧仁之
道也人之有性曰仁曰義曰禮曰知然知仁乃性之大綱義只是
知仁中之嚴肅禮只是知仁中之節文周物濟世旁行不流知仁
對舉不憂能愛亦是知仁對舉但前有相濟之意後有更進之意
此皆其盡性而與
天地相似者也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人主命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无
窮而聖人爲之範圍不使過于中道所謂裁成者也通猶兼也晝

夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易
之變化无有形體也

孫子曰神无方而易无體滯于一方則不能變化非神也有定體
則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而易本无
體也 神者易之主也所以无方易者神之用也所以无體 進
齋範圍天地之化天本廓然无窮但人以目力所及見其寒暑之
序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其體
有如城郭之類 冬寒夏暑陰陽也所以運動變化者神也神无
方故易无體若如或者別立一天謂人不可以包天則有方矣是
二本也 語類天地之化滔滔无窮如一爐金汁鎔化不息聖人
則爲之鑄瀉成器使入模範匡郭不使過于中道也曲成萬物而
不遺此又是就事物之分量形質隨其大小闊狹長短方圓无不
各成就此物之理无有遺闕範圍天地是極其大而言曲成萬物
是極其小而言範圍如大德敦化曲成如小德川流 範圍天地
之化範是鑄金作範圍是圍裹如天地之化都沒箇遮攔聖人便
將天地之道一如用範來範成箇物包裹了試舉一端如在天便
做成四時十二月二十四氣七十二候之類以此做箇塗轍更无
過差 問範圍天地之化而不過如天之生物至秋而成聖人則
爲之斂藏人之生也欲動情勝聖人則爲之教化防範此皆是範
圍而使之不過之事否曰範圍之事闊大此亦其一事也問且就
身上看如視聽言動皆當存養使不過差此便是否曰事事物物
无非天地之化皆當有以範圍之就喜怒哀樂而言喜所當喜怒
所當怒之類皆範圍也能範圍之不過曲成之不遺方始見得道
神无方易无體若範圍有不盡曲成有所遺神便有方易便有體
矣 通乎晝夜之道而知只是兼乎晝夜之道而知其所以然
神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故
云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體
自與那其體則謂之易不同各自是說一箇道理若恁地滚將來
說少間都說不去他那箇是說上天之載無聲無臭其體則謂之
易道只是說箇陰陽動靜闔闢剛柔消長不著這七八箇字說不
了若喚做易只一字便了易是變易陰陽无一日不變无一時不
變莊子分明說易以道陰陽要看易須當恁地看事物都是那陰
陽做出來 易无體這箇物事逐日各自是箇頭面日異而時不
同 節齋蔡氏曰天地之化雨暘寒燠之類常雨常暘化之過也

聖人則能範圍之而使之不過。一動一植。不得其遂。則爲有道矣。聖人則能委曲成就而使之不遺。〔姜氏寶〕曰。晝夜之道。卽幽明死生鬼神之道。聖人兼而知之。而有以深徹乎其蘊。又不但知其故。知其說。知其情狀而已也。〔龜山楊氏〕曰。神者妙萬物而爲言。易者生生之謂。无在而无乎不在。无爲而无所不爲也。〔歐陽氏〕或問。命者道之流行于氣機者也。苟无命。何有化。何有物。化與物皆命也。易自有範圍之道。而聖人用以範圍之。治歷明時。體國經野。不使過中。易自有曲成之道。而聖人用以曲成之。愛養樽節輔翼造就。无所遺漏。故曰至命之事。道乎晝夜之道而知。本義云晝夜卽幽明死生鬼神之謂。然前之所知。不過知其故知其說知其情狀而已。此節知字乃至命之事。更深于窮理也。神无方指聖心之神。易无體。指聖心之易。命本神妙不測。无有定方。命本變易不窮。无有定體。而聖人至命。則亦无方无體矣。此通上三句而言。所以語類云。若範圍有不盡。曲成有所遺。神便有方。易便有體。神无方。語類謂忽然在陰。又忽然在陽。此卽兩在故不測。易无體。語類謂或爲陰或爲陽。不如後一條云。或自陰而陽。或自陽而陰。語類云。若過晝不通夜。便是不知。其說亦有語病。通字只須作兼字解。知晝矣。又兼乎夜而知之。知夜矣。又兼乎晝而知之。若知晝而未知夜。知夜而未知晝。不得謂之兼也。

右第四章。

此章言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。

陰陽迭運者。氣也。其理則所謂道。

〔朱子〕曰。一陰一陽之謂道。道无聲无形。不可得而見者也。故假道路之道而爲名。人之有行。必由乎道。一陰一陽。天地之道也。物由是而生。由是而成也。〔遺書〕一陰一陽之謂道。道非陰陽也。所以一陰一陽道也。如一闔一闢謂之變。離了陰陽更无道。所以陰陽者是道也。陰陽氣也。氣是形而下者。道是形而上者。形而上者則是密也。一陰一陽之謂道。此理固深。說則无可說。所以陰陽者道。既曰氣。則便是二。言開闔已是感。既二則便有感。所以開闔者道。開闔便是陰陽。老氏言虛而生氣。非也。陰陽開闔本无先後。不可道今日有陰。明日有陽。如人有形影。蓋形影一時。不可言今日有形。明日有影。有便齊有。〔語類〕一陰一陽之謂道。陰陽何以謂之道。曰。當離合看。陰陽是氣。不是道。所以爲陰陽者乃道也。道須是合理與氣看。理是虛底物事。无那氣質。則此理无安頓處。易說一陰一陽之謂道。這便兼理與氣而言。理則一而已。其形者則謂之器。其不形者則謂之道。然而道非器不形。器非道不立。蓋陰陽亦器也。而所以陰陽者道也。是以一陰一陽。往來不息。而聖人指是以明道之全體也。問。一陰一陽之謂道。便是太極否。曰。陰陽只是陰陽。道便是太極。〔歐陽氏〕或問。語類云。一陰又一陽。循環不已。乃道也。此與本義不合。本義所謂迭運。卽是循環不已之意。然陰陽是氣。未便是道。雖循環不已。亦仍是氣。未便是道。道者理氣之總名。蓋非有一物爲氣。別有一物爲理。理寓于氣之中。而主宰乎氣。運行乎氣者也。苟无太極之理。主宰而運行之。則亦安能循環不已。經文贍藏理字。讀者以意逆志可也。〔愚按〕迭運者。一陰一陽。其運不已。所以能運者。陰陽之理。運之也。陰陽是氣。陰陽之理是道。有形而上下之別。形而上者精。形而下者粗。形而上者微。形而下者顯。一陰一陽之謂道。借粗顯以明精微。精粗一致。微顯无間也。其猶中庸以鳶飛魚躍言道乎。論其初。則陰陽生于太極。及其後。而太極復具于陰陽。故語類云。陰陽是氣。不是道。所以爲陰陽者。乃道也。

繼之者善也。成之者性也。

道具于陰而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。

周子程子之書。言之備矣。

〔遺書〕生生之謂易。是天之所以爲道也。天只是以生爲道。繼此生理者。卽是善也。善便有一箇元底意思。元者善之長。萬物皆有春意。便是繼之者善也。成之者性也。成。卻待萬物自成其性須得。〔語類〕問一陰一陽之謂道。曰。以一日言之。則晝陽而夜陰。以一月言之。則望前爲陽。望後爲陰。以一歲言之。則春夏爲陽。秋冬爲陰。從古至今。恁地滾將去。只是箇陰陽。是孰使之然哉。乃道也。從此句下。又分兩腳。此氣之動。爲人爲物。渾是一箇道理。故人物未生以前。此理本善。所以謂繼之者善。此則屬陽。氣質既定。爲人爲物

所以謂成之者性此則屬陰 一陰一陽之謂道太極也繼之者善生生不已之意屬陽成之者性各正性命之意屬陰通書第一章可見如說純粹至善卻是統言道理 一陰一陽此是天地之理如大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各正性命此成之者性也這一段是說天地生成萬物之意不是說人性上事

問孟子只言性善易卻云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也如此則性與善卻是二事曰一陰一陽是總名繼之者善是二氣五行事成之者性是氣化已後事 易大傳言繼善是指未生之前孟子言性善是指已生之後雖曰已生然其本體初不相離也 問繼之者善繼則是此理之流行未賦與在萬物曰如兩箇輪只管轉流動不已萬化皆從此出來某嘗喻之如兩片磨中間一箇磨心只管推轉不已穀米四散撒出來所以爲繼之者善 繼之者善方是天理流形之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故爲人爲物或昏或明方是定若是未有形質則此性是天地之理如何把做人物之性得 流行造化處是善凝成于我者卽是性繼是接續綿綿不息之意成是凝成有主之意 化育流行未有定質者爲陽此繼之者善附著成形不可變易者爲陰此成之者性大凡已成形後卽漸衰息以至于盡

所以屬陰 繼之者善也元亨是氣之方行而未著于物也是上一截事成之者性也利貞是氣之結成一物也是下一截事 繼之者善成之者性性便是善 繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成渟也 一陰一陽之謂道就人身言之道是吾心繼之者善是吾心發見惻隱羞惡之類成之者性是吾心之理所以爲仁義禮智是也 繼之者善便是公共底成之者性便是自家得底 問本義云道具于陰而行乎陽竊意道之大體云云是則動靜无端陰陽无始要之造化之初必始于靜曰既曰无端无始如何又始于靜看來只是一箇實理動則爲陽靜則爲陰云云今之所謂動者便是前面靜底末梢其實靜前又動動前又靜只管推上去更无了期所以只得從這處說起 程子言動靜无端陰陽无始蓋此亦且從那動處說起若論那動以前又有靜靜以前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是動之頭 問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也 問繼之者善成之者性是道是器曰繼之成之是器善與性是道 龜山楊氏曰繼之者善无間也成之者性无虧也 歐陽氏或問太極生陰陽陰陽生五行論其大分則繼善陽也成性陰也細而論之則繼善有陽亦有陰成性有陰亦有陽五行一陰陽陰陽一太極曰繼曰成氣也曰善曰性理也故此二句亦兼理與氣而言 愚按繼之者善未屬人物到成之者性方是天命之謂性 繼之者善卽是性善之源

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以淸濁言此以動靜言

語類 問仁者見之至鮮矣曰此言萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以爲仁

知者只見他貞靜處便以爲知下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣 節齋蔡氏曰仁者識其動而及物之機故曰仁知者識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全未有見者也故曰君子之道鮮矣君子何道一陰一陽之道也 歐陽氏或問方其繼之也有氣而无質及其成之也因氣以有質合理與氣質以成性理麗于氣質之內而氣質每不能无偏自非聖人陰陽合德則毗于陽而爲仁者見道之流動遂謂其全體在仁而不知有知矣毗于陰而爲知者見道之貞靜遂謂其全體在知而不知有仁矣賢人且不能知況百姓稟受陰陽之駁雜者乎其能日用者性未嘗熄也而其不能知者氣質所蔽也君子之道鮮矣總承上三句言之 愚按仁者以仁爲道之全體而不知有知知者以知爲道之全體而不知有仁氣質之偏使然也百姓行不著習不察並不知有仁知氣質之濁使然也君子之道變化氣質仁知兼全則陰陽合德動靜咸宜矣然而如此者幾人哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為〔遺書〕運行之迹生育之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其為剛柔動靜也　天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用鼓舞萬物不與聖人同憂此天與人異處聖人有不能為天之所為處　鼓萬物而不與聖人同憂天理鼓動萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患〔語類〕顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物无不具此理所謂富有也　顯諸仁是用底迹藏諸用是仁底心又曰顯諸仁易說藏諸用極難說顯諸仁如春生夏長發生彰著可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見又這箇有作先後說處如元亨利貞之類有作表裏說處便是這裏又曰元亨利貞也可作表裏說所謂流行者別无物事只是流行這箇又曰流行時便是公共一箇到得成就處便是各具一箇　顯諸仁藏諸用二句本只是一事藏諸用便在那顯諸仁裏而正如說一故神兩故化相似只是一事顯諸仁是可見底藏諸用是不可見底顯諸仁是流行發用處藏諸用是流行發見底物顯諸仁是千頭萬緒藏諸用只是一箇物事藏諸用是顯諸仁底骨子譬如一樹花皆是顯諸仁及至此花結實則一花自成一實方衆花開時共此一樹共一箇性命及至結實成熟後一實又自成一箇性命顯諸仁千變萬化藏諸用則只是一箇物事一定而不可易顯諸仁便是繼之者善也藏諸用便是成之者性也天下萬事萬物其燦然發見處皆是顯然者然一事自是一事一物自是一物便是用藏在這裏如元亨利貞元亨是發用流行處貞便是流行底骨子流行箇甚麼只是流行那貞而已又曰顯諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫藏諸用似一如水流而為川止而為淵激而為波浪雖所居不同然皆是水也顯諸仁如惻隱之心藏諸用似仁也惻隱羞惡辭讓是非顯諸仁也仁義禮智藏諸用也只是這

箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用其發見時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理此便是業業是事之已成處事未成時不得謂之業鼓萬物而不與聖人同憂此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯仁藏用成就處也又曰耳之能聽目之能視口之能言手之能執足之能履皆是發處也畢竟怎生會恁地發用釋氏便將這些子來瞞人秀才不識便被他瞞道家修養有納甲之法皆只用乾坤艮巽震兌六卦流行運用而不用坎離便是那六卦流行底骨子所以流行運用者只流行此坎離而已便是顯諸仁藏諸用之說　鼓萬物而不與聖人同憂此言造化之理如聖人則只是人安得而无憂　問天地則任其自然聖人贊化育則不能无憂曰聖人也安得无憂但聖人之憂憂得恰好不過憂耳　天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心去做所以說不與聖人同憂　明道兩句最好天地无心而成化聖人有心而无為无心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來　盛德大業至矣哉是贊嘆上面顯諸仁藏諸用　盛德大業以下都是說易之理非指聖人而言　俞氏琰曰仁本藏于內者也顯諸仁則自內而外如春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁也用本顯于外者也藏諸用則自外而內如秋冬之收成所以藏春夏所顯之用也　〔吳氏澄曰〕二氣運行于四時之間鼓動萬物而生長收閉之天地无心而造化自然非如聖人之于民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者為德之盛用之藏而收閉者為業之大其顯者流行不息其藏者充塞无閒此所謂易簡之善極其至者故贊之曰至矣哉　〔歐陽氏或問〕天地以生物為仁出而顯諸外猶周子云元亨誠之通也天地以生物為用入而藏諸內猶周子云利貞誠之復也從上文而來則語類云顯仁可見即繼之者善藏用不可見即成之者性是也以物形容之則語類云譬如一樹一根生葉生花此顯諸仁及其結實成種此藏諸用是也以人形容之則語類云惻隱隨事發見此顯諸仁及其成事時一一事各成一仁此藏諸用是也兩句交互而言之則語類云顯諸仁為用之迹藏諸用為仁之心是也兩句合一而言之則語類云顯只在這道理中發去藏即藏其所以生長者是也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

語類先說箇富有方始說日新此與說宇宙相似先是有這物事了方始相連相續去　富有之謂大業言萬物萬事无非得此理所謂富有也日新是只管運用流行生生不已富有之謂大業以人言之須是天下事无不理會方得若幾工夫不到業无由大少閒措置事業便有欠闕此便有積　節齋蔡氏曰富有廣大不禦日新悠久无疆天高地下萬物散殊其富有之謂與陰陽升降變化不窮其日新之謂與　雲峯胡氏曰富有者无物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷藏而愈有則顯而愈新　西山眞氏曰此雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生物无窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也學者有志于進德修業者亦必以天地聖人爲法蓋非富有不可以言大業非日新不可以言盛德也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

通畫天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而爲用也有陰便有陽有陽便有陰維天之命於穆不已非是人爲之如使可爲雖使百萬般安排也須有息時只爲无爲故不息中庸言不見而章不動而變無爲而成天地之道可一言而盡也　生生之謂易生生之用則神矣　愚按所以謂之易者陰變生陽陽化生陰循環无窮也若陰只是陰便是一定不易之陰陽只是陽便是一定不易之陽不謂之易矣生生者陰陽也所以生生者太極也故曰易有太極

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

語類成象之謂乾此造化方有些顯露處效法之謂坤以法言之則大段詳密矣效字難看如效力效誠之效有陳獻底意思乾坤只是理理本无心自人而觀猶必待乾之成象而後坤能效法然理自如此本无相待且如四時亦只是自然迭運春夏生物初不道要秋冬成之秋冬成物又不道成就春夏之所生皆是理之所必然者耳　成象之謂乾效法之謂坤依舊只是陰陽凡屬陽底便是只有箇象而已象是方做未成形之意已成便屬陰成象謂如日月星辰在天亦无箇實形只是箇懸象如此乾便略坤便詳法是有一成已定之物可以形狀見者如條法亦是實有已成之法　效法之謂坤到這箇坤時都子細詳審了一箇是一箇模樣大概乾底只是做得箇象到得坤底則漸次詳密資始資生于此可見　節齋蔡氏曰易者變易而不窮故曰生生象者法之未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效法乾坤成而易則肇乎先者也

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

語類自富有至效法是說其理如此用處卻在那極數知來與通變上蓋說上面許多道理要做這用　張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是這意公事未判生殺輕重皆未定及已判了便不可易　谷氏家杰曰生生之謂易論其理也有理即有數陰

陽消息易數也推極之可以知來占之義也　漢上朱氏曰天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶可以前知此之謂占　建安邱氏曰數蓍數也物莫逃乎數故極其數可以知來物

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

語類問德是得于己底業是發出來底德是本生生之謂易便是體成象之謂乾效法之謂坤便只是裏面交錯底曰乾坤其易之蘊易是一塊乾坤是在裏面往來底聖人作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理　既說盛德大業又說他只管恁地生去所以接之以生生之謂易是漸漸說入易上去乾只略成一箇形象坤便都呈見出許多法來到坤處都細了萬法一齊出見效字如效順效忠效力之效極數知來之謂占占出這事人便依他這箇做便是通變之謂事看來聖人到這處便說在占上去則此書分明是要做占用矣陰陽不測之謂神是總結這一段不測者是在這裏又在那裏便是這一箇物事

走來走去无處不在六十四卦都說了這箇又說三百八十四爻許多變化只是這一箇物事周流其間

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

語類以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正是无大无小无物不包然當體便各具此道理 靜而正謂觸處皆見有此道不待安排不待措置雖至小至近至鄙至陋之事无不見有隨處皆見足无所欠闕只觀之人身便見 程氏敬承曰此章首句是冒以言乎遠三句虛狀他廣大的模樣次節推廣大本于乾坤而末節遂承之曰配天地至配四時日月至德皆配天地中事也 郭青螺曰論廣大至配天地極矣然不說到四時之運行日月之照臨則天地之所為廣大處猶未見得不推極到至德處則天地之所以為廣大處猶未盡得故究極言之見得易之廣大原本乾坤廣大而來而其理之精微實通極于乾坤之所為乾坤處也 承上章說來天下之道不外陰陽而易道陰陽之書也故其中含蓄得多而廣外面包括得盡而大愈遠則愈見其充周不禦也愈邇則愈見其精實靜而正也 孫氏質庵曰不但言天地而言天地之間則其間洪纖高下事事物物无一不在其中矣 節齋蔡氏曰正不偏備徧也言乎遠其理不以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不以事物之多而不備 歐陽氏致間語類云未動時便都有此道理都是真實所以下箇正字際則未動者便所謂靜邪不若後一條云觸處皆見有此道理不待安排不待措置蓋安排措置則須攙而不靜矣雖至邇之地有是物即有是理易書但因其物所本然而言其象言其占何嘗安排措置不安排措置亦何嘗非實理語類又云只觀之人身便見如咸卦之象近取諸身初咸拇二咸腓三咸股皆不待安排措置而自有此理也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

遺書乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散 語類乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也彷彿似恁地以乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢 問陽奇陰耦就天地之實形上看如何見得曰天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪无所不包廣生是廣闊能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則闔闢則開此奇耦之形也 乾之靜專動直都是一底意思他這物事雖大然无閒斷只是渾淪一箇大底物事故曰大生地則靜翕動闢便是兩箇物事其翕也是兩箇物事之聚其闢也是兩箇物事之開他這中間極闊盡容得那天之氣故曰廣生 健者乾之性情如剛強底人靜時亦有箇立作做事底意思故曰其靜專 順者坤之性情如柔順底人靜時只有箇收斂而已故曰其靜也翕 乾只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似 大抵陰是兩件如陰爻兩畫翕是兩合闢是兩開去如地皮上生出物來地皮須開今論天固包著地然天之氣卻貫在地中地卻虛有以受天之氣下文有大生廣生云者大是一箇大底物事廣便是容得許多物事大字實廣字虛 其靜也翕其動也闢地到冬間氣都翕聚不開至春則天氣下入地地氣開以迎之 問地形如肺形質雖硬而中本虛故陽氣升降乎其中无所障礙雖金石也透過去地便承受得這氣發育萬物曰然要之天形如一箇鼓鞴天便是那鼓鞴外面皮殼子中間包得許多氣開闔消長所以說乾一而實地只是一箇物事中間盡是這氣升降來往緣中間虛故容得這氣升降來往以

其包得地所以說其質之大以其容得天之氣所以說其量之廣非是說地之形有盡故以量言也只是說地盡容得天之氣所以說其量之廣耳今治歷家用律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差便是這氣都在地中透上來如十一月冬至黃鐘管距地九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去晷刻不差 看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上極至天是為四月陽氣既生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也 易不是象乾坤乾坤乃是易之子且下面一壁子是乾一壁子是坤蓋說易之廣大是這乾便做他那大坤便做他那廣乾所以說大時塞了他中心所以大坤所以說廣時中間虛容得物所以廣常說道地對天不過天便包得地在中心然而地卻是中虛容得氣過容得物便是他廣這箇只是說理然也是說書有道理便有這書書是載那道理底若死分不得 地卻是有空闕處天卻四方上下都周匝无空闕編塞充滿皆是天地之四向底下卻靠著那天天包地其氣无不通恁地看來渾只是天了氣卻從地中迸出又見地廣處 臨川吳氏曰翕闢合而氣之舉者藏乎此闢謂闢而氣之直者出乎此 廬陵胡氏或問天高地下以形體言乾健坤順以性情言 言其形體則天動而地靜言其性情則乾坤各有動靜元亨誠之通利貞誠之復是也誠通屬動為用誠復屬靜為體乾坤二卦先言元亨而後言利貞此節先言靜而後言動者體不立則用不行雖同此利貞而靜則各自為體故本義云靜別雖各有元亨而動則互相為用故本義云動交乾之元亨利貞无非健也健故靜與坤別而專一不他動與坤交而直遂无阻坤之元亨利貞无非順也順故靜與乾別而翕聚不散動與乾交而闢發无窮以卦言之乾唯一畫故為實坤則二畫故為虛質實則能包于地之外而規模至大矣量虛則可受乎天之氣而化育至廣矣此乾坤之廣大生于動靜而易書之廣大本諸乾坤也 愚按語類云天是一直大底物事地是廣闊底物有坳處有陷處所以說廣此但以地形言之若其量之能容則不但坳處陷處凡地皆容得天氣非但如治歷家以葭灰實黃鐘之管而置于坳處陷處也由上高處亦是容得天氣迸出來生草生木

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德

易之廣大變通。與其所言陰陽之說。易簡之德。配之天道人事則如此。

還書廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也 語類大概上面幾句是虛說底這箇配天地四時日月至德是說他實處 廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月以易配天易簡之善配至德以易配人之至德 此是以易中之理取外面一事來對謂易之廣大故可配天地易之變通如老陽變陰老陰變陽往來變化故可配四時陰陽之義便是日月相似易簡之善便如在人之至德 問廣大變通是易上自有底道理是易上所說造化與聖人底曰都是他易上說底 問廣大配天地配莫是配合否曰配只是似且如下句云變通配四時四時如何配合四時自是流行不息所謂變通者如此 廣大配天地是這箇道理與他一般廣大 問易簡之善配至德曰也是易上有道道理如人心之至德也 易簡是常行之理至德是自家所得者 歐陽氏或問語類云配是分配之義是分道一半在那上面不如配只是似之說 張氏云復言七日以陽生爲義臨言八月以陰長爲戒此陰陽之義配日月也此說如何曰不但復臨二卦六十四卦之陰陽皆配日月也且日月非指

十二時爲一日三十日爲一月乃指代明之日月也日陽精故陽與日相似月陰精故陰與月相似 吳氏云易書易簡之善配乎天地之至德不如本義言人事 語類言以易配人之至德

右第六章。

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。

十翼皆夫子所作。不應自著子曰字。疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。此其取類。又以清濁言也。

語類知是知處禮是行處知儘要高行卻自近起 知崇天也是致知事要得高明禮卑地也是踐履事卑是事事都要踐履過凡

事踐履將去業自然廣　知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須放低著實做去　禮卑是卑順之意卑便廣地卑便廣高則狹了人若只揀取高底做便狹兩脚踏地做方得又曰禮卑是從貼底謹細處做將去所以能廣　禮極是卑底物事如地相似无有出其下者看甚麽物事他盡載了蠻身地數十丈深亦只在地之上无緣更有卑于地者也知卻要極其高明而禮則要極于卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委曲无非至卑之事如羹之有菜者用梜其無菜者不用梜主人就東階客就西階皆不可亂然不是强安排皆是天理之自然如上東階則先右足上西階則先左足蓋上東階而先左足則背卻客上西階而先右足則背卻主人自是理合如此又曰知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣蓋禮雖有些不到處道便有所欠闕業便不廣矣唯是極卑无所欠闕所以廣　所謂德言盛禮言恭禮是要極卑故无物事无箇禮至于至微至細底事皆當畏懼戒謹戰戰兢兢惟恐失之這便是禮之卑處又曰知識日多則知日高進事也合理那事也合理積累得多業便廣　知崇禮卑這是兩截知崇是知識要超邁禮卑是須就切實處行若知不高則識見淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所行實便是法地大學所說格物致知是知崇

之事所說誠意正心修身齊家治國平天下是禮卑之事　張氏振淵曰知卽德之虛明炯于中者禮卽業之矩矱成于外者天運乎萬物之上而聖心之知亦獨超于萬物之表故曰崇效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽于纖悉細微之際故曰卑法地　歐陽氏或問夫易聖人所以崇德而廣業也此與上句緊相照應非贊聖人乃是卽聖人以贊易舉易理以蘊諸內爲德德无以過舉易理以措諸外爲業業无所虧　禮乃克己復禮約我以禮之禮凡天理之當然者皆是也知崇矣禮豈有不知然知之所及皆宜爲行之所及倘非小心卑順而挾一矜高之意將鹵莽滅裂得此失彼業惡乎廣　憲按天輕淸而崇地重濁而卑其理皆具于易聖人因易以效法之崇德廣業與天地相似可見天地爲崇卑之至而易爲效法之至也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

遺書天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易是箇甚易又不只是這一部書是易之道也不要將易又是一箇事卽事盡天理便是易也　天地設位而易行乎其中只是敬也敬則无閒斷體物而不可遺者誠敬而已矣不誠則无物也詩曰維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純純亦不已純則无閒斷　成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之門道无體義有方也　語類天地設位而易行乎其中陰陽升降便是易易者陰陽是也　易是自然造化聖人本意只說自然造化流行程子是將來就人身上說敬則這道理流行不敬便閒斷了　就天地之閒言之是實理就人身上言之唯敬然後見得心之實處流行不息敬纔閒斷便不誠不誠便无物是息也　問天地人只是一箇道理天地設位而易行之理不窮所以天地生生不息人亦全得此理只是氣稟物欲所昏故須持敬治之則本然之理自无閒斷日也是如此天地也似有箇主宰方始恁地變易便是天地底敬天理只是直上去更无四邊滲漏更无走作識見高于上所行實于下中閒便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門　上文言知崇禮卑崇效天卑法地人崇

其知須是如天之高卑其禮須是如地之下天地設位一句只是引起要說知崇禮卑人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此出所謂道義便是易也成性存存不必專主聖人言成性只是本來性　成性猶言見成底性道性元自好了但知崇禮卑則成性便存存　只是此性萬善完具无有欠闕故曰成性成對虧而言　成性是不曾作壞底存謂常在這裏存之又存　成性只是一箇渾淪之性存而不失便是道義之門便是生生不已處且如堯舜性之學者須是以知禮做道義出謂這裏流出道體也義用也又曰性是自家所以得于天底道義是衆人公共底　節齋蔡氏曰道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義門謂有位可居門謂有門可出存存謂存之又存使之有體如天地位也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出　盧氏曰天地位而易行是天地德業之盛知禮存而道義出是聖人德業之盛　項氏安世曰此章言聖人體易于身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體知之所知也義者道之用禮之所行也　歐陽氏或問成性非如張子習與性成孟子堯舜性之之說蓋本來渾成之性猶中庸天命之謂聖人與常人同但常人失于有生之後聖人則知崇禮卑存

而又存以爲道義之門耳。愚按天輕清地重濁知虛明禮篤實天地與成性相配也位有定位存而又存設位與存存相配也易理變化道義充周易與道義相配也覆載運而不息至德出而无窮中與門相配也本義所以下一猶字

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

語類聖人有以見天下之賾正是說畫卦之初聖人見陰陽變化便畫出一畫一畫便有一箇象只管生去自不同六十四卦各是一樣更生到千以上卦亦自各一樣 擬諸其形容未便是說那水火雷風之形容方擬道卦看是甚形容始去象那物之宜而名之一陽在二陰之下則象以雷一陰在二陽之下則象以風 問擬諸其形容者比度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜亂于是比度其形容而象其物宜是故謂之象曰也是如此嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是畫卦便是象也說得好 胡氏炳文曰擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容于是爲奇耦之畫畫則象也已畫又取象天地首腹馬牛以至于爲玉爲金爲布爲釜之類皆象也 張氏獻翼曰物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理 歐陽氏或問語類云說文賾雜亂也古无此字只是嘖字今從匠亦是口之義與左傳嘖有煩言之嘖同是箇口裏說話雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡字也此段何如曰賾字固有此義但未可拘于此說賾指陰陽雜亂非指言語雜亂也下文言天下之至賾而不可惡乃不可惡陰陽之雜亂非惡其言之賾也 擬諸其形容概指陰陽之形容如六畫皆奇其形容至健也擬則于未畫之時先以此形容而比度之也 象其物宜陰陽一物也如天純陽至健比度之後因而畫卦以純陽之物至健則宜爲天故象以天而名之曰乾 本義云象卦之象然則爻无象乎曰如乾初九爻潛龍即其象也想朱子衆卦以該爻耳

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

語類天下事若未動時不見得道理是如何人平不語水平不流須是動方見得觀他會通處卻求箇道理區處他所謂卦爻之動便是法象這箇故曰爻也者效天下之動者也動亦未說事之動只是事到面前自家一念之動要求處置他便是動 問觀會通行其典禮是就會聚處尋一箇通路行將去否曰此是兩件會是觀衆理之會聚處如這一項君臣之道也有父子兄弟之道也有須是看得周徧始得通便是一箇通行底路都无窒礙典禮猶言常禮常法又曰這箇禮字說得闊凡事物之常理皆是 會通者觀衆理之會而擇其通者而行且如有一事關著許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若父子之恩重則便得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不暇顧此之謂觀會通 會便是四邊合湊來處通便是空處行得去便是通 一卦之中自有會通六爻又自各有會通且如屯卦初九在卦之下未可以進爲屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草穿地而未申亦屯之義凡此數義皆是屯之會聚處若磐桓利居貞便是一箇合行底便是他通處也 會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必于其中卻得箇通底道理謂如庖丁解牛于族處卻批大卻導大窾此是于其筋骨叢聚之所得其可通之理故十九年而刃若新發于硎且如事理間若不于會處理會卻只見得一偏便如何行得通須是于會處都理會其間卻自有箇通處便如脈理相似到得多處自然通貫得所以可行其典禮蓋會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯雜處 如堯舜揖遜湯武征伐皆是典禮處典禮只是常事 雲峯胡氏曰不會則于理有遺闕如之何可通不通則于禮有窒礙如之何可行通是時中典禮是庸如此而行則吉背此而行則凶繫辭以明之故謂之爻 歐陽氏或問語類言事之動又言卦爻之動又言一念之動皆動也既動則將行矣而行不可苟故須觀其會通以行其典禮也 語類觀衆理之會而擇其通者而行云云又一卦之中自有會通云云二條語皆分明大抵不觀其會則其識不廣不觀其

通則所行无要但二者雖不可偏廢而通處尤于行典禮爲切也
繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻然則卦无繫辭邪曰如乾卦
元亨利貞文王所繫之辭想孔子舉爻以該卦爻辭多于卦辭也
吉凶悔吝生乎動此處亦舉吉凶以該悔吝吉凶甚于悔吝也
〔愚按〕首節云天下之賾即賾字可見有會聚處又云象其物宜即
宜字可見有通行處得典禮則吉失典禮則凶吉凶生于動故聖
人示占者
以慎動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

〔語類〕言天下之至賾而不可惡雖是雜亂聖人卻于雜亂中見其
不雜亂之理便與下句言天下之至動而不可亂相對雜亂處
人易得厭惡然而這都是道理中合有底事自合理會故不可惡
動亦是合有底然上面各自有道理故自不可亂先儒多以賾
字爲至妙之意若如此說則何以謂之不可惡賾只是一箇雜亂
冗鬧底意思言之而不可惡者精粗本末无不盡也問言天下

之至賾而不可惡此是說天下之事物如此不是說卦上否曰卦
亦如此三百八十四爻是多少雜亂〔歐陽氏或問〕言屬聖人惡
不惡亂不亂屬後人人惡不惡亂不亂雖屬後人而不可惡不可亂
仍屬聖人之卦爻唯其所言之理甚切于用也〔下氏漢飛〕曰雜
亂只是多耳所以本義惡字訓厭〔愚按〕雖至賾而自有物宜焉
故不可惡雖至動而各有典禮焉故不可亂此所以爲聖人之言
也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

〔語類〕問擬之而後言議之而後動凡一言一動皆于易而擬議之
否曰然擬議以成其變化此變化只就人事說擬議只是裁度
自家言動使合此理變易以從道之意如擬議得是便吉擬議未
善則爲凶矣這變化就人動作處說如下所舉七爻皆變化也
雲峯胡氏曰聖人之于象擬之而後成學易者如之何不擬之
而後言聖人之于爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之

而後動前言變化易之變化也此言成其變化學易者之變化也
〔歐陽氏或問〕前言典禮此何以言變化曰在此時有典禮而行
之在彼時又別有典禮而行之即是成變化也〔丁氏漢飛〕曰或
云典禮以天理言變化以人事言須知天理即在人事上見典禮
何嘗不變化
分貼未安

**鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其
言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之
外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子
之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎
乎**

釋中孚九二爻義

〔語類〕鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此本是說誠信
感通之理夫子卻專以言行論之蓋誠信感通莫大于言行〔節
齋蔡氏〕曰居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應
之即其子和之之義感應者心也言者心之聲行者心之迹言行
乃感應之樞機也〔保氏八〕曰言出乎身加乎民行發乎邇見乎
遠樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此倡而
彼和感應之最捷也〔汪氏砥之〕曰中孚者誠積于中在陰居室
正當慎獨以修言行而進于誠也〔梁氏中行〕曰極言行之至可
以動天地則三才一理又可見也〔歐陽氏或問〕上文云擬之而
後言議之而後動擬議以成其變化故此節以言行發明之善是
得其典禮不善是失其典禮榮辱是吉凶之義動天地而降祥降
殃又吉凶之大者故君子當擬議此爻以謹言行之發而成其變
化也至于六節十節皆可通于擬而言若七節八節九節十一節
皆可通于議而動同心至慎致恭皆行典禮者也擬議乎此而法
之則吉者果吉矣高亢不密招盜未行典禮
者也擬議乎此而反之則凶者轉而爲吉矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心

其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无閒斷金如蘭言物莫能閒而其言有味也

語類同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷做兩段錢氏志立曰斷金言其心志之堅物不得閒也如蘭言其氣味之一物不能雜也誠齋楊氏曰金石至堅也然不堅于人心故二人一心則石可裂金可折薰蕕同器一童子能辨之臭味不同故也取南山之蘭雜北山之蘭十黃帝不能分臭味同故也歐陽氏或問楊氏云出處同道則禹顏嚮同一情語默同道則史直蘧寗同一意其說然否曰初若不同故號後實无閒故笑出處語默所謂初若不同也斷金如蘭所謂後實无閒也如楊氏之說則失經文先後之旨不及本義遠甚愚按與人同者同其心而已矣心者道之源也君子出處語默道各不同此未相遇之時心不同也故不免于號咷既遇同心則笑莊子所謂兩人相視而笑莫逆于心也斷金如蘭極言同心之益安得不先號咷而後笑乎

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

程氏敬承曰天下事成于慎而敗于忽況當大過時時事艱難慎心不到便有所失故有取于慎之至言寧過于畏慎也丁氏漢飛曰用可重重字于慎字親切故不及白潔意

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

南軒張氏曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能負大舟君子處心不厚則恃勞而傲物矜功而忽人矣安能以其功而下人乎竊觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉謙之恭而冲虛如地焉夫內之德盛而外之禮恭所以處上而人不忌處前而人不怨此謙之所以長保其位也誠齋楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣愚按禮恭非德盛者不能幾見德薄而不驕矜者乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

王氏宗傳曰知聖人深予乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九何也亢者謙之反也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣

不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義

節齋蔡氏曰不言則是非不形人之招禍唯言爲甚故言所當節也密于言語節不出戶庭之義從有言象故于節之初爻而明之吳氏澄曰此爻所象慎動之節而夫子以言語釋之程子曰在人所節唯言與行節于言則行可知言當在先也丁氏漢飛曰二十一史都在裏許

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

柴氏中行曰天下之大盜未有不乘隙而動者也。陳氏琛曰小人而乘君子之器則處非其據而盜思奪之矣。小人在位則慢上暴下人所不堪而盜思伐之矣。歐陽氏或問曰楊氏云知盜非知奪伐之盜也卽教奪伐者之盜也假无端皆出一盜字曰此言卽盜之情也其意注下兩思字思奪思伐皆有由來故曰誨盜口盜之招誨之而致卽此盜只是奪伐之盜不必添設教奪伐者之事爲盜也以理推之小人固亦爲盜但經文盜字卻不如此大抵說經者尚平正不尚銷採。 廣氏漢飛曰奪是奪他來見得你可乘我亦可乘伐是罪致討意如史思明對安慶緒忽然怒起來責他殺父之罪而居之是也。

右第八章。

此章言卦爻之用。

（平庵項氏曰七爻皆欲人畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也。

（語類自天一至地十卻連天數五至行鬼神也爲一節是論河圖五十五之數自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣爲一節是論大衍之數。河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數大概河圖是自然底大衍是用以揲蓍求卦者。歐陽氏或問曰一至十陰陽之數也數卽氣也氣生于理太極者

天地之所以爲天地也一三五七九統體一天之太極亦各具一天之太極二四六八十統體一地之太極亦各具一地之太極太極不可見于其數見之此天地所以出河圖而示聖人聖人所以因河圖而則天地也。（恩按上八章並未提起河圖至此始因河圖之數以明天地之數言數而理在其中此卦爻所從生占筮所由起也一三五七九爲奇二四六八十爲偶則天數奇地數耦此六十四卦必以乾坤居其首也易理爲聖心所自具无藉于圖天地所以使龍馬負之以出者非以啓發聖人蓋欲聖人仰此數以教之古使天下後世從善去惡趨吉避凶耳故朱子嘗謂易爲揲蓍求卦而作。

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。

（遺書天一生數地六成數纔有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也。有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也。語類五位相得而各有合是兩箇意在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合。 相得如兄弟有合如夫婦其相得則取其奇耦之相爲次弟拼其類而不容紊也有合則取其奇耦之相爲生成合其類而不容閑也先生相得有合四字該盡河圖之數。所以成變化而行鬼神也

舉程子云變化言功鬼神言用張子云成行鬼神之氣而已數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越于其閒〔歐陽氏或問五位相得本義謂一與二云云似不如費氏一三五七九二四六八十言四方之相次也有合本義謂一與六云云與龔氏同言四方之相交也啓蒙謂天一生水云云是矣不知本義何以復將此意講在成變化行鬼神內似變化鬼神之義當以程張之說爲定曰按圖觀位則相得者陰陽之對待而其位遠絶不混淆如一得其爲一二得其爲二之類是也各有合者陰陽之交接而其位近絶不扞格如以一而合六以二而合七之類是也唯其相得故能有合倘一不得其爲一何以與六合邪旣已相得又須有合倘一不與六合何以著其所得之功用邪此而字粘上御下所重在有合也天數一九爲十三七爲十並五爲二十有五地數二八爲十四六爲十並十爲三十總計之爲五十有五此覆舉其數之至盛以見成變化行鬼神之所以然也變化由有合而然陽變陰化而水火金木土以生以成天地之數爲之也鬼神卽生者之來而伸鬼卽成者之往而屈屈伸往來周流不滯亦天地之數爲之也此可見本義啓蒙意本貫通而與程子張子之說亦不相悖矣〔丁氏漢飛曰相得謂對待有合謂流行

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之閒也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

還畫大衍之數五十數始于一備于五小衍之而成十大衍之則爲五十五十者數之成也成則不動故損一以爲用語其類大衍之數五十以天地之數五十有五除出金木水火土五數幷天一便用四十九此一說也數家之說雖多不同某自謂此說卻分曉三天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二又五是生數之極十是成數之極以五乘十以十乘五亦是五十亦是五十此一說也又數始于一成于五小衍之而成十大衍之而成五十此又是一說〔五十之內失其一但用四十九策合同未分是象太一也以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也掛猶懸也于右手之中取其一策懸于左手小指之閒所以象人而配天地是象三才揲閒而數之也謂先置右手之策于一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四而數右手之策也皆以四數是象四時也奇零也扐勒也謂旣四四而數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第四第三指之閒右手者歸之于第三第二指之閒而扐之也象閏者積餘分而成閏月也凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之閒凡一掛兩揲兩扐爲五歲之象其閒凡兩扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之數復合見存之策分二掛一而爲第二變也　掛一歲揲左二歲扐左三歲一閏也揲右四歲扐右五歲而再閏也〔西山蔡氏曰五歲再閏者天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日爲三十日爲再閏再扐而後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也或曰揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少其初掛之一何也曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命于天地也生蓍以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八此聖人所以卯變化之道也又曰第一揲掛一以四十九其奇一也第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六或三十二不復有奇矣其掛何也曰人與天地並立爲三天地非人則无以裁成輔相故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因乎人也再揲二揲之掛者人因天地以爲用也〔韓氏伯曰王弼曰演天地之數者五十

也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通斯易之太極
也〔吳氏澄曰〕衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而
不用所用者四十有九其數七七蓋以一一爲體七七爲用也
〔雲峯胡氏曰〕歴法再閏之後又從積分而起則蓍法再扐之後又
必從掛一而起也〔歐陽氏或問〕數始于一而成于五其六七八
九十不過因五而遞增之耳是數以五爲主而衍數者以此爲重
也天地雖各有數而必以天爲主天地之數雖各有位而又必以
中宮爲主中宮之位有五有十以天之五乘地之十則五其十而
成五十既成五十則所乘者因乎五以成數而衍子得衍母矣
愚按此云合同未分以象太一不如啓蒙云置一不用以象太極

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之
日

凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而
連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變

之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三
用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數
亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居
一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲
居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲
居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四
之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲
也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰
計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五

日四分日之一此特舉成數而概言之耳

語類策者蓍之莖數曲禮所謂策爲筮者是也大傳所謂乾坤二
篇之策者正以其掛扐之外見存蓍數爲言耳蓋揲蓍之法凡三
揲掛扐通十三策而見存三十六策則爲老陽之爻三揲掛扐通
十七策而見存三十二策則爲少陰之爻三揲掛扐通二十一策
而見存二十八策則爲少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存
二十四策則爲老陰之爻大傳専以六爻乘二老而言故曰乾之
策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻
之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤
者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老
少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有
老陰之象且均其策數又偶合焉而因假此以名彼則可若[illegible]以
乾坤六爻皆爲老陰陽六子皆爲少陰陽則恐其未安也[illegible]
六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得于少陰陽也則
乾之策六其二十八而爲百六十八坤之策六其三十二而爲百
九十二其合亦爲三百六十此則不可易也〔胡氏炳文曰〕前則
掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合

四時之象揲總過揲之數又合四時成歲之象也〔語〕曰乾坤之
策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨于乾坤言之也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百
九十二得四千六百八策合之得此數

語類二篇之策當萬物之數不是萬物盡于此數只是取象自一
而萬以萬數來當萬物之數耳繫辭言蓍法大抵只是解其大
略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相
得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數
五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解本文分
而爲二是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇于扐皆是本文
以象三以象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一十有六
坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一
千五百二十孔子則斷之
以當萬物之數于此可見

是故四營而成易。十有八變而成卦。

四營謂分二掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

〔語類〕四營而成易。易字只是箇變字。四度經營。方成一變。若說易之一變。卻不可。這處未下得卦字。亦未下得爻字。只下得易字。四營而成易者。營謂經營。易卽變也。謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營蓍策。乃成一變也。十有八變而成卦者。謂既三變而成一爻。復合四十九策。如前經營以爲一變。積十八變則成六爻而爲一卦也。其法初一變兩揲之餘。爲掛扐者不五則九。第二變兩揲之餘。爲掛扐者不四則八。第三變兩揲之餘。爲掛扐者亦不四則八。五四爲少。九八爲多。若三變之閒。一五兩四則謂之三少。一九兩八則謂之三多。或一九一八而一四。或一五而二八則謂之兩多一少。或一五一四而一八。或一九而二四則謂之兩少一多。蓋四十九策。去其初掛之一。而存者四十八。以四揲之。爲十二揲之數。五四爲少者。一揲之數也。九八爲多者。兩揲之數也。一揲爲奇。

兩揲爲耦。奇者屬陽而象圓。耦者屬陰而象方。圓者一圍三而用全。故一奇而含三。方者一圍四而用半。故一耦而含二也。若四象之次。則一曰太陽。二曰少陰。三曰少陽。四曰太陰。以十分之則居一者含九。居二者含八。居三者含七。居四者含六。故三少爲老陽者。三變各得一揲之數。而三三爲九也。其存者三十六。而以四數之。復得九揲之數也。左數右策。則左右皆九。左右皆九則一而圍三也。三多爲老陰者。三變各得兩揲之數。而三二爲六也。其存者二十四。而以四數之。復得六揲之數也。左數右策。則左右皆六。左右皆六則圍四用半也。兩多一少爲少陽者。三變之中。再得兩揲之數。一得一揲之數。而兩二一三爲七也。其存者二十八。而以四數之。復得七揲之數也。左數右策。則左右皆七。左右皆七則方二圍一也。兩少一多爲少陰者。三變之中。再得一揲之數。一得兩揲之數。而兩三一二爲八也。其存者三十二。而以四數之。復得八揲之數也。左數右策。則左右皆八。左右皆八則圍二方一也。

八卦而小成

謂九變而成三畫。得內卦也。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜。則一卦可變而爲六十四卦。以定吉凶。凡四千九十六卦也。

〔語類〕引而伸之。觸類而長之。是占得一卦則就上面推看。如乾則推其爲圜爲君爲父之類是也。觸其類于彼而長其見于此。則象天下之事。或吉或凶。或自悔而趨吉。或自吝而向凶者。皆可以決諸此而无復疑矣。〔歐陽氏〕或問引伸觸類本義之解。似不如啓蒙曰。大抵啓蒙言其詳。本義提其要。朱子云其可推者。啓蒙備言之。可見啓蒙作于本義之先。而本義旣欲提其要則必更加斟酌矣。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

道因辭顯。行以數神。酬酢謂應對。祐神謂助神化之功。

〔語類〕問顯道神德行。曰。道較微妙无形影。因卦辭說出來。道這是吉。這是凶。這可爲。這不可爲。德行是人做底事。由數推出來。方知得這不是人硬恁地做。都是神之所爲也。又曰。須知得是天理合如此。神德行是說人事。那粗做底只是人爲。若決之于鬼神。德行便神。幽明之相應。如賓主之相交者。幽言蓍也。明言人也。蓍與人之相應。无異于賓主之交相酬酢也。方揲之初。則人爲主而蓍爲賓。旣揲之後。則蓍爲主而人爲賓。此易唯其顯道神德行。故能與人酬酢。而祐助夫神化之功也。此是說蓍卦之用。道理因此顯著。德行是人事。卻由取決于蓍。旣知吉凶。便可以酬酢事變。神又豈能自說吉凶與人。因有易後方著見。便是易來祐助神也。

〔安溪李氏〕曰。吉凶之理明。故有以顯道。趨避之機決。故有以神德行。〔歐陽氏〕或問道至微也。有其辭則道微而顯矣。非道自顯。辭顯之也。德行有迹也。本于數則迹而神矣。非德行自神。數神之也。以顯道神德行者酬酢祐神。決其可也。神視之而弗見。聽之而弗聞。有辭有數。則若指神之所不能指言。神之所不能言。故曰祐也。蓍卦功用之大如此。〔愚按〕沈氏云。通章不嘗出辭字。只是論數。此節還從數上看。顯者數顯之。神者數神之。此說明了。

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

張子曰唯神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之所爲也 盤澗董氏曰陽化爲陰陰變爲陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所爲乎 南軒張氏曰變者不能自變有神以變之化者不能自化有神以化之故知變化之道者疑若窺測其妙也 歐陽氏或問數法之變化非粗迹也皆道之精也道即天地自然之神道也唯神故能變化唯知神之所爲故能知變化之道此孔子深賛數法之微妙昔之聖人知之而後世之人亦當知之也

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具于太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所爲者也

遺書言所以述理以言者尚其辭謂于言求理者則存意于辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考其占 張子曰尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來 語類問以言以動以制器以卜筮這以字是指以易而言否曰然又問辭占是一類變象是一類所以下文至精合辭占說至變合變象說曰然占與辭是一類者曉得辭方能知得占若與人說話曉得他言語方見得他胷中底藴變是事之始象是事之已形者故亦是一類也 問以言者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論語上擧不恆其德或承之羞否曰是 問以制器者尚其象曰這都難說蓋取諸離蓋字便是一箇半閒半界底字如取諸離取諸益不是先有見乎離而後爲網罟先有見乎益而後爲耒耜聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂做一箇物事去攔截他欲得耕種見地土硬遂做一箇物事去別起他卻合於離之象合於益之意又曰有取其象者有取其意者 問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用只是文勢如此 南軒張氏曰易有聖人之道四焉故指其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物宜者易之象也制器者象之則可以盡創物之智極數知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神 雲峯胡氏曰辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉 何氏楷曰此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相應 歐陽氏或問陰陽之道自在天地之閒而易作于聖人道即易于聖人易有辭變象占而四者皆不外乎陰陽即皆具乎聖道伏羲畫卦時尚未有辭故知四以字四尚字非指聖人乃指後人以之尚之也尚其辭辭即文王周公所繫之辭尚其變變如乾初九變爲初六坤初六變爲初九之類尚其象象如網罟取象于離之兩目相承耒耜取象于益之上入下動尚其占占者吉凶悔吝之類卜不用易而亦以陰陽成兆故附說耳蓋唯聖人作易辭變象占莫非變化之道神之所爲故後人言動制器卜筮必以之尚之也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

遺書卜筮之能應祭祀之能享亦只是一箇理蓍龜雖无情然所以爲卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其

應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀之享亦同鬼神之理在彼我以此理向之故享也不容有二三只是一理也 張子曰至精者謂聖人窮理極盡精微處也 語類問君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響曰此是說君子作事問于蓍龜也 問焉而以言若以上下文推之以言卻是命蓍之辭古人亦大段重這命蓍之辭 言是命龜受命龜受命也 姚氏舜牧曰遠近兼時與地言幽則造化鬼神之不易明深則人情物理之不易測者來物吉凶之謂吉凶雖未來而其來也必有符驗之可見故稱來物精者極微極密之謂極微无不徹而極密无不備叩則隨響應之有不待于思議焉者 歐陽氏或問爲子一身行乎天下總是處事似未有發言之意至于問焉而以言言卽命蓍之言與上節以言不同本義不如語類

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

謂斷參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伍非直爲三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會故荀子韓非漢書所云皆其義也所謂參伍以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦歷象之日月五星章蔀紀元是皆各爲一法不相依附而不害其相通也 問參伍以變先生云既三以數之又五以數之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了又以五數之看得幾箇五兩數相合方可看得箇成數曰是如此又問不獨是以數算大概只是參合底意思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是衘是恁地數了又恁地數也是將這箇去比那箇又曰若是他數須可參三與五兩數自是參差不齊所以舉以爲言如這箇是三箇將五來比又多兩箇這箇是五箇將三來比又少兩箇兵家謂窺敵制變欲伍以參今欲窺敵人之事教一人探來恁地說又差一箇探來若說得不同便將這兩說相參看如何以求其實所以謂之欲伍以參 揲蓍本无三數五數之法只言交互參考皆有自然之數如三三爲九五六三十之類雖不用以揲蓍而推算變通未嘗不用 參伍是相牽連之意如三要做五須用添二五要做六須著添一做三須著減二 錯綜是兩樣錯是往來交錯之義綜如織底綜一箇上去一箇下來陰上去做陽陽下來做陰綜相似 問本義云錯者交而互之一左一右之謂也莫是揲著以左揲右右揲左否曰不特如此乾對坤坎對離自是交錯又問綜者總而挈之莫是合掛扐之數否曰且以六七八九明之六七八九便是次序

手指畫

六 五指
七 四指
八 三指
九 二指

問錯綜之義曰錯是往來底綜是上下底古人下這字極子細又曰錯綜其數便只是六七八九六對九七對八便是東西相錯六上生七七爲陽九下生八八爲陰便是上下爲綜 參伍錯綜又各自是一事參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也煩而密 荀子說參伍處楊倞解之爲詳漢書所謂欲問馬先問牛參伍之以得其實大抵陰陽奇耦變化无窮天下之事不出諸此成天地之文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之象若物象皆有定理足以經綸天下之事也 平庵項氏曰通六爻之

變得十有八遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲卦爻動静之象 歐陽氏或問尚象之事不獨承上制器而言制器尚象特其顯而易見者耳

〔愚按〕胡氏云參伍以一變言錯綜合十八變言除掛一外餘九者先後皆四餘八者或先三後四或先四後三是三以變也餘五者或先一後三或先後皆二或先三後一餘四者或先一後二或先二後一是伍以變也三變方成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老少之數故謂之錯總三變之數成一爻總十有八變成一卦故謂之綜此説大誤一變之中止有五九并无四八除掛一外止有四八并无五九且以餘九餘八屬參餘五餘四屬伍又以陰陽老少之雜爲錯總三變十八變之數爲綜大失經文本旨良由蓍法不熟耳若以一變當三變則下不得云三變十八變矣 參伍錯綜語類之解最精大槪只渾言揲蓍求卦之事不必細分疏

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動静亦如此

〔邵子〕曰无思无爲神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏于密 〔遺書〕老子曰无爲又曰无爲而无不爲當有爲而以无爲爲之是乃有爲爲也聖人作易未嘗言无爲惟曰无思也无爲也此戒夫作爲也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動静之理未嘗爲一偏之說矣 寂然不動感而遂通者天理具備元无少欠不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一件物來感于此也 〔語類〕易无思也无爲也易是箇无情底物事故寂然不動占之吉凶善惡隨事著見乃感而遂通 感而遂通感者便卦卦便應他如人來問底善便與說善來問底惡便與說惡所以先儒說道潔静精微這般句說得有些意思 寂然不動感而遂通天下之故與窮理盡性以至于命本是說易不是說人諸家皆是借來就人上說亦通 寂然是體感是用當其寂然時理固在此必感而後發如仁感爲惻隱未感時只是仁義感爲羞惡未感時只是義某問胡氏說此多指心作已發曰便是錯了縱使已發感之體固在所謂動中未嘗不靜如此則流行發見而常卓然不可移今只指作已發一齊无本了終日只得奔波急迫大錯了 易无思也无爲也寂然不動忠也敬也立大本也感而遂通天下之故恕也義也行達道也 无思慮也无作爲也其寂然者无時而不感其感通者无時而不寂也是乃天命之全體人心之正所謂體用一源流行而不息者疑若不可以時處分矣然于其未發也見其感通之體于已發也見其寂然之用亦各有當而實未嘗分焉故程子曰中者言寂然不動者也和者言感而遂通者也然中和以性情言者也寂感以心言者也中和蓋所以爲寂感也 凡言易者多只指蓍卦而言蓍卦何嘗有思有爲但只是叩著便應无不通所以爲神耳非是別有至神在蓍卦之外也 一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不疾而速不行而至也 胡氏居仁曰天下之理雖萬殊而實一本皆具于心故感而遂通若原不曾具得

此理如何通得 歐陽氏或問辭占至精象變至變有此而人可思矣可爲矣而易本无思也无爲也蓋自其體之立而觀之蓍未揲卦未求則寂然不動用于此藏焉萬理淵靜是因无思无爲之體也自其用之行而觀之蓍一揲卦一求則感而遂通天下之故體于此顯焉萬理順應依然无思无爲之用也譬如鏡之空明人未至乎其前寂然不作一形人來感之而形以現大小妍媸无一不肖究之因形付形非鏡故欲造人之形也神乎神乎其至矣乎

〔愚按〕寂然不動猶中庸天命之性未感而寂萬理畢具也感而遂通天下之故猶中庸率性之道由寂而感事各一理也異端之說欲使心如槁木死灰則有寂无感有不動无遂通豈復成虛靈之心乎本義云人心之妙其動静亦如此蓋静只理之未形動則理之各得動而循乎自然之理是靜固靜動亦靜有思有爲之用依然无思无爲之體非能静而不能動者也能静而不能動如槁木死灰則无率性之道矣又何以爲天命之性乎人心之妙妙字與神字應神也者妙萬物而爲言也

夫易聖人之所以極深而研幾也

研。猶審也。幾。微也。所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。

語類易便有那深有那幾聖人用這底來極出那深研出那幾研
是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事唯是易說那未
有底事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了　研便是
研窮他幾便是周子所謂動而未形有无之間者也　深就心上
說幾就事上說幾便是有那事了雖是微畢竟有件事　深任心甚
玄奧幾在事半微半顯　知至如極深能慮便是研幾　問如何
是極深曰要人都曉得至深難見底道理都就易中見得　問如所
謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問研幾二字加
何曰研幾是研磨出那幾微處且如一卦在這裏便有吉有凶有
悔有吝幾微毫釐處都研磨出來問如此說則正與本義所謂所
以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然
丁氏漢乘曰深在心心即下志也幾在事事即下務也

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

所以通志而成務者。神之所爲也。

遺書神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也。語
類極出那深故能通天下之志研出那幾故能成天下之務。　問
唯深也唯幾也唯神也此是說聖人如此否曰是說聖人亦是易
如此若不深如何能通得天下之志又曰他恁黑窣窣地深疑若
不可測然其中卻事事有又曰事事都有箇端緒可尋又曰有路
脈線索在裏面所以曰唯幾也故能成天下之務　深是幽深通
是開通所以閉塞只爲他淺若是深後便能開通人志道理若淺
如何開通得人所謂通天下之志亦只似說開物相似所以下句
也說箇成務易是說那未有底六十四卦皆是如此　張氏浚曰
精之所極來物遂知天下之志于此而可通變之所該萬象以定
天下之務于此而可成　鄭氏曰極深以義理言故能開通人志
研幾者研其兩端之幾使歸一是使人破猶豫而成事業故能成
務　誠齋楊氏曰天下之理唯疾故速唯行故至未有不疾而速
不行而至者也蓋不如是不足以爲神也然則聖人之神果何物
也心之精也豈唯心之能神哉物理亦有之銅山西傾而洛鐘東
應豈唯物理哉人氣亦有之其母齧指而其子心動此一物之理

一人之氣相應相同有不疾而速不行而至者也況聖心之神乎
是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不出戶不疾而
速不行而至。
心之神也

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

語類變化之道莫非神之所爲也故知變化之道則知神之所爲
矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精
之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則
亦何以爲精爲變而成變化之道哉此變化之道所以爲神之所
爲也所以極深者以其精也所以研幾者以其變也極深研幾所
以不疾而速不行而至者以其神也此又覆明上文之意復以易
有聖人之道四焉者結之也或曰至精至變皆以書言之矣至神
之妙亦以書言之可乎曰至神之妙固无不在洋考其文意則實
以書言之也所以无思无爲寂然不動云者言在冊象在書蓍在
櫝而變未形也至于玩辭觀象而揲蓍以變則感而遂通天下之
故矣推而極于天地之大反而驗諸心術之微其一動一靜循環
終始之妙亦如此而已矣嗚呼此其所以不疾而速不行而至也

與

右第十章。

此章承上章之意。言易之用有此四者。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

開物成務。謂使人卜筮。以知吉凶而成事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而天下之道皆在其中。

語類此言易之書其用如此。　問易開物成務冒天下之道是易
之理能恁地而人以之卜筮又能開物成務否曰然　讀繫辭須
見得如何是開物如何是成務又如何是冒天下之道須要就卦
中一一見得許多道理然後可讀繫辭也蓋易之爲書因卜筮以

設教逐爻開示吉凶包括无遺如將天下許多道理包藏在其中
故曰冒天下之道如利用爲大作一爻只曰下不厚事自此
推之則凡居下者不當厚事如子之于父臣之于君僚屬之于官
長皆不可以踰分越職縱可爲亦須是盡善方能无過所以有元
吉无咎之戒繫辭自大衍數以下皆是說卜筮事若不曉他盡是
說卜筮中道理則如所謂變動不居周流六虛之類有何憑著今
人說易所以不將卜筮爲主者只是嫌怕小卻這道理故憑虛失
實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推則上通鬼神下通事物精
及于无形粗及于有象如包罩在此隨取隨得若則觀其象而玩
其辭者又不待卜而後見只是體察便自見吉凶之理聖人作易
无不示戒乾卦纔說元亨便說利貞坤卦纔說元亨便說利牝馬
之貞大畜乾陽在下爲艮所畜三得上應又畜極必通故曰良馬
逐可謂通快矣然必艱難貞正又且日閑輿衛然後利有攸往設
若恃良馬之壯而忘艱貞之戒則必不利矣凡讀易而能句句體
驗每存兢惕戒謹之意則于己爲有益不然亦空言耳（臨川吳
氏曰開物謂人所未知者開發之成務謂人所欲爲者成全之冒
謂天下之道悉包裹于其中也通志開物也定業成務也斷疑謂
易于天下之道包裹无遺故于天下之疑事皆能決之也歐陽

氏或問語類云古之時民淳俗朴風氣未開于天下事全未知識
故聖人立龜與之卜作易與之筮如何曰此但言伏羲畫卦使人
占筮至于文周之世不得復云民淳俗朴風氣未開矣文周繫辭
于卦爻之下雖指一卦一爻而于天下之道亦无不冒也語類引
乾坤之元亨利貞大畜之良
馬逐亦不單指伏羲而言

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗
心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉
古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人
體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事
則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其
理而不假其物之謂

（遺書）安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處
（張子曰）圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻貢故能
斷天下之疑（語類）是故聖人以通天下之志以定天下之業以
斷天下之疑此只是說蓍龜若不是蓍龜如何通之定之斷之到
蓍之德圓而神以下卻是從源頭說而未是說卜筮聖人之心
具此易三德故渾然是此道理不勞用一毫之私便是洗心所謂
密者只是他人自无可捉摸他處便是寂然不動處吉凶與民同
患神以知來知以藏往皆已具此道理但未用之蓍龜故曰有之
聰明睿知神武而不殺者夫此言聖人已具此理卻不犯手以明
于天之道以下方說蓍龜乃是發用處是興神物以前民用聖人
既具此理又將此理復就蓍龜上發明出來使民亦得前知而用
之也聖人以此齋戒以神明其德德卽聖人之德又卽卜筮齋戒
以神明之聖人自有此理亦用蓍龜之理以神明之而非言理已
所以作易之本也蓍動卦靜而爻之變易无窮未畫之前此理已
具于聖人之心矣然物之未感則寂然不動而无眹兆之可名及
其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見于功用之實聰明

睿知神武而不殺者言其體用之妙也　蓍以七爲數故七七四
十九而屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知
來卦以八爲數故八八六十四而屬陰是因蓍之變而成已有定
體故其德方以知所以藏往　六爻之義易以貢今解貢字只得
以告人說但神知字重貢字輕　蓍與卦以德言爻以義言只是
具道道理在此而已故聖人以此洗心洗心者心中渾然此理別
无他物退藏于密只是未見于用所謂寂然不動也下文說神以
知來便是以蓍之德知來知以藏往便是以卦之德藏往退藏言
體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及使出來處到下文
是興神物以前民用方發揮許多道理以盡見于用也然前段
結之以聰明睿知神武而不殺者只是蓍龜雖未用而神靈之理
具在神武是殺人底事聖人卻存此神武而不殺也　聖人心
渾只是圓神方知易貢三箇物事更无別物一似洗得來淨潔了
聖人此心虛明自然具衆理潔靜精微只是不犯手卦爻許多
不是安排對副與人看是甚人來自然撞著易如此聖人也知用
所以說蓍之德卦之德神明其德　退藏於密時固是不用
物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用蓍卻而不用這
卦各不犯手退藏於密是不用事時到他用事也不但于事未到用

時先安排在這裏了。事到時。恁地來恁地應。退藏於密。密是主靜處萬化出焉者。動中之靜。固是靜。又有大靜。萬化森然者。神以知來。知以藏往。一卦之中。凡卦爻所藏。聖人所已言者。皆其已見底道理。便是藏往。占得此卦。因此道理以推未來之事。便是知來。神以知來。如明鏡然。物事來都看見。知以藏往。只是現在有底事。他都識得。又曰。都藏得在這裏。又曰。如探蓍然。當其未探也。都不知揲卜來底是陰是陽是老是少。便是知來底意思。及其成卦了。則事都斷定在上面了。便是藏往。聖人以此洗心。是以那易來洗濯自家心了。更沒些私意小智在裏許。聖人便似那易了。不假卜筮而知吉凶。所以說神武而不殺。聖人以此洗心一段。聖人胷中都无纖毫私意。都不假卜筮。只是以易之理洗心。其未感物也。湛然純一。都无一毫之累。更无些跡。所謂退藏於密也。及其吉凶與民同患。卻神以知來。知以藏往。是誰人會恁地。非古之聰明睿知神武而不殺者。不能如此。神武不殺者。聖人于天下自是所當者摧。所向者伏。然而他都不費手腳。

歐陽氏或問蓍之德。大衍之數五十。而用四十有九。四十有九之中。又分二掛一揲四歸奇。其閒陰陽老少。流轉不窮。兩在不測。圓而神矣。卦之德乾坤爲父母。震坎艮巽離兌爲六子。自八卦各加以八。而爲六十四

其閒象數得失。確然有定。則然丕顯。方以知矣。爻之義。陽爻百九十二。陰爻百九十二。各隨其位之當否。時之消息。如乾初九之潛變而爲九二之見。以呈于前。不又易以貢乎。此三者。易之所以爲書也。然易之書作于聖人之手。而易之理則具于聖人之心。以此三者洗滌其心。私欲淨盡。方寸之中。若具无蓍之蓍。无卦之卦。无爻之爻矣。方其无事。則退藏於密。而人莫能窺。一若易之寂然不動也。適其有事。則吉者患民不趨。凶者患民不避。吉凶將來。雖无卜筮。而洗心之神足以知之。吉凶既往。雖无卜筮。而洗心之知足以藏之。一若易之感而遂通也。自非古之聰明睿知神武而不殺者。不能與于此。此洗心以下。皆言聖人胷中自有易在。而爲作易之本原也。　以此洗心。言易在聖心。退藏於密。言其體。吉凶與民同患三句對上一句。言其用。體固心之體。用亦心之用也。卜義分明。　古之聰明睿知神武而不殺者。夫言類云。只是聲驗。蓍不義。但云得其理而不假其物。似未有聲驗之說。予謂聰明睿知生知之德。古人生知。則了吉凶之故。如蓍照數計也。民之善者。必予之以吉。惡者必予之以凶。是謂神武。然雖神武而不好殺。則得其罰惡之理。而不假其刀鋸之物。盖與民同患。務其政教。欲民趨吉避凶。遷善遠罪也。

愚按。圓神方知易貢。所以通志定業斷疑者功在天下。而理在聖心。聖人之心。默无一塵之累。言待于洗。洗心云者。形容其潔淨之至。如洗耳。猶曾子形容孔子。所謂江漢之也。退藏於密。不是聖人有意退藏。使人不可窺測。但无事時其心寂然而无神知易之迹。有事而神以知來。知以藏往。无卜筮而知吉凶。皆以三者洗心之驗也。爻從蓍卦來。言神知而爻義在其中矣。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

神物。謂蓍龜。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。明天道故知神物之可興。察民故故知其用之不可不有以開其先。是以作爲卜筮以教人。而于此焉齊戒以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。

遺書。聖人以此洗心。退藏於密。以此齊戒。以神明其德夫。要須玩密。卜筮在精誠。疑則不應。　張子曰。言天之變遷禍福之道。由民逆順取舍之故。故聖人作易以先之。　語類。是以明於天之道以下。言教民卜筮之事。而聖人亦未嘗不徵而信之。以神明其德也。是以明於天之道而察於民之故。是興神物以前民用。此言作易之事也。聖人以此齊戒以神明其德夫。此言用易之事也。戒敬也。聖人无一時一事不敬。此特因卜筮而言。尤見其精誠之至。如孔子所慎齊戰疾之意。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。玩此則知所以神明其德之意也。又曰。齊敬詳于戒。到湛然純一時。肅然警惕也无了。　問天之道便是民之故否。曰論到極處固只是一箇道理。看須做兩處。在方看得周匝无虧欠處。問天之道只是福善禍淫之類否。曰。如陰陽變化。春何爲而生。秋何爲而殺。夏何爲而暑。冬何爲而寒。皆要理會得。問民之故。如君臣父子之類是否。曰此民生日用皆是。若只理會得民之故。卻理會不得天之道。便卽民之故亦未是在。到得極時。固只是一理。要之須是都看得周匝始得。聖人見得天道人事。都是這道理。蓍龜之靈。都包盡于是。作爲卜筮。使人因卜筮知得道理。都作這裏面。是興神物以前民用。此言有以開民。使民皆知。前時民皆昏塞吉

凶利害是非都不知因這箇開了便能如神明然此便是神明其德又曰民用之則神明民德聖人用之則自神明其德洗心聖人觀象玩辭理與心會也齊戒聖人觀變玩占臨事而敬也神明其德言卜筮尊敬也精明也 聖人于卜筮其齊戒之心虛靜純一戒慎恐懼只退聽于鬼神 明道愛衆聖人以此齊戒以神明其德大一句雖不是本文意思要之意思自好因再衆之幹問此恐是君子篤恭而天下平之意曰否只如上蔡所謂敬是常惺惺法又曰此恐非是聖人分上事曰便是說道不是本文意思要之自好而今再三誦之 歐陽氏或問邱氏云心即神明之舍人能洗之而無一毫之累則此心靜與神明一于揲蓍求卦之時能以齊戒存之則此心動與神明通心在則神在矣不謀遷義果然否曰此說似是而非心者人之神明未可判而爲二如其說則心猶屋神明猶人在屋內不知神明之舍乃血肉之心耳謂自外發中七孔三毛者也聖賢之所謂心則人身最靈之氣蘊于竅中從七孔以與週身之氣相通而爲衆氣之主宰者也神者不測之謂明者不昧之謂心本神明而私欲累之失其本體遂有不神不明聖人無欲原無時不神不明而于卜蓍之時尤加誠敬故曰以此齊戒以神明其德夫神明其德猶大學言明明德也 語類云民

用之則神明民德聖人用之則自神明其德是兩層意義否曰然然本文以聖人爲主故朱子曰齊戒聖人觀變玩占臨事而懼也 愚按神物乃天之道民用乃民之故聖人聰明睿知如易之寂然不動感而遂通是以明于天道而知神物可興察于民故而知用之宜開其先此教人卜筮之道也以此教人亦以此自洗卜筮之時其心純一不雜警惕不懈誠敬之至即虛靈之至故云神明其德

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也

語類闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇只說理底闔戶謂之坤一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成形謂之象成形謂之器聖人修明以立教謂之法百姓日用則謂之神又曰是如此又曰利用出入者便是人生日用都離他不得又曰民之于易隨取而各足易之于民周徧而不窮所以謂之神所謂活潑潑地便是這處 問往來不窮謂之通如何曰處得好便不窮不窮不通便窮 見乃謂之象只是說動而未形有無之間底意思幾雖是未形然畢竟是箇物了 漢上朱氏曰坤自夏至以一陰右行萬物由之而入故曰闔戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶又曰無闔則無闢無靜則無動此歸藏所以先坤與 陸氏績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰神出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也 雲溪李氏曰闔闢變通見象形器是天道也制用之法成用之神是民故也自兩儀至于四象八卦而天道備矣吉凶定大業生而民故周矣 歐陽氏或問闔戶闢戶虞翻謂坤象夜故以閉戶也乾象晝故

以開戶也其說何如曰不必泥定晝夜日開無事亦有闔戶時夜開有事豈無闢戶時不過借戶之闔闢以明陰陽出入之機而已 愚按前章乾言靜專動直坤言靜翕動闢則乾坤衆動靜而言此處闔闢謂之乾坤則坤以靜言乾以動言周子太極圖說動而生陽靜而生陰則先言動而後言靜此處闔戶謂之坤闢戶謂之乾則先言靜而後言動夫言豈一端而已夫各有當也易如此類不少學者不可泥定 下四句從上四句來上四句從下四句爲子故其立言之序如此 此節承上天慈民故來下節是說聖人因之以作易

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲

毫釐力而成者。畫卦揲蓍。其序皆然。詳見序例啓蒙。

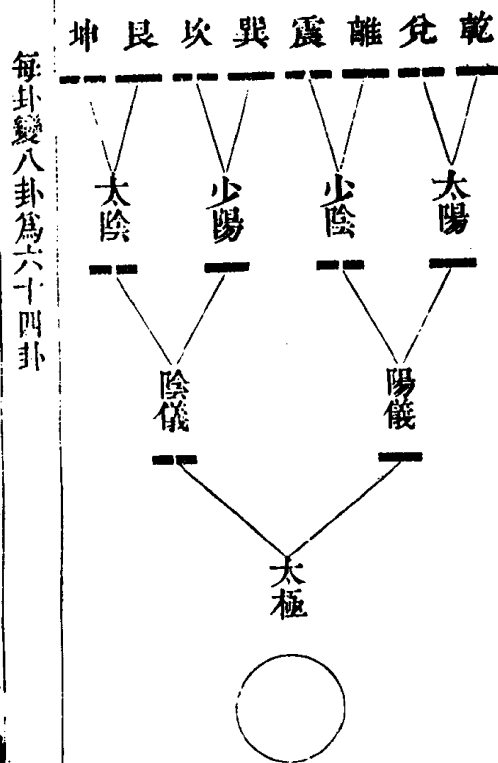
(語類)天地之間只有動靜兩端。循環不已。更无餘事。此之謂易。而其動其靜。必有所以動靜之理焉。是則所謂太極也。　易有太極。是生兩儀。即所謂易也。但先倒說此一句。故曰易有太極。　太極中全是具一箇善。若三百八十四爻中有善有惡。皆陰陽變化後方有。　此太極卻是爲畫卦說。當未畫卦前。太極只是一箇渾淪底道理。裏面包含陰陽剛柔奇耦。无所不有。及畫一奇一耦。便是生兩儀。再于一奇畫上加一奇。此是陽中之陽。又于一奇畫上加一耦。此是陽中之陰。又于一耦畫上加一奇。此是陰中之陽。又于一耦畫上加一耦。此是陰中之陰。是謂四象。所謂八卦者。一象上有兩卦。每象各添一奇一耦。便是八卦。　伏羲當時畫卦。只如爲爻相似。无容心。其始只是一陰一陽而已。有陽中陽陽中陰。有陰中陽陰中陰。陽中陽⚌上面再得陽即是☰故乾一。或得陰即是☱故兌二。陽中陰⚍上面或得陽即是☲故離三。或得陰即是☳故震四。陰中陽⚎上面或得陽即是☴故巽五。或得陰即是☵故坎六。陰中陰⚏上面若得陽即是☶故艮七。再得陰即是☷故坤八。看他當時畫卦之意。妙不可言。

乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤

太陽　少陰　少陽　太陰

陽儀　陰儀

太極

每卦變八卦爲六十四卦

易有太極。便是下面兩儀四象八卦。自三百八十四爻總爲六十四。自六十四總爲八卦。自八卦總爲四象。自四象總爲兩儀。自兩儀總爲太極。以物論之。易之有太極。如木之有根。浮圖之有頂。但木之根。浮圖之頂。是有形之極。太極卻不是一物。无方所頓放。是无形之極。故周子曰无極而太極。是他說得有功處。然太極之所以爲太極。卻不離乎兩儀四象八卦。如一陰一陽之謂道。指一陰一陽爲道則不可。而道則不離乎陰陽也。　周子康節說太極和陰陽滾說。易中便擡起說。周子言太極動而生陽。靜而生陰。動時便是陽之太極。靜時便是陰之太極。蓋太極即在陰陽裏。如易有太極是生兩儀。則先從實理處說。若論其生則俱生。太極依舊在陰陽裏。但言其次序。須有這實理。方始有陰陽也。其理則一。雖然自見在事物而觀之。則陰陽函太極。推其本則太極生陰陽。　太極如一木生上。分而爲枝榦。又分而生花生葉。生生不窮。到得成果子。裏面又有生生不窮之理。生將出去。又是无限箇太極。更无停息。只是到成果實時。又卻少歇。不是止。到這裏自合少止。正所謂終始萬物莫盛乎艮。艮止是生息之意。(南軒張氏)曰。易者生生之妙。而太極者所以生生者也。(臨川吳氏)曰。易謂陽奇陰耦互相更換而爲四象八卦也。太者大之至也。極者屋棟之名。天地

閒之有此理。猶屋之有極也。易有太極。謂一陰一陽之相易。有理以爲之主宰也。(歐陽氏或問)上下經並无一言及于太極。孔子于此特揭之以示陰陽之本。稱太極者理之至極而无以復加之稱。周子言无極者。非太極之外別爲无極。不過言其有理无形。此所謂有。亦非有形。亦以易書中陰陽。不但陰陽有太極之理以主宰之耳。若无太極。則亦无兩儀四象八卦矣。太極如大德敦化。兩儀四象八卦如小德川流。聖人作易。亦因其理之自然而已。有理斯有氣。有氣斯有數。數以相倍而生生不已。一生二。二生四。四生八。此相倍也。八生十六。十六生三十二。三十二生六十四。亦相倍也。而總不離乎太極之理也。　語類云。三百八十四爻中。有善有惡。夫既有惡矣。則太極之理。不疑于缺而未全乎。曰。爻之不善者反而觀之。即其善者在焉。可見无一爻非太極主宰之也。(愚按)生生之謂易。生生者陰陽之氣。所以生生者陰陽之理。氣可以奇耦之畫象之。而太極之理則不可見。此猶中庸所謂隱也。有太極然後生兩儀。則理在氣先。有兩儀而太極爲之主宰。則理在氣內。四象固生于兩儀。亦即以宰兩儀者生之也。八卦固生于四象。亦即以宰四象者生之也。此猶論語本立道生。孝弟生出仁民。仁民生出愛物。而仁民愛物。皆孝弟所生也。若无太極則陰陽之氣亦

易衰竭安能

生生不已

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶是生大業

(懸按)張子云有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有此說似偏不如朱子綱領總論之平正

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉

(節齋)以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜人到疑而不能自決處往往便放倒不復能向前動有疑阻既有卜筮知是吉是凶便自勉勉住不得其所以勉勉者是卜筮成之也 賾是紛亂隱是隱奧 易占不用龜而尋言蓍龜皆具此理也 進齋徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利而物无不備用无不致立成器以為天下利者唯聖人為尤大賾隱以物象言深遠以事理言探謂抽而出之索謂尋而得之則賾者陳而隱者顯矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地侔何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物而成務是三言者各有所合也 (安溪)李氏曰此節合造化易書而通贊之天地即乾坤四時即變通日月即見象不言形器者以下有立成器之文也蓋在天者示人以象而已在地者開民生器用之資故上文制而用之亦偏承形器而言也此備物致用立成器之聖人非富貴則不能故中間又著此一句謂前文制而用之者是治世之聖人也至畫卦生蓍乃是作易之聖人也總而叙之則見作易之功與造物者同符與治世者相配也 (節齋)蔡氏曰經文立字下當有象字 (趙氏)玉泉曰八卦定吉凶而生大業蓍龜定吉凶而成亹亹可見卦畫者蓍龜之體蓍龜者卦畫之用 歐陽氏或問胡氏云此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜功用之大故以是終焉其說如何曰借彼形此恐非本旨 語類云探賾索隱若與人說話時也須聽他雜亂說將出來底方可索他那隱底此說不如徐氏採賾索隱是兩項非採賾方可索隱下句亦非鉤深方可致遠也 成天下之亹亹有事于此占得吉亹亹焉可也如其凶亦可亹亹乎 已知其吉而進進知其凶而勇退皆亹亹者也蓍龜鼓天下之志氣天下從為其所驅率而不能自已非神物而何 (丁氏)漢飛曰探賾索隱鉤深致遠此八字便覲深覺大學格物致知四字何等明顯易之難學如此

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

(劉氏)子翬曰河圖本乎太極則八卦分而无統洛書本乎皇極則九疇滞而不通 (郭氏)雍曰河出圖而畫八卦洛出書而定九疇故河圖非卦也包犧畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶箕子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則肇于河圖洛書畫于八卦九疇成于周易洪範其序如此 (雙湖)胡氏曰神物謂蓍龜則之而四十九之用以行變化謂陰陽效之而卦爻之動靜以備象謂日月星辰循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木水火土生成克制之數則之而卦畫方位以定皆作易之本也 (朱氏)震曰天生神物蓍龜也天地變化四時也天垂象見吉凶日月也河圖洛書象數也則者彼有物而此則之也 (余氏)四明曰則留于象象顯于效效則彷彿之而已蓍龜圖書皆有迹故曰則日月有象故曰象變化屬氣故曰效 (懸按)胡

氏云神物謂蓍。不如朱氏兼蓍龜。又云則圖書以作易。亦與劉氏郭氏分貼卦疇者異。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

四象。謂陰陽老少。示。謂示人以所值之卦爻。

安溪李氏曰。四象。象變也。繫辭。辭也。定吉凶。占也。游氏讓溪曰。四象謂陰陽老少。示。謂示人以變化之道。即上文以通天下之志者也。繫辭焉以盡其言。故曰告。即上文以定天下之業者也。定之以吉凶。則趨避之機決矣。故曰斷。即上文以斷天下之疑者也。此結上數節之意。

右第十一章。

此章專言卜筮。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所

助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之吉无不利也。

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

言之所傳者淺。象之所示者深。觀奇耦二畫。包含變化。无有窮盡。則可見矣。變通鼓舞。以事而言。兩子曰字。宜衍其一。蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。如近世通書。乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。

語類。歐公謂書不盡言。言不盡意者非。蓋他不曾看立象以盡意一句。唯其言不盡意。故立象以盡之。立象只盡意。不獨是聖人有這意思寫出來。自他象上有這意。設卦以盡情偽。不成聖人有情又有偽。自是卦上有這情偽。立象盡意。是觀奇耦兩畫。包含變化。无有窮盡。設卦以盡情偽。謂有一奇一耦。設之于卦。自是盡得天下情偽。繫辭焉便斷其吉凶。變而通之以盡利。此言占得此卦。陰陽老少交變。因其變便有通之之理。鼓之舞之以盡神。未占得則有所疑。既占則无所疑。自然使得人腳輕手快。行得順便。如大衍之後。言顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神。定天下之吉凶。成天下之亹亹。皆是鼓之舞之之意。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。立象設卦繫辭。皆謂卜筮之用。而天下之人方知所以避凶趨吉。翕然有所興作。不知手之舞之足之蹈之之意。故曰定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。猶催迫天下之人勉之為善相似。問鼓之舞之以盡神。又言鼓天下之動者存乎辭。鼓舞恐只是振揚發明底意思否。曰然。蓋提撕警覺。使人各為其所當為也。如初九當潛則鼓之以勿用。九二當見則鼓之以利見大人。若无辭則都發不出了。問立象設卦繫辭。是聖人發其精意見于書。變通鼓舞。是聖人推而見于事否。曰是。蘇氏軾曰。

辭[illegible]而[illegible]。故能盡其言。臨川吳氏曰。立象設卦。象也。繫辭也。變通。變也。鼓舞。占也。歐陽氏或問。語類云立象以盡意。不獨見聖人有這意思寫出來。自是他象上有這意。須看不獨見三字。非全說象上有意。象上文聖人之意來。仍當以聖意為主。聖人之意。象畫因象本有此意而立象以畫之。固語類者當細推朱子之本旨也。設卦以盡情偽。蓋指出情偽。教人有情而无偽。此聖人之畫也。因象設卦。卦中得位得時。可靜可動。皆情也。反是皆偽也。故情偽盡而聖人之意意盡。愚按情偽相對而言。情實也。偽无實也。循理則實。悖理則无實。猶中庸言誠與不誠也。語類以判為不好底情便是偽。以隱復為好底卦便是真情。其說似誤。

乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

緼所包蓄者。猶衣之著也。易之所有。陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤毀。謂卦畫不立。乾

坤息。謂變化不行。

〔遺書〕乾健坤順，人亦不曾果是體認得。乾坤毀則无以見易。〔語類〕乾坤其易之縕邪。乾坤成列而易立乎其中。這又只是言易立象以盡意。設卦以盡情僞。易不過只是一箇陰陽奇耦千變萬變，則易之體立。若奇耦不交變，奇純是奇，耦純是耦，去那裏見易。易不可見，則陰陽奇耦之用亦何自而然。問在天地上如何。曰，關天地什麼事。此是說易不外奇耦兩物而已。　縕是袍中之胎骨子。乾坤成列，便是乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八都成列了。其變易方立其中。若只是一陰一陽，則未有變易在。又曰，有這卦則有變易。无這卦便无這易了。又曰，易有太極，則以易爲主。此一段文意，則以乾坤爲主。問乾坤成列，是說兩畫之列，是說八卦之列。曰，兩畫也是列，八卦也是列，六十四卦也是列。天地設位而易行乎其中，以造化言之也。乾坤成列而易立乎其中，以卦位言之也。乾坤毀則无以見易，乾坤只是陰陽卦畫，沒這幾箇卦畫，憑箇甚寫出那陰陽造化。何處更得易來。這只是反覆說易不可見，則乾坤或幾乎息，只是說揲蓍求卦更推不去，說做造化之理息也得，不若前說較平。易不可見，則乾坤或幾乎息矣，易體也。乾坤健順用也。〔歐陽氏或問〕乾坤爲易書之縕，猶中庸言鬼神爲物之體也。〔丁氏漢飛曰〕乾坤毀之乾坤，是陰陽之畫。乾坤息之乾坤，是健順之理。乾坤息，亦可貼到人身上說。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。化而裁之謂之變，推而行之謂之通。舉而措之天下之民，謂之事業。

卦爻陰陽，皆形而下者。其理則道也。因其自然之化而裁制之，變之義也。變通二字，上章以天言，此章以人言。

〔遺書〕形而上爲道，形而下爲器。須著如此說。器亦道，道亦器。若如或者以清虛一大爲天道，則乃以器言，而非道也。　繫辭曰，形而上者謂之道，形而下者謂之器。又曰，立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。又曰，一陰一陽之謂道。陰陽亦形而下者也。而曰道者，惟此語截得上下最分明。元來只此是道，要在人默而識之也。〔語類〕問形而上者謂之道一段。只是這一

[illegible]理。但即形器之本體而不離乎形器，則謂之道。就形器而言，則謂之器。聖人因其自然之化而裁之，則謂之變。推而行之，則謂之通。舉而措之，則謂之事業。裁也，行也，措也，都只是裁行措這箇[illegible]是。　形以上底虛渾是道理，形以下底實便是器。　問形而上下，如何以形言。曰，此言最的當。設若以有形无形言之，便是物[illegible]相間斷了。所以謂截得分明者，只是上下之間分別得一箇界止分明。器亦道，道亦器，有分別而不相離也。　道是道理，事事物物皆有箇道理。器是形迹，事事物物亦皆有箇形迹。有道須有器，有器須有道。物必有則。　形而上謂道，形而下謂器，這箇在人看始得。指器爲道固不得，離器於道亦不得。　形而上者指理，而言。形而下者，指事物而言。事事物物皆有其理，事物可見，而其理難知，即事即物，便要見得此理。　爲人君止於仁，爲人子止於孝，必須就君臣父子上見得此理。　問明道云，陰陽亦形而下者，而曰道，只此兩句截得上下分明。截字莫是斷字誤。曰，止是截字。形而上、形而下，即就形處離合分別，此是界止處。若只說在上在下，便是兩截矣。　化而裁之謂之變，推而行之謂之通，這是兩說不相干。化而裁之爲前項事，謂漸漸化去，裁制成變，則謂之變。推而行之爲後項事，謂推而爲別一卦了，則通行无礙，故爲通。舉而措之天下謂之事業，便只是定天下之吉凶，成天下之亹亹者。　化而裁之，化是因其自然之化，裁是人爲。變是變了他。且如一年三百六十日，須待一日日漸次進去，到那滿時，這便是化。自春而夏，夏而秋，秋而冬。聖人去這裏截做四時，這便是變。化不是一日內便頓然恁地底事。人之進德亦如此。　尋常看此一句，只如初九之潛而爲九二之見，這便是化，就他化處截斷，便是變。曰，然。化是箇亹亹地去有漸底意思。且如而今天氣漸漸地涼將去，到得立秋便截斷，這已後是秋，便是變。問如此則裁之乃人事也。曰，然。　問化而裁之謂之變，又云存乎變，是如何。曰，本文化而裁之便與做變，下文是說變處見得化而裁之。如自初一至三十日便是化，到這三十日裁斷做一月，明日便屬後月，便是變。此便是化而裁之，到這處方見得。　只在那化中裁截取便是變，如子丑寅卯十二時皆以漸而化，不見其化之迹，及亥後子時，便截取[illegible]爲明日，所謂變也。　裁是裁截之義，謂如一歲裁爲四時，一時裁爲三月，一月裁爲三十日，一日裁爲十二時，此是變也。又如陰陽兩爻自此之彼，自彼之此，若不裁斷，則豈有定體。通是通其變，皆已裁定者，而推行之，即是通。謂如占得乾之履，便是九三[illegible]不息，則是就所行者，以此而措之于民，則謂之事業也。　化而裁之方

是分下頸項推而行之便是見于事如堯典分命羲和許多事便是化而裁之到敬授人時便是推而行之 問易中多言變通通字之意如何曰處得恰好處便是通問推而行之謂之通何只推而行之便就這上行將去且如亢龍有悔是不通了處得來无悔便是通變是就時就事上說通是就上面處得行處說故曰通其變只要常教流通不窮問如富貴貧賤夷狄患難是變行乎富貴行乎貧賤行乎夷狄行乎患難至于無入而不自得便是通否曰然 方氏應祥曰此節正好體認立象盡意處乾坤象也而曰易之緼曰易立乎其中則意盡矣正以象之所在即道也是故字承上乾坤來形而上形而下所以俱言形者見得本此一物若舍此一字專言上者下者便分兩截矣 誠齋楊氏曰此一節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也 丁氏漢飛曰語類云形是這形質句未妥于謂道器皆形也以上下別之耳語御横逆然有至理 化是漸漸消將去變是陡然更新處 消處即息處息處即消處消息无窮而易生焉此天命之不已也 无對待則无流行无流行何以見對待一而二二而一者也 愚按丁氏數說極精俱包在本文化字內若變字從上裁字來不與化字對若乾道變化又不同

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

孔氏穎達曰下文極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也 丁氏漢飛曰不曰夫爻卦統爻也象即一卦六爻之象也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也

語類極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭卽鼓之舞之相似大抵易只是一個陰陽奇耦而已此外更有何物 鼓之舞之以盡神鼓舞有發動之意亦只如成天下之亹亹之義鼓天下之動者存乎辭是因易之辭而知吉凶後如此

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

語類易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終于默而成之不言而信存乎德行 語類神而明之一段卻是與形而上謂之道相對說自形而上謂之道說至于變通事業卻是自約處說入至粗處去自極天下之賾者存乎卦說至于神而明之則又是由至粗說入至約處默而成之不言而信則說得又微矣 先生曰尋常看據于德如何說 必大以橫渠得寸守寸得尺守尺對曰須先得了方可守如此說上依舊認德字未著今且說只是道理然須長長提撕令在己者決定是做

得如此如方獨處默坐未嘗事君親接朋友然在我者已渾是一箇孝弟忠信底人以此做出事來事親則必孝事君則必忠與朋友交則必信不待旋安排蓋存于中之謂德見于事之謂行易曰君子以成德爲行正謂以此德而見諸事耳德成于我者若有一箇人在內必定孝弟忠信斷不肯爲不孝不弟不忠不信底事與道家所謂養成箇嬰兒在內相似凡人欲邊事這箇人斷定不肯教自家做故曰默而成之不言而信存乎德行謂雖未會說出來時存于心中者已斷是如此了然後用得戒謹恐懼存養工夫所以必用如此存養者猶恐其或有時間斷故耳程子所謂須有不言而信者謂未言動時已渾全是箇如此人然卻未有迹之可言故曰言難爲形狀又言學者須學文知道者進德而已有德則不習无不利自初學者言之他既未知此道理則教他認何爲德故必先令其學文既學文後知得此道理了方可教其進德聖人教人既不令其躐等級做進德工夫不令其止于學文而已德既在己則以此行之耳不待外面勉強旋做故曰有德則不習无不利凡此工夫全在收斂近裏而已 建安邱氏曰前言變通而歸之事業推易道于民也此言變通而歸之德行存易道于己也 張氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而名也存乎變存乎

通化裁推行因變通而見也。〔程〕氏敬承曰六存字猶言在也此皆用易之事。用易而至于神明則意得象忘有超然卦畫之外者矣。 上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行此之德行卽所謂乾坤易簡者乎 〔歐陽〕氏〔或問〕程氏云默深潛玄遠之謂默則神完而德全不然稍有滲漏便有虧欠矣人心疑則有言不疑而何言焉見之眞而行之篤不徒言亦不容言也道還于默而心冥于神至矣哉其說何如曰經本意重德行程說則重默與不言語太著迹 前言舉而措之天下之民則民皆可用易矣豈必德行如聖人乎曰民能成未能默而成民能信未能不言而信聖人以此三者洗心作易之本在德用易之本亦在德也 〔丁〕氏瑛飛曰或云其妙全在默與不言則不可玩遺書不得如此駁中庸不動而敬不言而信篤恭而天下平上天之載無聲無臭妙何嘗不在无言飛 〔愚按〕神而明之无化裁推行之迹而超然于書言之表也默而成之不言而信卽所謂神明也神明在用易之時德行在用易之先論易之至廣至大則凡民可用以稽疑論易之至精至微非聖人之德行不能作亦非聖人之德行不善用伏羲文王周公皆德行之至盛者也此孔子欲人法三聖以迪德而砥行也所謂德者實无形狀故曰默曰不言語類發明德行二字最精

言外稍出學文工夫者蓋進德下手處也雖不專言易而易亦如此示人之意深矣

右第十二章

〔雲峯〕胡氏曰上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得乎書言之外也自立象盡意至鼓天下之動皆存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得于心爲德行于身爲行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

易見卷第八

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

〔語類〕問八卦成列只是說乾兌離震巽坎艮坤先生解云之項如何曰所謂成列者不止只論此橫圖若乾南坤北又是一列圖以云之類 問象只是乾兌離震之象未說到天地雷風處否曰是然入卦是一項看象在其中又是逐箇看又問成列是自一奇一耦畫到三畫處其中逐一分便有乾兌離震之象否曰是 鄭氏曰卦始于三畫因而重之其體有上下其位有內外其時有初終

其序有先後而爻在其中矣 〔愚按〕伏羲始爲三畫者八三畫之上復加三畫者六十四其象爻自在其中但未有文字以發明之耳此言伏羲之易也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

〔語類〕問變字是總卦爻之有往來交錯者言動字是專指占者所值當動底爻象而言否曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻爲主上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻爲主則這不變者便是動處也 〔愚按〕自伏羲有六十四卦其間陰陽剛柔互爲推移而其變固已可見聖人因其可見者繫辭以命之得中得正得位得時則吉反是則凶悔吝以生于是占者所得當動之爻象昭昭于辭內此言文周之易也 蔡氏云卽其變而命之故能鼓其動

按義字无著落。動字亦錯看。不
如本義指所値當動之爻象。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。

柴氏中行曰。吉凶悔吝生乎動者。主動爻而言也。如情僞相感。遠
近相取。愛惡相攻。皆是動也。愚按聖人所繫吉凶悔吝之辭。各
卦各爻有之。但未動則不可見。必因占而値卦爻之動。乃可
斷疑而知趨避之道。故上節但言在其中。而此節則言生也。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

一剛一柔。各有定位。自此而彼。變以從時。

語類。剛柔者立本者也。變通者趨時者也。便與變化者進退之象
也。剛柔者晝夜之象也。是一樣。剛柔兩箇是本。變通只是其往來
者。此兩句亦相對說。剛柔者陰陽之質。是移易不得之定體。故
謂之本。若剛變爲柔。柔變爲剛。便是變通之用。梁氏寅曰。剛柔

者立本。乃不易之體。所謂闔戶闢戶也。變通者趨時。乃變易之用。
所謂往來不窮也。蔡氏淸曰。剛柔立本。所謂交易而對待者。
變通趨時。所謂變易而流行者。節齋蔡氏
曰。剛柔者變通之本體。變通者剛柔之時用。

吉凶者。貞勝者也。

貞。正也。常也。物以其所正爲常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則
吉。常相勝而不已也。

語類。吉凶者貞勝者也。這一句最好看。這箇物事。常在這裏相勝。
一箇吉。便有一箇凶在後面來。這道理不是一定住在這裏。
底。物各以其所正爲常。正是說他當然之理。蓋言其本相如此。貞
二利貞之貞。一般。所以說利貞者性情也。李氏對育曰。合正當二
字觀之。有決定的意。其勝處謂不容疑。故又不待勝時幾見爲勝。
如唐太宗得讖。有女武代王。乃問李淳風。淳風對曰。光在宮中。當
四十年而王。其唐子孫幾殲。帝曰。求殺之可乎。曰。天之所命。不可
去也。徒逕及无辜。且四十年則老。老則仁。雖欲易姓。而終不能
虐。若殺之。恐復生壯者。陛下子孫无遺種矣。由此觀之。讖之不可
卽殺之將復生。這是貞的意。然此只說得貞字半截。貞字徹始徹
終。從貞下起元。以至由亨而利而貞。皆可把做貞內作用看。故當
武氏初入而未淦入宮。以馴至九惡貫盈。皆凶貞勝處也。然亦是
我受他勝。所謂開門揖盜耳。若使二君還色而貴德。安知武氏之
禍不可弭。故虞廷修德而有苗格。大戊修政而祥桑枯。是又得爾
吉貞勝的意。又如巖牆之下立之則凶勝。吉不立則吉勝凶。如
此看貞字方的。若以陰符經浸宗語類迭字說。兵未盡其義。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

觀。示也。天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而
常者。亦一理而已矣。

蒙引。天地之道。常垂象以示人。故曰貞觀。日月常明而不息。故曰
貞明。蘇氏。觀是示人不貞。貞夫一者也。天下當只是有一箇道
理。天地之道則常示。日月之道則常明。天下之動貞夫一者也。天
下之動雖不齊。常有一箇是底。故曰貞夫一。高氏攀曰。天常示

人以易。地常示人以簡。陽不能以不激。陰不能以不伏。而貞觀
之理常自若也。日明乎晝。月明乎夜。雖中不能以不昃。盈不能以
不食。而貞明之理常自若也。天下之動。變遷存亡。不可以一例
禁。而惠迪之吉。從逆之凶。无二致也。歐陽氏玄曰。天地盈虛。萬
世同此法象。故曰貞觀。日月升沈。萬世同此照臨。故曰貞明。天下
之動不一。而動之理无二致。順之則吉。逆之則凶。故曰貞一。凡此
皆兼正常二義言。李氏對育曰。勝是勢。貞勝是理。唯其皆爲理
所當有。故曰貞一。世人于善惡報應不爽處。則曰有天理是也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

確然。健貌。隤然。順貌。所謂貞觀者也。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此。謂上文乾坤所示之理。爻之奇耦。卦之消息。所以效而象之。

歐陽氏或問。健故易。順故簡。不貳不已。天地之正也。常也。所謂貞觀
也。知乾坤則知爻象矣。三百八十四爻。陽爻皆乾。效此乾之確然

者也陰爻皆坤效此坤之隤然者也近取諸身遠取諸物因乎陽而爲陽之象像此乾之確然者也因乎陰而爲陰之象像此坤之隤然者也〔丁氏漢飛曰卦之消息爲象從設卦觀象來

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變卽動乎內之變辭卽見乎外之辭

〔張子曰因爻象之旣動明吉凶于未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎致人而已 易爲君子謀不爲小人謀故撰德于卦雖爻有小大及繫辭其爻必諭之以君子之義〔語類問如何是爻象動乎內吉凶見乎外或曰陰陽老少在分蓍揲卦之時而吉凶乃見于成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後微顯 功業見乎變是就那動底爻見得這功業字似吉凶生大業之業猶言事變庶事相似〔潘氏曰確然隤然乾坤之體也隤與頹同乾坤之所以示人者易

而不難簡而不煩爻者效此易簡也象者像此易簡也及其爻象動乎卦之內則吉凶見于卦之外功業見乎變通之閒蓋動則有吉凶不動則吉凶无自而生變則有功業不變則功業无自而成聖人之情則見于爻象之辭所以指人以所之也〔安溪李氏曰爻象動而无形故曰內吉凶顯而有迹故曰外〔愚按聖人之情欲人因爻象以斷吉凶而成事業故以辭立敎

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

〔遺書天地之大德曰生天地絪縕萬物化醇生之謂性萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也人與天地一物也而人特自小之何邪 張子曰將陳理財發物于下故先叙天地生物〔語類天地以生物爲心蓋天地之閒品物萬形各有所事惟天則確然于上地則隤然于下一无所爲則以生物爲事故曰天地之大德曰生 聖人之大寶曰位後世只爲這兩箇不相對有位

底无德有德底无位有德有位則事事做得 聞人君臨天下有許多事只言理財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人无財何以養之有財不能理又不得又曰敎化便在正辭裏面 理財正辭禁非是三事〔臨川吳氏曰生生不已者天地之大德然天地生物生人又生與天地合德之聖人命之爲君師之位爲人物之主而後能使天地之所生得以各遂其生也〔歐陽氏或問天覆地載生生不已德莫大焉聖人者踐形惟肖者也履帝位然後可濟羣生故以位爲大寶得邱民然後可爲天子故以人守位德惜善政政在養民故以財聚人上取公田下取私田司徒以三物敎萬民司寇以五刑弼五敎故以養理財正辭禁民爲非此聖人曲體天地好生之德也 理財正辭禁非雖是三項然財是主腦蓋庶必加之以富而富又必加之以敎正辭者所以敎此有財之人也敎之矣而猶恐有財之人驕淫奢僭易以爲非故禁之使不爲財累也〔李氏對育曰理財所以生民命正辭所以生民心禁之爲非恐民罹于刑憲以殺其生也下數句須要與上生字關照〔愚按大德曰生乾元坤元也聖人非位何以體元而上肖生生之德大寶者非尚富貴尚其可以代天地而撫民物也有人方可安其位有財方可養其人理財正辭禁非三者備而人得遂其生矣

以義理財則養成而无貧民以義正辭則敎立而无愚民以義禁非則刑清而无冤民義字極重與上生字位字人字財字一例

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

〔邵素曰與地之閒諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

〔遺書〕近取諸身。一身之上。百理具備。甚物是沒底。背在上。故爲陽。
胸在下。故爲陰。至如男女之生。已有此象。天有五行。人有五藏。心
火也。著些天地間熱氣柔之。使須發燥。肝木也。著些天地間風氣
乘之。便須發怒。推之五藏皆然。〔語類〕仰則觀象於天。一段只是
陰陽奇耦。聖人看這許多般物事。都不出陰陽兩字。便是河圖
洛書也只是陰陽。粗說時即是奇耦。聖人卻看見這箇上面都有
那陰陽底道理。故說道讀易不可恁逼拶他。伏羲觀鳥獸之文
與地之宜。那時未有文字。只是仰觀俯察而已。想得聖人心細。雖
以鳥獸羽毛之微。也盡察得有陰陽。今人心粗。如何察得。或曰伊
川見兎曰。察此亦可以畫卦。便是此義。曰。就這一端上亦可以見
凡草木禽獸无不有陰陽。鯉魚脊上有三十六鱗。陰數。龍脊上有
八十一鱗。陽數。龍不但背上有之。又遍身之文。中間一簇成
五段文。兩邊各插四段。共成八段。于八段之外。兩邊周圍共有二
十四段。中間五段者。五行也。兩邊插八段者。八卦也。周圍二十四
段者。二十四氣也。箇箇如此。又如草木之有雌雄。銀杏桐楮牝牡
麻竹之類皆然。又樹木向陽處則堅實。其背陰處必虛歉。男生必
伏。女生必仰。其死于水也亦然。蓋男陽氣在背。女陽氣在腹也。
以通神明之德。以類萬物之情。盡于八卦。而震巽坎離艮兌又總

于乾坤。曰動曰陷曰止。皆健底意思。曰入曰麗曰說。皆順底意思。
聖人下此八字。極狀得八卦性情盡。〔平庵項氏曰〕象以氣言。爲
陽。法以形言。爲陰。〔節齋蔡氏曰〕聖人所畫之卦。精可以通神明
之德。粗可以類萬物之情。神明之德不可見者也。故曰通。萬物之
情可見者也。故曰類。〔歐陽氏或問〕十三卦制器尚象。與說卦傳
之象未盡合。與上下經之象亦有殊。此亦足以見易之變動不居
乎。曰。然。淵明讀書不求甚解。亦解其大概而已。所以語類云十三
卦只是大概說。項氏云。鳥獸之文。謂天產之物。飛陽而走陰也。
土地之宜。謂地產之物。木陽而草陰也。此說不如
王昭素。天之春夏秋冬。地之高下燥溼。各有所宜。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

兩目相承。而物麗焉。

〔遺書〕聖人制器。不待見卦而後知象。以衆人由之而不能知之。故
因卦以示之耳。〔語類〕蓋取諸離等蓋字。乃模樣是恁地。十三
卦是大概說。〔誠齋楊氏曰〕教民肉食。自包犧始。〔雲峯胡氏曰〕
民以食爲天。自古未有耕稼。則鮮食乃其先也。包犧氏非取諸離
然後爲網罟。特網罟兩目相承
而物麗。有似于離之象焉耳。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

二體皆木。上入下動。天下之益。莫大于此。

〔誠齋楊氏曰〕教民粒食。自神農始。〔節齋蔡氏曰〕耜。耒首也。斲木
使銳而爲之。耒。耜柄也。揉木使曲而爲之。〔雲峯胡氏曰〕自古未
有牛耕。神農教民耒耜。其動也在下之耜。而所以入之者在上之
耒。于益之卦德上入下動。蓋有合焉。況爲天下之益。于卦名又有
合也。〔丁氏漢英曰〕斲木
使銳。剛也。後世易之以鐵。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

日中爲市。上明而下動。又借噬爲市。嗑爲合也。

〔蘭封耿氏曰〕有菽粟者或不足乎禽魚。有禽魚者或不足于菽粟。
器者无所取。積者无所散。則利不布。養不均矣。于是日中爲市焉。
日中者。萬物相見之時也。當萬物相見之府。而致天下之民。聚天
下之貨。使還其有无。則得其所矣。〔節齋蔡氏曰〕天下之民不同
業。天下之貨不同用。致而聚之。噬而嗑之之義。〔進齋徐氏曰〕噬
嗑離明在上。日中象。震動于下。致民交易于市之義。〔合沙鄭氏
曰〕十三卦始離次益次噬嗑。所取
者食貨而已。食貨者。生民之本也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

乾坤變化而无爲。

還畫聖人主化。如禹之治水，順則當順之，治則須治之。古之伏羲豈不能垂衣裳，必待堯舜然後垂衣裳。據如此事，只是一箇聖人都做得了。然必須數世然後成，亦因時而已。識變知化爲難。古今風氣不同，故器用亦異。宜是以聖人通其變，使民不倦，各隨其時而已矣。後世雖有作者，虞帝爲不可及已。蓋當是時風氣未開，而虞帝之德又如此，故後世莫可及也。若三代之治，後世決可復，不以三代爲治者，終苟道也。〔語〕趙黃帝堯舜氏作，到這時候合當如此變。易窮則變，道理亦如此。垂衣裳而天下治，是大變他以前底事了。使民不倦，須是得一箇人通其變，若聽其自變，如何得。〔俞氏琰〕曰：民之所未厭，聖人不强去；民之所未安，聖人不强行。夫惟其數窮而將變，聖人因而通之，則民不倦由之而莫知其所以然者，神也。以漸相忘于不言之中者，化也。〔吳氏澄〕曰：風氣漸開，不可如狭略之世，此窮而當變也。變之則通而不窮矣。其能使民喜樂不倦者，以其通之之道神妙不測，變而不見其迹，使于民而民皆宜之故耳。〔誠齋楊氏〕曰：所謂衣裳蓋始于黃帝，備于堯舜。〔郭氏雍〕曰：垂衣裳而天下治，无爲而治也。无爲而治者，无他焉，法乾坤易簡而已。〔歐陽氏〕或問乾坤變化而无爲，三聖人治天下，亦變化而无爲。衣裳附在吾身，而上下殊製，此卽變化，然皆出于自然之理，此卽无爲。但其變化而无爲者，不獨衣裳一項事，而擧衣裳以該其餘，故本義以變化无爲渾而言之也。如謝氏、胡氏之說，似天下治之故專在衣裳，未免稍滯矣。〔蓋〕網罟耒耜之類皆器也，離益之類皆象也。故曰制器尙象。夫以包犧氏之通德類情，何不寓衆器而制于一人之手？然時當鮮食則通乎不佃不漁之變以趨時，故曰包犧。至于神農，時當粒食則通乎不稼不穡之變以趨時，故曰神農。是卽用易之妙也。豈有非其時而早爲之者乎？垂衣裳而天下治，亦是如此。

刳木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。

木在水上也。致遠以利天下，疑衍。

〔南軒張氏〕曰：刳其木而中虛，剡其木而末銳，舟所以載，楫所以進。舟取諸渙者，蓋渙之成卦，上巽下坎，彖曰利涉大川，乘木有功也。〔丁氏漢飛〕曰：張氏云衣裳之垂，固欲遠近之民下觀而化，然川途之險阻，則有所不通，唯舟楫之利既興，則日月所照，霜露所隊，莫不執曰觀化矣。看來不必跟上節轉，呆相了。看如下節李氏所云，比較看，則跟上節不妨。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。

下動上說。

〔漢上朱氏〕曰：上古牛未穿，馬未絡，至是始服乘之。〔董氏眞卿〕曰：平地任載之大車，載物之多者，則服牛以引重；田車、兵車、乘車之小車，載人而輕者，則乘馬以致遠。〔李氏〕曰：刳木爲舟，剡木爲楫，因植物之材而川通矣。服牛乘馬，引重致遠，因動物之性而途通矣。牛以順爲道，故服而馭之以引重；馬以行爲事，故乘而駕之以致遠。牛非不可致遠，以引重爲力而已；馬非不可引重，以致遠爲敏而已。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

豫備之意。

〔臨觀〕如十三卦中，重門擊柝以待暴客，只是豫備之意，御須待用〔互體〕推艮爲門闕，雷震乎外之意。弦木爲弧，剡木爲矢，只是乖睽，故有威天下之象，亦必待穿鑿附會，就卦推出制器之義，殊不知卦中但有此理而已。故孔子各以蓋取諸某卦言之，亦曰其大意云爾。漢書所謂獲一角獸，蓋麟云，皆疑辭也。〔漢上朱氏〕曰：上古外戶不閉，禦風氣而已，至是始有暴客之防。〔楊氏文煥〕曰：重門以禦之，擊柝以警之，則暴客无自而至。〔丁氏漢飛〕曰：楊氏云川途既通，則暴客至矣，又不可无禦之之術，故取諸豫。如此牽連而下，其說不甚善。但十三卦取象，聖人亦隨手拈來，如此牽扯轉說，得有意了。若下穴居野處節，御如何跟上文來。

斷木爲杵，掘地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

下止上動。

〔誠齋楊氏〕曰：耒耜耕稼之始，臼杵脫粟之始。〔建安邱氏〕曰：震木上動，艮土下止，杵臼治米之象。

弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

睽。然後威以服之。

（進齋徐氏曰其害之大者重門擊柝不足以待之故必有弧矢以威之利天下者仁也威天下者義也）

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意

（涑水司馬氏曰風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象 丁氏漢飛曰蔡氏云棟屋脊檩也訓屋上横木李氏曰 蔡氏云宇椽也衆椽連翩以覆乃成宇耳又云棟直承而上宇兩垂而下直字終混承而上者承衆椽之端而隆而最上者也）

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過于厚

（南軒張氏曰君子不以天下儉其親于此而過无害也）

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意

語類上古結繩而治後世聖人易之以書契天下事有古未之爲而後人爲之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无統紀難記如云某年王某月箇箇相似无理會處及漢既建年號于是事乃各有紀屬而可記今有年號猶自姦僞百出若寫一年二年三年則官司辭訟簿曆憑何而決少間都无理會處一結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者凡年月日時以至人馬摄草之數皆刻板爲記都不相亂 進齋徐氏曰上古民淳事簡事之大小唯結繩以識之亦足以爲治至後世風俗愈薄欺詐日生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義蓋夬乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之僞而防其欺也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事（愚按胡氏云舟楫取渙以卦象取也服乘取隨門柝取過以卦德取也豫備睽乖壯固夬決大過過于厚皆以卦義取也此說不如語類云有取其象者有取其意者）

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

語類易者象也象也者像也只是彷彿說不可求得太深程先生只是見得道理多後卻須將來寄搭在上面說 易者象也是總說起言易不過只是陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是說那上面象字 問易者象也象也者像也四句莫只是解箇

象字否曰象是解易字像又是解象字材又是解象字末句意亦然 蔡氏攸曰昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦由生以寓天下之賾故曰易者象也蓋仰以觀遠以取神明之德可通鬼神之情狀可得而況于人乎況于萬物乎及因而重之發揮于剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦爲之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服牌符璽下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指爲魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意也 丁氏漢飛曰此等句法爲尚璧記之祖 愚按六畫皆易之形但似乎陰陽之理而已假借虛設豈滯于實者邪

彖者材也

彖言一卦之材

（蔡氏伯曰彖言成卦之材以統卦義也 安溪李氏曰材者構屋之木也聚衆材而成室彖亦聚卦之衆義以立辭 愚按彖一卦

之材。如乾之材至健。故元亨利貞。

爻也者。效天下之動者也。

效。放也。

〔胡氏瑗曰〕爻有變動。位有得失。變而合于道者爲得。動而乖于理者爲失。人事之情僞。物理之是非。皆在六爻之中。所以象天下之動也。〔漢上朱氏曰〕天下之動。其微難知。有同處一時。同處一事。所當之位有不同焉。則進退趨舍殊塗矣。故曰爻也者效天下之動者也。

是故吉凶生而悔吝著也。

悔吝本微。因此而著。

〔保氏八曰〕彖言一卦之材。所以斷一卦之吉凶悔吝。爻言一爻之動。所以斷一爻之吉凶悔吝。〔歐陽氏或問〕胡氏云悔吝在心未著。吉凶在事已著。吉者悔之著。凶者吝之著也。其說錯看此字。本義指上彖爻。蓋吉凶因彖爻而生。悔吝因彖爻而著。不是悔吝因吉凶而著也。〔丁氏漢飛曰〕不是錯看此字。只是重讀而字耳。〔愚按〕承上文而言。即所謂吉凶悔吝生于動。

右第三章。

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮爲陽卦。皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦。皆一陰二陽。

〔愚按〕乾坤純體。爲陰陽之宗。故除此二卦而言。

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。

〔三山林氏曰〕陽卦宜多陽。而多陰。陰卦宜多陰。而多陽。何也。蓋陽卦之數必五。奇數也。奇則陰畫自多。陰卦之數必四。耦數也。耦則陽畫自多。其多陰多陽。皆自然而然。非人力所能參也。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

君謂陽。民謂陰。

〔張子曰〕陽徧體衆陰。衆陰共事一陽。理也。是故二君共一民。一民事二君。上與下皆小人之道也。一君而體二民。二民而宗一君。上與下皆君子之道也。〔語類〕二君一民。試教一箇民有兩箇君看。是甚模樣。〔柴氏中行曰〕一君二民。道大而公。君子之道也。二君一民。道小而私。小人之道也。然在諸卦。爲陽卦者未必皆君子之道。爲陰卦者未必皆小人之道。蓋此特借陰陽二卦之體。以明君子小人之道不同耳。爻彖象乃是發明此道也。

右第四章。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此引咸九四爻辭而釋之。言理本无二。而殊塗百慮。莫非自然。何以思慮爲哉。必思而從。則所從者亦狹矣。

〔張子曰〕天下何思何慮。行其所无事斯可矣。〔語類〕天下何思何慮一句。便是先打破那箇思字。卻說同歸殊塗。一致百慮。又再說天下何思何慮。謂何用如此憧憧往來。而爲此朋從之思也。日月寒暑之往來。尺蠖龍蛇之屈信。皆是自然底道理。不往則不來。不屈則亦不能信也。今之爲學。亦只是如此。精義入神。用力于內。乃所以致用乎外。利用安身。求利于外。乃所以崇德乎內。只是如此做將去。雖至于窮神知化。地位。亦只是德盛仁熟之所致。何思何慮之有。所謂天下何思何慮者。言雖萬變之紛紜。而所以應之各有定理。不假思慮而知也。問天下同歸殊塗。一致百慮。何不云殊塗而同歸。百慮而一致。曰也只一般。但他是從上說下。自合

如此。天下何思何慮一段。此是言自然而然。如精義入神。自然致用。利用安身。自然崇德。〔進齋徐氏曰〕塗雖殊而歸同。則往來自不容无。而加之憧憧則私矣。慮雖百而致一。則思亦人心所當有。而局于朋從則狹矣。人于此。但當以貞守之。不必自爲紛紜也。

〔歐陽氏或問〕思者。心之感物而動也。慮者。思之密也。咸九四爻只說思字。可該慮字。不必如吳氏以何思屬未與物接。何慮屬既與物接也。天下二字。指天下事理而言。人非生知。安能不思而得。但正而固。則爲自然之感。雖思一如无思。雖慮一如无慮矣。何用思慮之憧憧哉。憧憧者。擾于私而失其正也。天下之正理。其歸本同。但因事而其塗有殊。其致本一。但因事而其慮有百。雖其同歸一致。則是自然而已。人能順其自然。則感而无不通。何用思慮之憧憧哉。〔丁氏漢飛曰〕故者以利爲本。安用私智穿鑿爲哉。〔愚按〕天下何思何慮。首一句呼末一句應。中二句言所以不用思慮之故。同歸一致。本也。殊塗百慮。末也。如木同此根本。而自然生出枝葉花實。豈是强爲。人心若循乎事理之自然。則感應各當。而无擾亂之患。狹隘之虞。何用憧憧思慮哉。憧憧思慮。則失其自然之理。而殊塗百慮。有所不周矣。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

言往來屈信。皆感應自然之常理。加憧憧焉。則入于私矣。所以必思而後有從也。

〔張子曰〕屈信相感而利生焉。感以誠也。情僞相感而利害生。雜以僞也。〔語類〕日往則月來一段。乃承上文憧憧往來而言。往來皆人所不能无者。但憧憧則不可。乾乾不息者體。日往月來寒往暑來者用。有體則有用。有用則有體。不可分先後說。〔臨川吳氏〕曰因日之往。而有月之來。因月之往。而有日之來。二曜相推以相繼。則明生而不匱。因寒之往而有暑之來。因暑之往而有寒之來。二氣相推以相代。則歲成而不缺。往者之屈。感來者之信。來者之信。又感往者之屈。而有明生歲成之利。此天道往來自然之感也。若九四之往來。則豈如是乎。〔丁氏漢飛曰〕人心合下天道。此聖人吃緊指點處。〔愚按〕相推者。自然之推。相感者。自然之感。自然則无私矣。但天道公而人心私。故不免憧憧耳。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

因言屈信往來之理。而又推以言學。亦有自然之機也。精研其義。至于入神。屈之至也。然乃所以爲出而致用之本。利其施用。无適不安。信之極也。然乃所以爲入而崇德之資。内外交相養。互相發也。

〔張子曰〕精義入神。豫之至也。〔語類〕尺蠖之屈以求信。龍蛇之蟄以存身。精義入神以致用。利用安身以崇德。大凡道箇都是一屈一信。一消一息。一往一來。一闔一闢。大底有大底闔闢消息。小底有小底闔闢消息。皆只是這道理。 問尺蠖之屈以求信也。伊川說是感應。如何。曰屈便感得那信。信又感得那屈。感如呼吸。出入往來皆是。 問此章言萬變雖不同。然皆是一理之中所自有底。不用安排。曰此只說得一頭。尺蠖若不屈。則不得信。龍蛇若不蟄。則不伏得氣。如何存得身。精義入神。亦是與行處不相關。然而見得道理通徹。乃所以致用。利用安身。亦是與崇德不相關。然而動作得其理。則德自崇。天下萬事萬變。无不有感通往來之理。尺蠖屈便要求信。龍蛇蟄便要存身。精研義理。无毫釐絲忽之差。入那神妙處。這便是要出來致用。外面用得利而身安。乃所以入來自崇己德。致用之用。即是利用之用。 且如精義入神。如何不思那致用底。卻不必思致用底。是事功是效驗。 所謂義者宜而已。物之有宜有不宜。事之有可有不可。吾心處之。知其各有定分而不可易。所謂義也。精義者。精諸此而已。所謂精云者。猶曰察之云耳。精之至而入于神。則于事物之所宜。毫釐委曲之閒。无所不悉。有不容言之妙矣。此所以致用而用无不利也。 義至于精。則應事接物閒。无一非義。不問小事大事。千變萬化。改頭換面出來。自家應副他。如利刀快劍相似。迎刃而解。件件判作兩邊去。 入神。是入至于微妙。人不知得處。此卻是向内做工夫。非是作用于外。然乃所以利用于外也。故嘗謂門人曰。吾學既得于心。則修其

辭命辭命无差然後斷事斷事无失吾乃沛然精義入神在[illegible]
已橫渠可謂精義入神利用安身今人循理則自然安利不循
理則自然不安利〔愚按〕本義因言屈信往來之理因上文而言
尺蠖龍蛇之屈信往來一如日月寒暑之自然也而又推以言學
學者之自然致用自然崇德一如尺蠖龍蛇之自然也龍蛇之蟄
即是屈存身即是信蓋存此身使他時可以游行也尺蠖求信之
後又感得屈龍蛇存身之後又感得蟄此言外之意精義入神以
致用猶大學言格致以爲誠正修齊治平之用也利用安身以崇
德猶論語言徙義以崇德也此皆自然之理而何用憧憧也精
義在內致用在外利用在外崇德在內交養互發內屈外信屈以
感信信又感屈莫非學問自然之機方其精
義不必思致用也方其利用不必思崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已自是以
上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然

不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張
子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋
咸九四爻義

遺書窮神知化化之妙者神也　張子曰窮神是窮盡其神也入
神是僅能入于神也言入如自外而入義固有淺深　大可爲也
大而化不可爲也在熟而已易謂窮神知化乃德盛仁熟之致非
知力能強也　語類尺蠖屈得一寸便能信得一寸他之屈乃所
以爲信龍蛇于冬若不蟄則凍殺了其蟄也乃所以存身也精義
入神乃所以致用也利用安身乃所以崇德也欲罷不能如人行
步左脚起了不由得右脚不起所謂過此以往未之或知也若到
那窮神知化則須是德之盛也方能　易傳中說過此以往未之
或知之意爲學者止如推車子[illegible]用力推得動了便自轉將
去更不費力窮神知化化是逐些子挨將去底一日復一日一
月復一月節節挨將去便成一年這是化神是一箇物事或在彼
或在此當在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩

處都在不可測故謂之神橫渠說得極好一故神自注云兩在故
不測只是這一物卻周行乎事物之間如所謂陰陽屈信往來上
下以至于行乎什伯千萬之中无非這一箇物事所以謂兩在後
不測兩故化自注云推行于一凡天下之事一不能化惟兩而
能化且如一陰一陽始能化生萬物雖是兩箇要之亦是推行乎
此一耳　窮神知化德之盛也這德字只是上面崇德之德德盛
後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似　繫
辭解咸九四據爻義看上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂聖人
感天下如雨暘寒暑无不通无不應者貞而已矣所以感人者果
貞矣則吉而悔亡蓋天下本无二理果同歸矣何患乎殊塗果一
致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也如日月寒暑之往來皆
是自然感應如此日不往則月不來月不往則日不來寒暑亦然
往來只是一般往來但憧憧之往來者患得患失既要感這箇又
要感那箇便自憧憧忙亂用其私心而已屈信相感而利生焉
有晝必有夜設使長長爲晝而不夜則何以息夜而不晝安得
此光明春氣固是和好只有春夏而无秋冬則物何以成一向
冬而无春夏又何以生屈信往來之理所以必待迭相爲用而後
利所由生春秋冬夏只是一箇感應春夏是一箇大感秋冬則必

應之而秋冬又爲春夏之感以細言之則春爲夏之感夏則應春
而又爲秋之感秋爲冬之感冬則應秋而又爲春之感所以不窮
也尺蠖不屈則不可以信龍蛇不蟄則不可以藏身今山林冬暖
而蛇出者往往多死此即屈信往來感應必然之理夫子因往來
二字說得許多大又推以言學所以內外交相養亦只是此理而
已橫渠曰事豫吾內求利吾外素利吾外致養吾內此下學所當
致力處過此以上則不容計功所謂窮神知化乃養盛自致非思
勉所及此則聖人事矣〔歐陽氏〕或問過此精義利用之境无所
用其力猶顏子之欲從末由也一故神兩故化窮之知之尤非思
慮所及唯義日益精德盛于內用日益利德盛于外則不假思慮
而自然窮神知化矣感以德盛自然之感應以神化自然之應如
是則所從者彌乎六合偏乎千古何獨朋思哉〔丁氏漢飛曰〕未
之或知是欲罷不能〔愚按〕精義利用可用其力窮神知化則非
力所能爲唯其德盛自然如此耳德何以盛交養互發之久自有
盛德以造于
上達之域也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉

名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

語類問非所困而困焉名必辱大意謂石不能動底物自是不須去動他若只管去用力徒自困耳曰爻意謂不可做底便不可入頭去做且以事言有著力不得處若只管著力去做少間做不成他人却道自家无能便是辱了或曰若在其位則只得做曰自是如此 南軒張氏曰有應于上將以求名今困于石非所困而困焉名必辱也有依于下得以安身今據于蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理

此身不行道雖妻且不得見宜乎凶也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解上六爻義

語類公用射隼孔子是發出言外意 漢上朱氏曰藏可用之器待可為之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義

馮氏椅曰不以不仁為恥故見利而後勸于為仁不以不義為畏故畏威而後懲于不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

董氏仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也 誠齋楊氏曰夫子釋噬嗑初上之辭謂懲惡在初改過在小 建安邱氏曰惡小而不能懲則罪大而不可解猶滅趾不防而至于滅耳也烏得而不凶 吳氏曰愼曰惡以己之所行者言罪以法之所麗者言 歐陽氏或問成名者吉滅身者凶吉凶无門唯人自召偶有一善名未成也偶有一惡身未滅也積者積小以成大耳昭烈戒子云勿以善小而不為勿以惡小而為之恐其積也小人為不善惟日不足惡積則罪大罪大則身滅噬嗑上九之凶雖欲如初九之无咎何可得哉

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

語類問危者以其位為可安而不知戒懼故危亡者以其存為可常保是以亡亂者是自有其治如有其善之有是以亂曰某舊也如此說看來保字說得較牽強只是常有危亡與亂之意則可以安其位保其亡有其治 臨川吳氏曰自處于危者乃自安其位之道也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋于安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也 谷氏家杰曰養尊處優為安宗社鞏固曰存綱舉目張曰治 丁氏漢飛曰身安而國家可保治在其中矣 恩按危亡亂以心言三者无刻不在心也此虛說下不忘與此相應乃實說身安而國家可保所謂繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義。

張氏浚曰自昔居台鼎之任德力知三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎有德而无知則不足以應變有知而无力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力亦无以感格天人而措天下于治矣。丁氏漢飛曰知仁勇三者缺一不可宜參中庸看三乎推論亦可。

子曰知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石。不終日貞吉。介如石焉寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰知柔知剛萬夫之望。

此釋豫六二爻義。漢書吉之之閒有凶字。

通書見幾而作不俟終日知之圓也。張子曰幾者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後著也吉之先見云者順性命則所

見皆吉也。語類知幾其神乎便是這事難如邦有道危言危行邦無道危行言孫今有一樣人其不畏者又言過于直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是不曉得那幾若知幾則自中節无此病矣君子上交不諂下交不瀆蓋上交貴于恭遜恭則便近于諂下交貴于和易和則便近于瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近只爭些子便至于流也。君子上交不諂下交不瀆下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未至而空說道理易見事已至而顯然道理也易見唯事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨于上交下交言之曰上交要恭遜纔恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏下交之瀆亦是如此所謂幾者只纔覺得近諂近瀆便勿令如此此便是知幾。蓋人之情上交必諂下交必瀆所爭只是些子能于此而察之非知幾者莫能。此數較精[illegible] 幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若到發出處更怎生奈何得所以聖賢說謹獨便是要就幾微處理會 幾自是有善有惡君子見幾亦是見得方舍惡從善。問伊川作見微則知彰矣見柔則知剛矣其說如何曰也好看來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不知所以為萬民之望也。誠齋楊氏曰夫石者至靜而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾寧用終日而後識之乎。歐陽氏或問諂不諂瀆不瀆人皆知之諂不諂瀆不瀆之幾君子獨知之一念甫欲與交其動而不諂不瀆異于諂瀆无多而吉已見于此其動而諂瀆異于不諂不瀆亦无多而凶已見于此倘无知幾之神至于動而甚著則凶无吉然後知而悔之嗟何及矣。愚按周子云誠無為幾善惡幾是善惡初動處善則吉惡則凶吉凶未可見而吉凶之幾已先見于此此大學中庸皆言謹獨也夫子即上交下交言之其他可以類推。 張子順性命則所見皆吉之說當講在見幾而作內吉之先見句當從漢書

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

語類顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行今人只知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知是難處今人亦有說道知得

這箇道理及事到面前又卻只隨私欲做將去前所知者都自忘了只為是不曾知 有不善未嘗不知知之未嘗復行直是顏子天資好如至清之水纖芥必見 李氏椿年曰聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知知之未嘗復行也 歐陽氏或問卞義云殆危也如佞人殆多見闕殆之類作危字解俱非好字加危字于庶幾之上不合夫子稱許之意語類云殆是幾乎之義既云庶幾不容更加幾乎按字彙字典以殆字作將字解而引易以為証與詩殆及公子同歸朱子集傳之解无異載危字稍妥至于孟子殆有甚焉可作危字將字解殆不可復殆非也便不可作危字解又不可作將字解或者古人嘗以此為發語之辭而今不可考矣姑闕之可也 愚按本義以庶幾為近道蓋道有善无不善顏道為一者並无待于不遠之復也語類重知字顏子乾道以至明為至健也若上六迷復之凶則與顏子大相反矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人行則得其友言致一也

絪縕。交密之狀。醇。謂厚而凝也。言氣化者也。化生。形化者也。此釋損六三爻義。

遺書。絪縕陰陽之感。 語類。致一專一也。惟專一。所以能絪縕。若不專一。則各自相離矣。 天地男女都是兩箇方得專一。若三箇便亂了。三人行減了一箇則是兩箇便專一。一人行得其友成兩箇便專一。程先生說初與二。三與上。四與五。皆兩相與。自說得好。[illegible] 橫渠云艮三索而得男乾道之所成。兌三索而得女坤道之所成。所以損有男女構精之義。亦有此理。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

此釋益上九爻義。

語類。心平氣和則能言。易其心而後語。謂平易其心而後語也。 融堂錢氏曰。安其身。易其心。定其交。非立心有恒者不能。然立心有恒[illegible]一便不能全。 柴氏中行曰。身順道則安。悖道則危。心无險陂則易。有險陂則懼。以義相與爲交定。以利相與爲无交。動而與衆而應。求而與者物我一心。而无閒之者也。小人反是。獨言莫之與。則傷之者至矣。以益之上九專利自益故也。 平庵項氏曰。危以動則民不與者。黨與之與也。无交而求則民不與者。取與之與也。

右第五章。

雲峯胡氏曰。上繫七爻。下繫十一爻。皆象傳之文言也。學易者可以觸類而通其餘矣。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。撰猶事也。

語類。乾坤易之門。不是乾坤外別有易。只易便是乾坤。乾坤便是易。似那兩扇門相似。一扇開便一扇閉。只是一箇陰陽做底。如闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。 問乾坤易之門。門者。是六十四卦皆由是出。如兩儀生四象。只管生出邪。爲是取闔闢之義邪。曰。只是取闔闢之義。六十四卦。只是這一箇陰陽闔闢而成。但看他下文云乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。便見得只是這兩箇。天地之撰。撰即是說他做處。 進齋徐氏曰。陽畫爲乾。陰畫爲坤。門猶闔戶闢戶之義。一闔一闢。爲易之門。其變无窮。皆二物也。陰陽合德。謂二物交錯而相得有合。剛柔有體。謂成卦爻之體也。天地之撰。陰陽造化之迹也。有形可擬。故曰體。體天地之撰。言聖人作易。皆以體法造化之事。而效其至著者也。神明之德。陰陽健順之性也。有理可推。故曰通。通神明之德。言易書既作。又以通知造化之理。而極于至微者也。 節齋蔡氏曰。乾坤合而後成衆卦爻之體。如剛來而下柔。剛上而柔下。此類皆由乾坤相合而成。所謂陰陽合德而剛柔有體也。 歐陽氏或問語類何以云陰陽形而下者。乾坤形而上者。曰。伏羲始畫一奇一耦。奇之性曰乾。耦之性曰坤。奇之氣曰陽。耦之氣曰陰。性精氣粗。故皆不離乎形。而有上下之別。 [illegible]伏羲畫卦。奇爲乾。耦爲坤。乾坤立而易之門闢矣。乾者陽之象。坤者陰之象。陰陽合德而成諸卦爻之體。此體字實。下體字活。撰顯而德微。體顯而通微。皆本于乾坤。故乾坤爲易之門。乾坤毀則无以見易矣。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

萬物雖多。无不出于陰陽之變。故卦爻之義。雖雜出而不差繆。然非上古淳質之時思慮所及也。故以爲衰世之意。蓋指文王與紂之時也。

語類。問於稽其類。曰。但不過是說稽考其事類。 其衰世之意邪。伏羲畫卦時。這般事都未曾經歷。到文王時。世變不好。古來未曾有底事都有了。他一一經歷這崎嶇萬變過來。所以說出那卦辭。如箕子之明夷。如入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。此若不是經歷。如何說得。 進齋徐氏曰。上古之世。俗樸民淳。迷于吉凶之塗而莫知所趨。故伏羲畫卦以敎之占。而吉凶以明。斯民由之而无

疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公于是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考古以開示陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之〔愚按〕乾言龍坤言牝馬卦爻之變雖錯出而皆不外乎陰陽之義故曰雜而不越

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤

〔語類〕彰往察來往者如陰陽消長來者事之未來吉凶　問彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在卦上了來謂方來之變亦皆在這上曰是　微顯闡幽幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋其不可見底教人知得　微顯闡幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將道來事上看言那箇雖是粗底然皆出于道義之蘊微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事　將那道理來事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理闡幽

〔進齋徐氏曰〕往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂爻子君臣之分貴賤上下之等名當其位也辨物謂乾馬坤牛頑果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也〔愚按〕此章前後三名字徐氏說甚分明語類郭氏俱謂卦名似未確

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也

〔進齋徐氏曰〕負乘往來事名之小者也茅棘豕鵻物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本于陰陽之大旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之奧象皆示之闡而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文凡委曲其辭者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也凡敷陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也〔雲峯胡氏曰〕稱名雖小而取類于陰陽也甚大不可以淺近卑夫易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒夫易也其言雖委曲而又皆中于理易豈高遠之書哉其事雖橫陳而實本于至隱易豈淺近之書哉上古之時唯有易畫以明失得之報而民无疑于衰世不得不因民之疑而明之以辭矣〔程氏敬承曰〕理貞夫一而民貳之有失得故貳也明失得之報則天下曉然歸于理之一而民行濟矣濟者出之陷溺之危而措之安吉之地此其所以為衰世之意邪

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

〔葉氏良佩曰〕此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲卦畫而言之〔愚按〕二節以下雖專論文王之卦辭而周公之爻辭可知

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興

〔孔氏穎達曰〕易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素直觀其象足以垂教中古之時事漸澆浮非象可以為教故爻卦之辭起于中古此之所論謂周易也身既憂患須垂法以示于後以防憂患之事〔愚按〕當就孔氏之意而推之上古伏羲之時如佃漁一事占得大有禽魚之所獲必多占得明夷或不獲禽魚而反有所傷如此之類雖人心樸素亦无待于辭可觀象而默喻也且樸素則无私曲而神必直告之告則必驗故愈決于趨避而无弗確也至于中古事漸澆浮以文王之聖尚彼讒而拘于羑里況蚩蚩之民嗣變其可測乎紂有昏德而民亦辟詩明之氣恐其觀象而猶未知得失吉凶何如也故繫辭以示之此與民同患之意也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順于理以制事變也

語類履德之基只是要以踐履爲本謙德之柄只是要謙退若處患難而驕亢自高取禍必矣復德之本如孟子所謂自反困德之辨困而通則可辨其是困而不通則可辨其非損是懲忿窒慾益是修德益令廣大巽德之制巽以行權巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏面去順他道理方能制事方能行權若心粗只從事皮膚上綷過如此行權便就錯了巽伏也入也 問井德之地曰井有本故澤及于物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也 問巽何以爲德之制曰巽爲資斧巽多作斷制之象蓋巽字之義非順所能盡乃順而能入之義謂巽一陰入在二陽之下是入細直徹到底不只是到皮子上如此方能斷得殺若不見得盡如何可以行權 進齋徐氏曰禮卑如地人之踐履一循乎理是從實地上立脚步步皆實則德有其基自下積累而上故曰德之基復爲反善之義人非聖人不能不流于惡能于念慮之萌人所不知己所獨知之處審其幾而復于善焉是德有其本也人處困窮出處語默之間取予辭受之際最可觀德當義則爲君子違理則爲小人明辨于私所以自驗其所守也 陳氏琛曰德之基就行上說德之本就心裏說德之固是得寸守寸得尺守尺德之地則全體不窮矣 直氏曰基與地有別基小而地大基是初起脚跟積累可由此而上地是凝成全體施用之妙皆由此而出也 李氏對育曰凡物之

柄无不居下居後謙者之處下處後似之故曰柄 損德之修晉來不但忿慾累德者在所當修凡喜懼等情所不能已者或發之過量亦不可不修至于改過乃裕字前一層遷善方正貼裕字說 困德之辨處困時最要嚴是非之辨蓋人于安常處順時其辨猶易唯當困苦患難中每辨之不及辨如饑則不暇擇食是也不食嗟來是辨其謝可食則又辨之精矣 冨抜處憂患者不貴苟免而貴有德若因憂患而行事錯亂人得從而指摘之矣故必謹守定分以立其基臨患難而未免驕亢人愈從而忌嫉之矣故必自卑尊人以持其柄憂患之時心易爲其所累累則流于不善故以復爲本憂患之時守易爲其所變故以恆爲固逞忿多慾憂患之門也故懲焉窒焉損所宜損以修之業善怖過憂患之府也故遷焉改焉益所宜益以裕之憂患則困矣以困而通者自辨其是以困而不通者自辨其非失其非而就其是則可不終于困人雖憂患而能止于仁猶夫改邑不改井仁澤可以及人猶夫井養而不窮德性藏于心井泉麗乎地故曰德之地憂患則多事變所以處此事變者須有斷制非順乎事變而深入之則不能斷制之精詳也故以巽爲德之制凡此九卦皆以示人處憂患之道聖人偶然及此非以九卦之外他卦不足以處憂患也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂于羣陰恆處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

道光益長裕而不設謂因有此理而就上充長之設是撰造也撰造則爲偽也 語類設之爲卦君臣上下各履其位而得其和者也和則疑于平易而非極至之義然各得其所而不亂焉是乃所以和而至其下八卦之說其例皆然 履和而至以下每句皆是反說如謙本以自卑御尊而且光若秦人尊君卑臣則雖尊而不光唯謙則尊而又光 復雖一陽方生然而與衆陰卻不相亂如

人之善端方萌，雖小，然而衆惡御過他不得。　損先難而後易，如
子產爲政，鄭人歌之曰，孰殺子產，吾其與之。及三年，人復歌而誦
之，蓋事之初，在我亦有所勉強，在人亦有所難堪。久之當事理順，
人心這裏方易，便如利者義之和，一般義是一箇斷制物事，亦似
不和，久之事得其宜，乃所以爲和，如萬物到秋，許多嚴凝肅殺之
氣，似可畏，然萬物到這裏，若不得此氣收斂凝結，許多生意又无
所成就。其難者乃所以爲易也。益長裕而不設，長裕只是一事，但
充長自家物事，教寬裕而已。困窮而通，此因困卦說，澤无水困，君
子以致命遂志，蓋此是致命遂志之時，所以困。彖曰險以說，困而
不失其所亨，其唯君子乎。蓋處困而能說也。　井居其所而遷，井
是不動之物，然其水卻流行出去利物。　問井以辨義，曰井居其
所而遷，又云井德之地也，蓋井有定體不動，然水卻流行出去不
窮，猶人心有持守不動而應變則不窮也。德之地也，地是指那不
動底地頭。　巽稱而隱，巽是箇卑巽底物事，如兌見而巽伏也，自
是箇隱伏底物事。蓋巽一陰在下，二陽在上，陰初生時已自稱量
得箇道理了，不待顯而後見，如事到面前，自家便有一箇道理處
置他，不待發露出來，如云尊者於己踰等，不敢問其年，蓋纔見箇
尊長底人，便自不用問其年，不待更計其年，然後方稱量合問與

不合問也。稱而隱，是巽順恰好底道理，有隱而不能稱量者，有能
稱量而不能隱伏，不露形迹者，皆非巽之道也。以巽以行權，如觀
之則稱字宜音去聲，爲稱物之義。　問隱字何訓，曰隱不見也，如
風之動物，无物不入，但見其動而不見其形，權之用亦猶是也。
節齋蔡氏曰，和則不能必至，而履之和則能至，尊者不能必光，而
謙之尊則能光，微者不下辨於物，而復之小則能辨，雜者人厭之，而
恒之雜則不厭，雜者不易，而損先難則有後易之理，設施爲也，裕
則多施爲，而益之裕則不設施，窮則不通，而困之窮則能通，遷謂養
物不窮也，居其所則不遷，而井之居則能遷，稱輕重等也，稱形
著而巽之稱則能隱，此如書之九德，蓋使禮用而言也。　郁氏寬
曰，唯雜而能恒，便是雜而不厭，乃可常，若厭後如何常得，是只其
後口恒以一德，深言雜而不厭之意也。和靖門焉，西山真氏曰，
損先難而後易，蓋忿心易發難制，慾心易開難塞，故其始也忿之
塞之爲甚難，然天理既明，人欲自退，其爲力又有所不難者，故曰
後易。益長裕而不設，益主利物而言，長裕者謂充廣吾寬裕之德，
則其利益自然及物，不待安排做作也，故曰不設。李氏封曰，
恒雜而不厭，如造次必於是，顛沛必於是。　設是假設，將无做有
之意，長裕則常常充滿，无一時一事有待假設，但云造作假，未明

亮。　困窮而通，窮中有通也。然不辨則不能通。
通處即在辨處，見論語疏水節，是此句確証。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

寡怨謂少所怨尤，辨義謂安而能慮。

語類：禮主卑下，履也是那踐履處，所行若不由禮，自是乖戾，所以
曰以和行。謙又更卑下，所以節制乎禮。又曰禮是自家恁地卑
下，謙是就應物而言。　困以寡怨，是得其處困之道，故无所怨于
天，无所尤于人，若不得其道，則有所怨尤矣。　井以辨義，辨義謂
安而能慮，蓋守得自家先定，方能辨事之是非，若自家心下先不
到面前安能辨其義也。　問井以辨義，曰只是井居其所，而遷又
小多寡，施之各當。　井以辨義，如人有德而其施見于物，自有斟
酌裁度。　問巽以行權，曰權之用便是如此，見得道理精熟後，于
物之精微委曲處无處不入，所以說巽以行權。　兌見而巽伏，
是隱然做底物事，若顯然底做卻不成行權。　問權是逶迤曲折

以順理否。曰然。　問巽有優游巽入之義，權是義精仁熟，于事能
優游以入之意，曰是。又曰，巽是入細底意，說在九卦之後，是八卦
事了，方可以行權。　問巽以行權，恐是神道，曰不須如此說，巽只
是柔順低心下意底氣象，人至行權處，不少巽順，如何行得。
八卦各有所主，皆是處憂患之道。　陸氏九淵曰，恒以一德，不常
則二三，常則一，終始唯一，時乃日新。　歐陽氏修曰，君子者天下
係焉，一身之損益，天下之利害也，君子之自損，懲忿欲耳，自益遷善
而改過耳，然而肆其忿欲者，豈止一身之損哉，天下有被其害矣，
遷善而改過者，豈止一身之益哉，天下蒙其利矣。　歐陽氏或問
巽德之制者，書云義以制事，巽是精義之德，凡人處事不可苟且，
而憂患之時，精義尤要，差之毫釐，謬以千里，非以心入乎此事之
中，而順其義之至精者，則何以制其事耶，稱而隱者，稱如稱物，中
適之稱，雖憂患之時，有極難處之事，而所以處之者，適其宜而
之義相稱，故曰稱也。隱非有意藏之，蓋巽主乎入，入之淺而
苟若有迹，則人皆見之矣，入之深而微妙无迹，則人不見之矣，故
曰隱也。以行權者，巽之時，若但守經而不行權，則其憂患將益
甚矣，經權之間，巽順其心，以裁其孰輕孰重，而優游深入乎義理
之中，然後可以行權，否則或且流于變詐，而大悖乎經矣，故曰巽

以行權。〔李氏對育曰〕謙非一味卑下。失之足恭者比。故曰制禮
制宜極有力。正見其爲德之柄處。復是一向昏迷。陡然發覺。如
寐者豁然夢覺一般。知處即復處。但此一點發覺。人所不知而已
獨知之。故曰自知。陸九淵以爲曰克乃能復善。然必先自知而後
能自克。自克尚非自知正解。巽以行權。是處變之道。行權只將
守經對勘便見。守經者一直向前。无些子委婉。行權者反是。然委
婉中自有主腦。如綿裹鐵一般。其
爲德之制與稱而隱處。一時幷見。

右第七章。

此章三陳九卦。以明處憂患之道。

〔語類〕佛家有函蓋乾坤句。有隨波逐流句。有截斷衆流句。聖
人言語亦然。如以言其遠則不禦。以言其邇則靜而正。此函
蓋乾坤句也。如井以辨義等句。只是隨道理說將去。此隨波
逐流句也。如復其見天地之心。神者妙萬物而爲言。此截斷
衆流句也。　聖人論處憂患。偶然說此九卦耳。天下道理只
在聖人口頭。開口便是道理。偶說此九卦。意思自足。若更添
一卦也不妨。更不說一卦也不妨。只就此九卦中。亦自儘有
道理。且易中儘有處憂患底卦。非謂九卦之外。皆非所以處
憂患也。若以困爲處憂患底卦。則屯蹇非處憂患而何。觀聖
人之經。正不當如此。後世拘于象數之學者。乃以爲九陽數。
聖人之舉九卦。合此數也。尤泥而不通矣。因言今之談經者。
往往有四者之病。本卑也而抗之使高。本淺也而鑿之使深。
本近也而推之使遠。本明也而必使至于晦。此今日談經之
大患也。〔葉氏良佩曰〕此章三陳九卦。專言卦也。易道屢遷
一章專
言爻也。

易之爲書也不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛
柔相易。不可爲典要。唯變所適。

遠。猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行于卦之六位

〔邵子曰〕六虛者。六位也。虛以待變動之事也。〔張子曰〕心不存之。
是遠也。不觀其書。亦是遠也。〔語類〕問易之所言。无非天地自然

之理。人生日用之所不能須臾離者。故曰不可遠。曰是上下无
常。唯變所適。便見得易人人可用。不是死法。大抵易之書如雲
行水流。本无定象。確定說不得。楊子雲太玄。一爻吉。一爻凶。相間
排將去。七百三十贊。乃三百六十五日之晝夜。晝爻吉。夜爻凶。又
以五行參之。故吉凶有深淺。毫髮不可移。此可爲典要之書也。易
卻不然。有陽居陽爻而吉底。又有凶底。有陰居陰爻而吉底。又有
凶底。有有應而吉底。有有應而凶底。是不可爲典要之書也。是有
那許多變。所以如此。〔侯氏行果曰〕居則觀象。動則玩占。故不可
遠也。〔節齋蔡氏曰〕自變動不居至唯變所適。言易道之屢遷也
不居。猶不止也。六虛。六位也。位未有爻曰虛。卦雖六位。而剛柔也
畫往來如寄。非實有也。故以虛言。或自上而降。或由下而上。上下
无常也。柔來文剛。分剛上而文柔。剛柔相易也。〔李氏對育曰〕屢
遷是所以不可遠。處如乾九五爻。君得之則爲君道。臣得之則
爲臣道。君不可遠。而臣亦不可遠也。若是箇呆道理。這人用得那
人用不得。這時用得那時用不得。何不可遠之有。下六句
都是反覆申明屢遷耳。〔愚按〕書不可遠。所以彙編二說。

其出入以度。外內使知懼。

此句未詳。疑有脫誤。

〔潘氏夢旂曰〕易雖不可爲典要。而其出入往來。皆有法度。而非妄
動也。故卦之外內。皆足以使人知懼。〔歐陽氏〕或問易之出入以
度。而人觀此內外卦之象而玩其辭。觀此內外卦之變而玩其占。
則亦知行事有法度則吉。无法度則凶。自惕然戒懼矣。〔愚按〕卒
以學易可无大
過。即知懼之意。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

雖无師保。而常若父母臨之。戒懼之至。

〔語類〕使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此則吉。如此則凶
是也。既知懼。則雖无師保。一似臨父母相似。常恁地戒懼。〔節齋
蔡氏曰〕故。所以也。又明所當之憂患。與致憂患之所以也。是雖无
師保。亦如臨乎父母之側。而愛敬之至。此言易書之不可遠也。
〔南軒張氏曰〕師者教
之道。保者輔其弱。

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎
其人也
邵子曰易无體也曰既有典常則是有體也恐遂以爲有體故曰
不可爲典要既有典常常也不可爲典要變也 節齋蔡氏曰既有典常
是一定了占得這爻了吉凶自定便是有典常 歐陽氏或問不
可爲典要者統論一書之卦爻既有典常者專論所值之卦爻如
值乾卦則天爲一定之象元亨利貞爲一定之占不可移于坤也
如值乾初九爻則潛龍爲一定之象勿用爲一定之占不可移于
九二也 愚按易有體而无體有體故曰典常无體故非神明乎
典常者不足行其道道即易道所謂旨天下之道者也聖人德行
至盛乃其人也位虛而陰陽變動以實之道虛而聖人推行以實
之易其至矣乎必人與易相稱然後行與道相稱也然則聖人與
神物以前民用民之用易其无闕于易道乎曰易道雖在凡民
亹亹之中然凡民終未盡乎其妙決不如聖人之神明默成也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也
質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已
進齋徐氏曰此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻
分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原
卦義之始要卦義之終以爲一卦之體質卦有六爻則剛柔錯雜隨
其所遇之時物言卦雖有定體而爻亦无定用也 錢氏萍曰六爻
相雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之取龍一物也或潛或
見或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一物也而于干于磐
于陸于逵之不同者亦時也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
此言初上二爻
節齋蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之
末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後可以知所
但卒其卦之辭而成其卦之終也 程氏敬承曰卒竟也言初所
擬之意以成其終也如乾初爻擬其陽之下曰潛龍至于上之亢
不過因乎初而言陽之極耳坤初爻擬其陰之生曰履
霜至于上之戰不過因乎初而言陰之盛耳餘可類推

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
此謂卦中四爻
語類今人言互體者皆以此爲說但亦有取不得處如頤大過之
類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理會此等皆支蔓不必深
泥 蔣識溪曰雜物謂博取物象若屯之女貞即鹿蒙之[illegible]大童
蒙是也撰德謂形容其德之大小美惡若陰陽剛柔中正不中正
是也辨是與非謂位之當否時之消息若井以及物爲功鼎以安
重爲貴壯而用壯則凶巽而過巽則吝此非中爻疊見不能備也
孫氏質庵曰若夫二字承初上來錯舉陰陽之物體其剛柔之
德因乎時位以明失得之報若此者初上非不有之然擬于初者
卒成于終者幾盡備則末也唯合中四爻則其時物之相雜者
不一而辭占之擬議者甚詳以類萬物之情以通神明之德以昭
微顯之辨无一不備者矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣
彖統論一卦六爻之體
臨川吳氏曰上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之
而復歸重于彖也噫嘆美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之
得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義括然可知矣知者能見
事于未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分
之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦
變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利
遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼
柔不利遠而二多譽者以其柔中也
語類問其要无咎其用柔中也近君則當柔但遠去則當有強毅
剛果之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎耳也是懸
地說 吳氏澄曰多者謂
不盡然而若此者衆耳
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危雖剛則能勝之
侯氏行果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任
言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其時也 蔡氏清曰或
遠或近或貴或賤此所謂爻有等故曰物者是爲雜物或柔中或
不中或多譽或多懼或多凶或多功又或柔危而剛勝此所謂撰
德也而辨是與
非舉具其中矣

右第九章
何氏楷曰章末覆舉中四爻所以略初上不言者蓋初上非
用事之地故所重在時位中四爻用事之地故唯重在德行
也若夫卦主在初上者則不可以此例論此章
爲易之凡例求卦爻之義者執此以求之而已
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩
之故六六者非他也三才之道也
三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻
爲地
項氏安世曰言聖人所以兼三才而兩之者非以
私意傅會三才之道自各有兩不得而不六也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生
焉
道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相
間不當謂爻不當位
張子曰故曰爻爻者交雜之義 語類問道有變動故曰爻爻有
等故曰物物相雜故曰文曰道有變動不是指那陰陽老少之變
是說卦中變動如乾卦六畫初潛二見三惕四躍這箇便是有變
動所以謂之爻爻中自有等差或高或低或遠或近或貴或賤皆
謂之等易中便可見如說遠近相取而悔吝生近而不相得則凶
二與四同功而異位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三
多凶五多功貴賤之等也又曰列貴賤者存乎位皆是等也這箇
物是那列貴賤辨尊卑底物相雜故曰文如有君又有臣便爲君
臣之文是兩物相對待在這裏故有文若相離去不相干便不成
文矣卦中有陰爻又有陽爻相間錯則爲文若有陰无陽有陽无
陰如何得有文 陸氏績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔
燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者

之變動故謂之爻也 季氏簡曰爻有貴賤上下之等故曰物物
有九六雜居剛柔之位則成文交錯之際有當不當吉凶由是生
焉 何氏楷曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑
或以不當爲吉卦情若慝反以當位爲凶 愚按此節道字承上
道字來上二爻爲天下二爻爲地中二爻爲人此道之一定而不
變者也若乾之五上或飛或亢則天道之變動初二或潛或見則
地道之變動三四或惕或躍則人道之變動是之謂爻變動則有
遠近貴賤之差是之謂物變動則有剛柔之位相雜是之謂文變
動則有不當位者而吉凶自此生矣故曰變動不居周流六虛首
二句提起下六句蟬聯說以爻爲主而歸于吉凶蓋爻效天下之
動而吉凶
生于動也
右第十章
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其
辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎

此之謂易之道也。

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也。

語類其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平慢易者能使之傾覆易之書于萬物之理无所不具故曰百物不廢其要是要約之義若作平聲則是要其歸之意　梁氏中行曰非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世紂之時也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之邪殖有禮覆昏暴天之道也　張氏栻曰既懼其始使人防微杜漸又懼其終使人持盈守成要之以无咎而補過乃易之道也　歐陽氏或問言彖辭而爻辭可知言文王而周公可知爻辭之作其在流言發難避位居東時邪若非此時周公亦未暇及此也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒

簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷于險矣既簡而又知阻則不困于阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

語類問乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足為其病自然足以進之而无難否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易之書本意不如此正要人知險而不進不說是我至健順了凡有險阻只恁冒進而无難如此大非聖人作易之意觀上文云易之興也其當殷之末世周之盛德邪至此之謂易之道也看他此語俱是恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若是冒險前進必陷于險是知進而不知退知存而不知亡豈乾之道邪唯其至健而知險故止于險而不陷于險也又曰此是就人事上說又曰險與阻不同險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進　因登山而得乾坤險阻之說尋常將險阻作一箇意思其實自高而下愈覺其險乾以險言者如此自下而升自是阻礙在前坤以阻言者如此　不消先說健順好底物事自是知險阻恰如良馬健遇險阻處便自不去了如人臨懸崖之上若說不怕險要跳下來必跌殺良久又曰此段專是以憂患之際而言且如健當憂患之際則知險之不可乘順當憂患之際便知阻之不可越這都是當憂患之際處憂患之道當如此因憂患方生那知險知阻若只就健順上看便不相似如上下文說危者使平易者使傾能說諸心能研諸慮皆因憂患說大要乾坤只是循理而已他若知得前有險之不可乘而不去則不陷于險知得前有阻之不可冒而不去則不困于阻若人不循理以私意行乎其閒其過乎剛者雖知險之不可乘卻硬要乘則陷于險矣雖知阻之不可越卻便要越則困于阻矣只是順理便无事又問在人固是如此以天地言之則如何

曰在天地自是无險阻這只是大綱說箇乾坤底意思如此又曰順自是畏謹宜其不越夫阻如健卻宜其不畏險然卻知險而不去蓋他當憂患之際故也　乾天下之至健者來聖人无行險之事須是知險便不進向前去又曰他只是不恁撞向前自別有一箇路去如舜之知子不肖則以天下授禹相似又曰這只是高而健之理如此莫硬去天地上說　雲峯胡氏曰以乾坤健順而又曰險阻易之辭危也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也不困此危者之使平也不能知險阻而或陷或困焉此易者之使傾也聖人憂患之意至矣哉　歐陽氏或問聖人作中具有乾坤則德行自然易簡若非處憂患之時天下更有何者足為聖人之險阻乎此蒙上章而言知險知阻即其知危知懼雖恒易恒簡而能知險知阻則不慢易而小心循理所以不陷而不困也語類云唯其簡易所以知險阻語太直截不如本義然字一轉　愚按乾坤非指天地指聖人有乾坤健順之理健故易易則疑于壯往而不知險順故簡簡則疑于疎略而不知阻夫當憂患之時正多險阻之境不知而輕進則有慢易之心而必傾覆矣聖人雖易簡而能知險阻蓋敬則虛靈之至明于險之不可乘而為其所陷阻之不可越而為其所困也易道危者使平聖人以易道處憂患故

危懼而得平安也。前章三陳九卦，是君子進
德之功，此取乾坤二卦，是聖人盛德之事。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

侯之二字衍。說諸心者，心與理會，乾之事也。研諸慮者，理因慮審，
坤之事也。說諸心，故有以定吉凶。研諸慮，故有以成亹亹。

語類 能說諸心，能研諸慮，方始能定天下之吉凶，成天下之亹亹。
凡事見得通透了，自然歡說。既說諸心，是理會得了。于事上更審
一審，便是研諸慮。研是更去研窮。定天下之吉凶，是剖判得這事。
成天下之亹亹，是做得這事業。　易只是一陰一陽，做出許多樣
事。兼乾與坤一段，也似上面知大始作成物意思。說諸心，只是見
過了便說，這箇屬陽。研諸慮，是研窮判底，似那安而能慮，直是子
細，這箇屬陰。定吉凶，是陽。成亹亹，是陰。且以做事言之，吉凶未定
時，人自意思懶散，不肯做去，吉凶定了，他自勉勉做將去，所以屬
陰。大率陽是輕清底物，事之輕清者屬陽。陰是重濁底物，事之重
濁者屬陰。　能說諸心，乾也。能研諸慮，坤也。說諸心，有自然底意

思，故屬陽。研諸慮，有作為底意思，故屬陰。定吉凶，乾也。成亹亹，坤
也。事之未定者屬陽，定吉凶所以為乾。事之已為者屬陰，成亹亹
所以為坤。大抵言語兩端處，皆有陰陽。如開物成務，開物是陽，成
務是陰。如致知力行，致知是陽，力行是陰。周子之書，屢發此意，推
之可見。　歐陽氏或問張氏云，心之說也，不忤于理；慮
之研也，不昧于事。看來不必分理與事，理即在事中。

是故變化云為，吉事有祥，象事知器，占事知來。

變化云為，故象事可以知器。吉事有祥，故占事可以知來。

語類 變化云為，是明。吉事有祥，是幽。象事知器，是人事。占事知來
是筮。象事知器，是人做這事去。占事知來，是他方有箇朕祥，這便
占得他。如中庸言必有禎祥，見乎蓍龜之類。吉事有祥，凶事亦有。
上兩句只說理如此，下兩句是人說理上知得。在陰陽則為變
化，在人事則為云為。吉事自有祥兆，唯其理如此，故于變化云為，
則象之而知已有之器，于吉事有祥，則占之而知未然之事也。又
問器字，是凡見于有形之實事者，皆為器否。曰，易中器字是恁地。
問易書之中，有許多變化云為，又吉事皆有休祥之應，所以
說。象事者于此而知器，占
事者于此而知來。曰，是。

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

天地設位，而聖人作易以成其功。于是人謀鬼謀，雖百姓之愚，皆
得以與其能。

邵子曰，人謀，人也。鬼謀，天也。天人同謀而皆可，則成事而吉也。
語類 天地設位四句，說天人合處。天地設位，便聖人成其功能。人
謀鬼謀，則雖百姓亦可以與其能。成能與與能，雖大小不同，然亦
是小小底造化之功用。人謀鬼謀，如謀及乃心，庶人卜筮相似。
百姓與能，與字去聲。他无知，因卜筮便會做得事，便是與能。　雲
峯胡氏曰，天地有此理，不能以告人，聖人作為卜筮之書，明則謀
諸人，幽則謀諸鬼，百姓亦得以與其能。此聖人所以成
天地所不能成之能，百姓得以與聖人所已成之能也。

八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。

象，謂卦畫。爻彖，謂卦爻辭。

徐氏甘來曰，伏羲畫為八卦，而以陰陽純雜之象告。文周繫為爻
彖，而以小大險易之情言。畫卦定位，剛柔雜居，斯時有消息，位有
當否，而吉凶粲然可見。象之所告，告以此。情之所言，言以此也。
蘇氏濬曰，八卦以象告，非先天之止于畫而不能言也。爻彖以情
言，非後天之无所因而強為之言也。自象而觀，則謂之剛柔，无吉
凶之形，而有吉凶之理者也。自情而觀，則謂之吉凶，因剛柔之象
以闡其剛柔
之精者也。

變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生。凡易之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。

不相得，謂相惡也。凶害悔吝，皆由此生。

語類問自吉凶可見矣而上。只是總說易書所載如此。自變動以利言而下。則專就人占時上說。曰然。又問易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是如何。曰此疑是指占法而言。想古人占法更多。今不見得。蓋遠而不相得。則安能爲害。唯切近不相得。則凶害便能相及。如一箇凶人在五湖四海之外。安能害自家。若與之爲鄰近。則有害矣。又問此如今人占火珠林課底。若是凶神動與世不相干。則不能爲害。唯是克世應世則能爲害否。曰恐是這樣意思。潘氏雪松曰變動以利言。謂爻之變動本欲人趨吉避凶而无不利。其有吉有凶之不同。則以情而遷。易盡以爻辭明人情之險阻。必參之下四者而後知所以趨變動之利也。項氏安世曰愛惡相攻以下。皆言吉凶以情遷之事。而以六爻之情與辭明之。吉凶悔吝利害之三辭。分出于相攻相取相感之三情。而總屬于相近之一情也。命辭之法。必各象其爻之情。故觀其辭可以知其情。利害者。商略其事有利有不利也。悔吝則有述矣。吉凶則其成也。故總而名之曰吉凶。相感者情之始交。故以利害言之。相取則有事矣。故以悔吝言之。相攻則其事極矣。故以吉凶言之。愛惡遠近情僞。始就淺深分之。若錯而綜之。則相攻相取相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情僞。其情皆有愛惡也。故總以相近一條明之。臨川吳氏曰不相得。謂惡相攻。僞相感。近不相取。則愛相攻。情相感。近相取。爲相得矣。不相得則凶害悔吝。其相得則吉利悔亡无悔无咎。從可知也。夫子之已言者三。其未言者三。總之凡六條。然此據近之比爻言爾。若遠之應爻及主爻。亦各當備六條。總之爲十八條矣。宋氏知德曰愛相攻。家人九五是也。惡相攻。同人九三是也。遠相取。恒之初六是也。近相取。豫之六三是也。情相感。中孚九二是也。僞相感。漸之九三是也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

卦爻之辭亦猶是也。

語類中心疑者其辭枝。中心疑。故不敢說殺。其辭枝者。如木之有枝。開兩岐去。進齋徐氏曰叛。背叛也。背反正理。其中有愧。則發于言辭。自然慙怍也。枝。如木之有枝開兩岐。疑者可否未決。則其辭不直截。或兩岐也。誣善者詆善爲惡。言語不實。如物在水上。浮游不定。失其守者見理不定。无所操執。其辭多屈而不伸也。心之聲。由乎中而見乎外。孟子詖淫邪遁意亦如此。歐陽氏或問辭者心之聲也。吉人之心沈靜。稱心而談。故不期寡而自寡。躁人之心浮動。背心而出。故不期多而自多。游者浮游而无實也。誣善爲不善。其心已无實矣。其辭安得有實。屈者卑枯而不伸也。當守而弗守。其心已不伸矣。其辭何以能伸。愚按因辭慙而知其有叛。因辭枝而知其心疑。亦如因卦爻之辭有險易而知吉凶之事有失得也。此即繫辭而推廣之以相況。見辭之不可忽也。

右第十二章。

吳氏澄曰此篇之首泛言辭變象占四道。而末句歸重于辭。且以本于聖人之情。至此卒章凡三節。其中亦言四道。而首末皆言彖爻之辭。末又本于易之情。以終繫辭之旨。蓋推理人之情。能知易之情。而繫易之辭也。是爲一篇始終之脈絡云。

易見卷第八

說卦傳

（臨川吳氏）曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章大章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也　（雙湖胡氏）曰說卦首論生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備漢儒以來千五百餘年以爲夫子只是櫽括前聖所取之象求之于經又不同是以言象者多牽合傳會而不得其說愚嘗謂數聖人取象各有不同故說卦言象求之于經不盡合蓋夫子自取之象爲多不必盡同于先聖若分文王周公之易各自求之則坦然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈

其叢生滿百莖

（語類）問生蓍按本義引龜筴傳蓍生滿百莖爲證某謂生字似只當與下面立卦立字生爻生字同例蓍所謂生蓍者猶言立蓍而用之耳未知是否曰卦爻是人所畫蓍是天地所生不可作一例說衆以立蓍而用之爲生蓍亦不成文理　生蓍便是大衍之數五十如何恰限生出百莖物事教人做蓍用到那參天兩地方是取數處　（歐陽氏）或問蓍類云贊于神明神明所贊也此說不如本義以龜筴傳爲證于未生蓍之先推原所以生蓍之故在于得道　（李氏對育）曰本義幽贊神明者言贊化育猶言二字極活若語類云能贊化育所以能生這物便蓍蓍遂蓍贊神明非即贊化育化育无心神明有主況不僅曰贊而曰幽贊可見神明隱隱示人趨避之理而弗見弗聞聖人作易與之默相符契故曰幽贊作易幽贊故蓍因之以生若易不作蓍正可以不生耳此正如歷得其分度則蓂莢生于階一般

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

（語類）參天兩地而倚數此在揲蓍上說參者元是箇三數底物事自家從而參之兩者元是箇兩數底物事自家從而兩之雖然卻只是說得箇參兩在未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把箇三數倚在這裏成六又把箇三數倚在此成九兩亦如之　問參天兩地舊說以爲五生數中天三地兩不知其說如何曰如此只是三天兩地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起圍參兩如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰然　天圓得數之三地方得數之四一畫中有三畫三畫中參之則爲九此天之數也陽道常饒陰道常乏

地之數不能爲三止于兩而已三而兩之爲六故六爲坤　陰少于陽氣理數皆如此用全用半所以不同　一箇天參之爲三一箇地兩之爲二三三爲九三二爲六兩其三一其二爲八兩其二一其三爲七二老爲陰陽二少爲剛柔參不是三之數是毋往參焉之參　倚數倚是靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二卻成八恁地倚得數出來有人說參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然而這卻是積數不是倚數　天下之數都只始于三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參天兩地而倚數此數之本也康節卻云非天地之正數是他見得不盡某節卻以四爲數　此與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看然要合也合得一箇三一箇二成五衍之則成十便是五十

（匯氏振奇）曰倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以爲卦故以七八九六當之　（丁氏漢叕）曰此句猶之所由出也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順。從容无所乖逆。統言之也。理謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合于天道。此聖人作易之極功也。

邵子曰。天使我有是之謂命。命之在我之謂性。性之在物之謂理。

遺書。和順於道德而理於義者。體用也。　和順於道德而理於義。義即是天道也。求是即爲理。於義言理於義。不如且言求是易曉。求是之心。俄頃不可忘。　凡有一物。必有一理。窮而至之。所謂格物者也。然而格物亦非一端。如或讀書講明道義。或論古今人物而別其是非。或應接事物而處其當否。皆窮理也。　曰格物者必物物而格之邪。將止格一物而萬理皆通邪。曰一物格而萬理通。雖顏子亦未至此。唯今日而格一物焉。明日又格一物焉。積習旣多。然後脫然有貫通處耳。　自一身之中。以至萬物之理。理會得多。自當豁然有箇覺處。　窮理者。非謂必盡窮天下之理。又非謂止窮得一理便到。但積累多後。自當脫然有悟處。　格物非欲盡窮天下之物。但于一事上窮盡。其他可以類推。至于言孝。則當求其所以爲孝者如何。若一事上窮不得。且別窮一事。或先其易者。或先其難者。各隨人淺深。譬如千蹊萬徑。皆可以適國。但得一

道而入。則可以推類而通其餘矣。蓋萬物各具一理。而萬理同出一原。此所以可推而无不通也。　物必有理。皆所當窮。若天地之所以高深。鬼神之所以幽顯是也。若曰天吾知其高而已矣。地吾知其深而已矣。鬼神吾知其幽且顯而已矣。則是已然之辭。又何理之可窮哉。　如欲爲孝。則當知所以爲孝之道。如何而爲奉養之宜。如何而爲溫凊之節。莫不窮究。然後能之。非獨守夫孝之一字而可得也。　或問觀物察己者。豈因見物而反求諸己乎。曰不必然也。物我一理。纔明彼。即曉此。此合內外之道也。語其大。天地之所以高厚。語其小。至一物之所以然。皆學者所宜致思也。　然則先求之四端可乎。曰求之情性固切于身。然一草一木亦皆有理。不可不察。　致知之要。當知至善之所在。如父止於慈。子止於孝之類。若不務此。而徒欲泛然以觀萬物之理。則吾恐其如大軍之遊騎。出太遠而无所歸也。　格物莫若察之于身。其得之尤切。　理則須窮。性則須盡。命則不可言窮與盡。只是至于命也。　窮理。盡性矣。曰以至於命。則全无着力處。如成於樂。樂則生矣之意同。　二程解只窮理便是至於命。子厚謂亦是失于太快。此義儘有次序。須是窮理便能盡得己之性。則推類又盡人之性。旣盡得人之性。須是併萬物之性一齊盡得。如此然後至于天道也。其

間殺有事。豈有當下便理會了。學者須是窮理爲先。如此則方有學。今言知命與至於命。儘有近遠。豈可以知便謂之至也。　語類　觀變於陰陽。且統說道有幾畫陰幾畫陽成箇甚卦。發揮剛柔是就七八九六上說。初間做這卦時。未曉得是變與不變。及至發揮出剛柔了。方知道是老陰少陰。那是老陽少陽。　問旣有卦則有爻矣。先言卦而後言爻。何也。曰自作易言之。則有爻而後有卦。此卻似自後人觀聖人作易而言。方其立卦時。只見是卦及細別之。則有六爻。問陰陽剛柔一也。而別言之何也。曰觀變於陰陽近于造化而言。發揮於剛柔近于人事而言。且如泰卦以卦言之。只見得小往大來。陰陽消長之意。爻裏面便有包荒之類。　又問生爻指言重卦否。曰然。　聖人作易時。其中固是具得許多道理。人能體之而盡則便似那易。他說那吉凶悔吝處。莫非和順道德理於義窮理盡性之事。這一句本是說易之書如此。後人說去學問上。卻是借他底。然這上也有這意思。皆是自淺至深。　和順道德而理於義。是統說底。窮理盡性至命是分說底。上一句是離合言之。下一句以淺深言之。凡卦中所說。莫非和順那道德不悖了他理於義是細分。他逐事上各有箇義理。和順字理字最好看。聖人下這般字。改移不得。不似今時抹了。卻添幾字都不妨。　和順於

道德是黙契本原處。理於義是應變合宜處。物物皆有理。須一一推窮。性則是理之極處。故云盡。命則性之所自來處。故云至。　問和順道德而理於義。是就聖人上說。是就易上說。曰是說易。又問和順是聖人和順否。曰是易去和順道德而理於義。如吉凶消長之道。順而无逆。是和順道德也。理於義則又極其細而言。隨事各得其宜之謂也。和順道德如極高明。理於義如道中庸。　問窮理盡性至於命。曰此本是就易上說。易上盡具許多道理。直是窮得物理盡。得人性。到得那天命。所以通書說易者性命之原。　窮理是知上說。盡性是仁上說。言能造其極也。至于範圍天地。是至命言與造化一般。　窮理是理會得道理窮盡。盡性是做到盡處。如能事父。然後能盡仁之性。能事君。然後能盡義之性。　道理須是與自家心相契。方是得他。所以要窮理。忠信進德之類。皆窮理之事。易中自具得許多道理。便是教人窮理循理。　問程子以窮理盡性至命爲一事。橫渠以爲不然。曰若是學者。便須節節做去。若是聖人。便只是一事。二先生說須逐箇看。　問程張之說孰是。曰各是一說。程子皆以見言。不如張子有作用。窮理是知。盡性是行如爲子知所以孝。爲臣知所以忠。此窮理也。爲子能孝。爲臣能忠此盡性也。能窮此理而充其性之所有。方謂之盡。以至於命是拖

聯。卻說得于天者耳。昔嘗與人論舜事。舜盡事親之道而瞽瞍底
豫。瞽瞍底豫而天下化。瞽瞍底豫而天下之為父子者定。知此者
窮理者也。能此者盡性者也。（徐幾曰）如乾為天道。而彖之元亨
利貞。則其德。爻之潛見躍飛。則其義。以一卦而統言之。所謂和順
也。就六爻而析言之。所謂理也。（李氏對育曰）因蓍得數。因數得
卦爻。因卦爻得和順道德而理於義。窮理盡性以至於命。立言之
序如此。（愚按）邵子曰天使我有是之謂命。即中庸天命也。命之
在我之謂性。即中庸天命之性也。性之在物之謂理。即中庸率性
之道也。窮理盡性以至命。而為作易之極功。即中庸修道之教也。
邵子從命說到理。是自源及流。說卦從理說到命。是溯流窮源。要
之只是一般。聖人作易如此。若言人之為學。則窮理為致知。盡性
為力行。皆下學之事。至命則上達矣。即中庸擇善固執。以合天道
之誠也。程子皆以見言。不如張子詳密。由知而行。由人物而天。與
中庸盡性章相表裏。但中庸盡性兼知行。此章盡性則但屬行耳。

右第一章。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立

地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而
成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。閒雜而成文章
也。

（通書）立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與
義。兼三才而兩之。不兩則无用。又曰陰陽剛柔仁義。只是此一箇
道理。　仲尼言仁。未嘗兼義。于易曰立人之道曰仁與義。而孟子
言仁。必以義配。蓋仁者體也。義者用也。知義之為用而不外焉者。
可與語道矣。　（語類）聖人作易只是要發明性命之理。模寫那箇
物事。下文所說陰陽剛柔仁義。便是性中有這箇物事。　問將以
順性命之理。而下言立天地人之道。乃總之以兼三才而兩之。此
恐是言聖人作易之由。如觀鳥獸之文與地之宜。始作八卦相似。
蓋聖人見得三才之理。只是陰陽剛柔仁義。故為兩儀四象八卦
也。只是這道理。六畫而成卦也。只是這道理。曰聖人見得天下只
是這兩箇物事。故作易只是摹寫出這箇。問摹寫出來。便是所謂
順性命之理。性命之理。便是陰陽剛柔仁義否。曰便是。立天之
道曰陰與陽。是以氣言。立地之道曰柔與剛。是以質言。立人之道
曰仁與義。是以理言。道一而已。隨事著見。故有三才之別。而于其
中又各有體用之分焉。其實則一太極也。　陰陽以氣言。剛柔則
有形質可見矣。至仁與義。則又合氣與形而理具焉。然亦一而已。
蓋陰陽者陽中之陰陽。剛柔者陰中之陰陽。仁義者陰陽合氣剛
柔成質。而是理始為人道之極也。　問仁是柔。如何卻屬乎剛。義
是剛。如何卻屬乎柔。曰仁本是柔底物事。發出來卻剛。但看萬物
發生。便自恁地奮迅出來。有剛底意思。義本是剛底物事。發出來
卻柔。但看萬物肅殺時。便恁地收斂憔悴。有柔底意思。如人春夏
間陽勝。卻有懈怠處。秋冬間陰勝。卻有健實處。又問楊子雲君子
于仁也柔。于義也剛。如何。曰仁體柔而用剛。義體剛而用柔。問此
豈所謂陽根陰陰根陽邪。曰然。　陰陽剛柔仁義。看來當曰義與
仁。當以仁對陽。仁若不是陽剛。如何做得許多造化。義雖剛。卻主
于收斂。仁卻主發舒。這也是陽中之陰。陰中之陽。互藏其根之意。
且如今人用賞罰到賜與人。自是无疑。便做將去。若是刑殺時。便
遲疑不肯果決。這見得陽舒陰斂。仁屬陽。義屬陰處。　仁義禮智

四者之中。仁義是箇對立底關鍵。蓋仁。仁也。而禮則仁之著。義。義
也。而智則義之藏。猶春夏秋冬。雖為四時。然春夏皆陽之屬也。秋
冬皆陰之屬也。　兼三才而兩之。初剛而二柔。三仁而四義。五陽
而上陰。兩之如言加一倍。本是一箇。又各加一箇為兩。　兼。通貫
也。通貫是理本如此。兩之者。陰陽剛柔仁義也。　問兼三才而兩
之如何分。曰以一卦言之。上兩畫是天。中兩畫是人。下兩畫是地。
兩卦各自看。則上與三是天。五與二為人。四與初為地。問只八卦
言之。則九三者天之陽。六三者天之陰。九二者人之仁。六二者人
之義。初九者地之剛。初六者地之柔。不知是否。曰恁地看也得。如
上便是天之陰。三便是天之陽。五便是人之仁。二便是人之義。四
便是地之柔。初便是地之剛。　（勉齋黃氏曰）天之道不外乎陰陽。
寒暑往來之類是也。地之道不外乎剛柔。山川流峙之類是也。人
之道不外乎仁義。事親從兄之類是也。　（建安邱氏曰）方卦之小
成。三畫已具三才之道。至重而六。則天地人之道各兩。所謂六畫
成卦也。分陰分陽以位言。凡卦初三五位為陽。二四上位為陰。自
初至上。陰陽各半。故曰分。迭用柔剛以爻言。柔謂六。剛謂九也。位
之陽者剛居之。柔亦居之。位之陰者。柔居之。剛亦居之。或柔或剛
更相為用。故曰迭。分之以示其經。迭用以為之緯。經緯錯綜粲然

有文所謂六位成章也。吳氏澄曰位无質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛不同則迭用以居之繫辭傳所謂物相雜曰文卽此成章之謂也何氏楷曰分陰陽用柔剛以斷吉凶而成臺畫則仁義之道固在其中矣歐陽氏或問繫辭傳兼三才而兩之但渾而言之此則推出陰陽剛柔仁義所謂兩之者昭昭矣五陽上陰以氣言天但是氣而未有質然理卽在氣中而地之質亦上承乎此也初剛二柔以質言地非但氣而亦有質然理卽在質中而天之氣亦下降乎此也三仁四義以理言人得理以成性仁義可該禮智不離乎氣質而又不雜乎氣質也李氏對育曰分陰分陽者上與五分四與三分二與初分也迭用柔剛有二義陰位用柔亦用剛陽位用剛亦用柔此一義也上二畫用柔剛中二畫下二畫亦用柔剛此又一義也如此雖說六仍是三才與上文天道地道人道兼三才而兩之畫一樣 六畫成卦句虛六位成章句實唯成章則三才之道備而性命之理順矣 愚按天之陽是體陰是用地之剛是體柔是用人之仁是體義是用故語類云其中又各有體用之分也无三才則无大畫无太極則无三才生天生地生人皆太極之理故語類云其實則一太極也曰性曰命其理只是太極聖人作易以順之分陰陽用柔剛使人觀象玩辭觀變玩占以盡畫于仁義而全性命之理也

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

吳氏慎先天圖更不可易以象言之天居上地居下艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居于東坎為月故居于西震為雷居東北巽為風居西南 問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣升于山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脈流于澤為泉為水是澤通山之氣是兩箇之氣相通 山澤一高一下而水脈相為灌輸也水火下然上沸而不相滅息也 問射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷風山澤不相類本是相剋底物事今卻相應而不相害問若以不相厭射而言則與上文通氣相薄之文相類不知如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如既濟之水火亦是中間有物隔之若无物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也 臨川吳氏曰天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根著于地澤連接于天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵剋也 吳氏慎曰定位以體言通氣相薄不相射以用言天地乾坤之定體木火乾坤之大用山澤之氣卽木之氣雷風之氣卽火之氣而水火之氣又天地之氣也

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

起震而歷離兌以至于乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮以至于坤。推未生之卦也。易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次。故皆逆數也。

語類數往者順知來者逆這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來恁地方交錯成六十四卦 答董銖曰所謂先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文家說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢耳自北而東為左自南而西為右 數往知來之說大抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可見橫圖之前一截列于圓圖之左方者乾一兌二離三震四而逆行之序則始于震既有震矣則乾兌離之已生者可見是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋于方之左若順天而行所以數之者豈不如今日追數昨日之易乎橫圖之後一截列于圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而逆行之序則始于巽方其有巽則坎艮坤之未生者亦可見是皆進而得其未生

之卦也。天道非右行。此四卦行于方之右。若逆天而行。所以知之者。豈不如今日逆計來日之難乎。要之數往知來之說。以陰陽之節候次第觀之。皆自微而至著。以人之推測言之。亦因微而識著。何則。震巽本同居横圖之中。今以横圖中分而成圓圖。則震乃居圓圖之北。爲陽之始。巽乃居圓圖之南。爲陰之始。各相對望。而不復同處其中。此陰陽之逆順。自復姤而始。其勢已于微而判矣。況曰數曰知。皆是就人而言。亦皆是各就震巽地頭而論。以此求之。則往來逆順之旨。居然可見矣。若論其初。則易畫之所以成。其先後始終。不過如横圖之始乾終坤。及圓圖右方自巽至坤之序而已。是皆以逆而成也。故曰此一節直解圖意。若逆知四時之謂也。

右第三章。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此卦位相對。與上章同。

〔張子曰〕陰性凝聚。陽性發散。陰聚之。陽必散之。其勢均散。陽爲陰累。則相持爲雨而降。陰爲陽得。則飄揚爲雲而升。故雲物班布太虛者。陰爲風驅。斂聚而未散者也。凡陰陽凝聚。陽在內者不得出。則奮擊而爲雷霆。陽在外者不得入。則周旋不舍而爲風。其聚有遠近虛實。故雷風有小大暴緩。和而散。則爲霜雪雨露。不和而散。則爲戾氣曀霾。陰常散緩。受交于陽。則風雨調。寒暑正。〔語類〕陽氣正升。忽遇陰氣。則相持而下爲雨。蓋陽氣輕。陰氣重。故陽氣爲陰氣壓墜而下也。陰氣正升。忽遇陽氣。則助之飛騰而上爲雲也。陽氣伏于陰氣之內不得出。故爆開而爲雷也。陰氣凝結于內。陽氣欲入不得。故旋繞其外不已而爲風。至吹散陰氣盡乃已也。戾氣飛雹之類。曀霾黃霧之類。皆陰陽邪惡不正之氣。所以雹沐穢濁。或靑黑色。 雷以動之以下四句。取象義多。故以象言。艮以止之以下四句。取卦義多。故以卦言。 〔僃氏廣成曰〕震巽坎離之用。各以其象言之。而艮兌不言山澤。以山澤之象。于四時之功用无與也。乾坤不言天地。陞其德也。 〔節齋蔡氏曰〕動則物萌。散則物具。二者言生物之功也。潤則物滋。烜則物舒。二者言長物之功也。止則物成。說則物遂。二者言收物之功也。君則物有所歸。藏則物有所息。二者言藏物之功也。此章卦位相對。與上章同。而上章則言卦象自相爲用。此章只言八卦造物流行。有生長收藏之事也。

〔建安邱氏曰〕雷動風散。乾坤初爻相易而爲震巽也。雨潤日烜。乾坤中爻相易而爲坎離也。止之說之。乾坤終爻相易而爲艮兌也。此六子生物之序也。然六子致用。主于乾。歸于坤。此又父母之功也。故以乾坤終之。〔金氏貴亨曰〕上章以天地居首。序尊卑也。此章以乾坤居後。總成功也。上以體言。此以功用言也。 〔愚按〕張子及語類之說。論陰陽之情甚精。

右第四章。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝者天之主宰。邵子曰。此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。

〔張子曰〕造化之功。發乎動。畢達乎順。形諸明。養諸容載。遂乎說潤。勝乎健。不匱乎勞。終始乎止。〔語類〕帝出乎震。與萬物出乎震。只這兩段說文王卦。 帝出乎震。萬物發生。便是他主宰從這裏出。 問戰乎乾何也。曰。此恐是箇肅殺收成底時節。故曰戰乎乾。 問何以謂之陰陽相薄。曰。乾陽也。乃居西北。故曰陰陽相薄。恐是如此。 問勞乎坎。曰。恐是萬物有所歸。有個勞徠安定他之意。勞乎坎。是說萬物休息底。成言乎艮。艮在東北。是說萬物終始處。艮也者萬物之所以成終而成始也。猶冬春之交。故其位在東北。 〔節齋蔡氏曰〕帝者。以主宰乎物爲言也。出者發露之謂。齊者畢達之謂。相見。明盛皆相見也。致者委也。坤順承天。故爲陽所委役也。說者。充足而說也。戰者。陰疑而陽戰之也。勞者。歸藏于內而休息也。成者。陽氣至此。成終而成始也。 〔愚按〕此節曰帝。是以造化言。下節方以萬物生成言也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋

也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

〔遵書〕南北之位所以定者在坎離也坎離又不是人安排得來莫非自然也息止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物冬至一陽生而每遇王役則倍寒何也陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須儘研窮此理〔語類〕文王八卦坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣以中孚復屯爲次中孚陽貫在內而未發也復陽氣之始也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配四方四時離南坎北震東兌西若卦畫則不可移換〔節齋蔡氏曰〕帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有斷不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳〔雲峯胡氏曰〕離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也坤于方獨不言西南坤土之用不止于西南也易述曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成實在正秋也〔鄭氏樵曰〕乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男也巽離兌方位次乎坤者坤統三女也〔徐氏幾曰〕坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均王乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之火生土故坤次之土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以爲造化流行之序也楊氏萬里曰坤于帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之于子養之而已至于他卦不言戰而乾言戰則乾西北之卦陰盛陽微之時故不能无戰何則陰疑于陽必戰不然則坤之上六何以言龍戰于野由此而觀則陰陽相薄之語不爲虛設矣〔陳氏琛曰〕火氣極熱物无由而成水氣極寒物无由而生唯土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入者也養身養民治天下皆要中和〔吳氏曰愼曰〕氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復種而生未有不能成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道也〔丁氏漢飛曰〕五行主生不主克進齋較崇峯覺論嘗〔李氏對育曰〕成終即所以成始其中間不容髮但成終是就艮卦本位言之成始是就震卦緊相接言之故用兩字略析以分賓主

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

〔遵書〕易八卦之位元不曾有人說先儒以爲乾位西北坤位西南然乾坤任六子而自處于无爲之地此大故无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則有各任以事而父母自閑風雷之類于天地間如人身之有耳目手足便是

人之用也豈可謂耳目手足皆用而身无爲乎。張子曰一故神妙萬物者。一則神也。語類水火相逮一段。又似與上面水火不相射同。又自是伏羲卦。問子細看此數段前兩段說伏羲卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位。自神者妙萬物而爲言以下有兩段。前一段乃文王卦位。後一段乃伏羲卦位。恐夫子之意以爲伏羲文王所定方位不同如此。然生育萬物既如文王所次。則其方位非如伏羲所定。亦不能變化既成萬物。无伏羲底。則做文王底不出。竊恐文義如此說較分明。曰如是則其歸卻主在伏羲上。恁地說也。然但後兩段卻除了乾坤何也。曰竊恐著一句神者妙萬物而爲言引起。則乾坤在其中矣。曰恐是如此。問且如雷風水火山澤自不可喚做神。曰神者乃其所以動所以撓者是也。文王八卦。則兌震以長男而合少女。艮巽以長女而合少男。皆非其耦。故自動萬物者莫疾乎雷。至終萬物始萬物者莫盛乎艮。皆別言六子之用。若上用伏羲卦次。則四時失其序。下用文王八卦。則兌震艮巽皆非其耦矣。上言六子。用文王八卦之位者。以六子之主時成用而言。故以四時爲序。而用文王後天之序。下言六子。用伏羲八卦之位者。推六子之所以主時成用而言。故以陰陽交合爲義。而用伏羲八卦之序。蓋後天八卦。以四時進退爲序。先天八卦。以陰陽交合爲義。四時進退者。用之所以行也。故不以卦位之非其耦爲嫌。陰陽交合者。體之所以立也。故必以卦畫之得其耦爲主。要之先天以其耦合。而八卦之體立。則後天雖不以其耦合。而六子之用自行。此變化既成萬物。固歸之文王卦次。而所以變化既成萬物者。實歸之伏羲卦次也。不然。聖人論伏羲卦次之說。何爲必申之以然後能變化既成萬物也。南軒張氏曰八卦各有所在也。而神則无在而无不在。八卦各有所爲也。而神則无爲而无不爲。強名之曰神者。即其妙萬物而爲言也。龜山楊氏曰前論震離坎兌艮巽之屬。則兼乾坤而言之。此不言乾坤而言六子者。豈非乾坤其始任六子以成功。及其終也。六子成其功以歸于乾坤乎。吳氏澄曰萬物有迹可見。而神无迹可見。然神不離乎物也。即萬物之中而妙不可測者。神也。故曰妙萬物。動者發萌啓蟄。震之出也。撓者吹拂長養。巽之齊也。燥者炎赫暴炙。離之相見也。項氏安世曰澤不爲潤而爲說者。潤者氣之浸而在內者也。說者色之光而在外者也。澤氣上浮而光溢于外。故說而可象。若潤物之功。涅泆而深長。則唯水足以當之。建安邱氏曰序六子之用。不及乾坤者。六子之用。皆乾坤之爲也。五卦皆言象。而艮不言者。終始萬物。義不係于山也。胡氏炳文曰雷之所以

動。風之所以撓。以至艮之所以終所以始。皆神之所爲也。然後天之所以變化者。實由先天而來。先天木火相逮。以次陰陽之交合。後天雷動風撓。以次五行之變化。唯其交合之妙如此。然後變化之妙亦如此。安溪李氏曰因帝而言神。神者帝之不二而不測者也。上言生成萬物。皆帝之所爲。然帝之職。必有所寄。雷風水火山澤者。分帝之職者也。前用文王卦位。後用伏羲卦位。見其相爲表裏之意。歐陽氏或問神也者。妙萬物而爲言。非但起下六子。蓋六子各有其神。以妙萬物。而六子之神。莫非乾坤之神也。非乾坤之神。亦并无六子。既有六子。而乾坤之神。即寄于六子矣。愚按張子曰一故神。妙萬物者。一則神也。一指太極。兩儀四象八卦六十四卦。皆有對。唯太極无對。只是一理。故曰一。天得一以清。地得一以寧。故莫神于乾坤。乾坤生六子。而六子各變化以成萬物。六子之太極。得諸乾坤。因以妙萬物。而使萬物各具一太極。此其所以爲神也。此其所以不言乾坤。而乾坤在其中也。

右第六章。

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。

此言八卦之性情。

朱子曰乾奇也。陽也。健也。故天下之健。莫如天。坤耦也。陰也。順也。故天下之順。莫如地。所以順天也。震起也。一陽起也。起動也。故天下之動。莫如雷。坎陷也。一陽陷于二陰。陷下也。故天下之下。莫如水。艮止也。一陽于是而止也。故天下之止。莫如山。巽入也。一陰入二陽之下。故天下之入。莫如風。離麗也。一陰麗于二陽。其卦錯然成文而華麗也。天下之麗。莫如火。故又爲附麗之麗。兌說也。一陰出于外而說于物。故天下之說。莫如澤。張子曰健動陷止。剛之象。順麗入說。柔之體。一陷溺而不得出爲坎。一附麗而不能去爲離。語類謂之性者。言其性如此。又謂之情者。言其發用處亦如此。如乾之健。本性如此。用時亦如此。乾坤只是一箇健順之理。人之性无不具此。雖千萬人吾往矣。便是健。雖褐寬博吾不惴焉。便是順。如剛果奮發謙遜退讓亦是。所以君子富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。非是剛强健之理如此。至于出門如見大賓。使民如承大祭。非是巽懦順之理如此。但要施之得其當。施之不當。便不是乾坤之理。且如孝子事親。須是下氣怡色。起敬起孝。若用健。便是悖逆不孝之子。事君。須是立朝正色。犯顏敢諫。若用

順便是阿諛順旨。中庸說君子而時中。時中之道。施之得其宜便是。陽是動底物事。陰是靜底物事。凡陽在下便是震動意思。在中便是陷在二陰之中。如人陷在窟裏相似。在上則沒去處了。只得止。故曰艮其止。陰是柔媚底物事。在下則巽順。陰柔不能自立。須附于陽。在中則是附麗之象。在上則說。蓋柔媚之物。在上則歡說。

右第七章。

雲峯胡氏曰。夫子欲于下文言八卦之象。故先言其性情如此。象者其形。性情者其質。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

遠取諸物如此。

邵子曰。震爲龍。一陽動于二陰之下。震也。重淵之下。有神物者。豈非龍乎。語類。易中占辭其取象亦有來歷。不是假說。譬喻但今以說卦求之。多所不通。從不得已而闕之。或且從先儒之說耳。平庵項氏曰。造化權輿云。馬乾象。故蹄圓。牛坤象。故蹄拆。馬病則

陰。故馬疾則臥。陰病則陽。故牛疾則立。馬陽物。故起先前足。臥先後足。牛陰物。故起先後足。臥先前足。健者爲馬。順者爲牛。善動者爲龍。善伏者爲雞。內躁而外汚者爲豕。質野而外明者爲雉。內剛而止物者爲狗。內狠而外說者爲羊。

右第八章。

雙湖胡氏曰。夫子于八卦取象。有循文王周公象爻之例者。有自拓大象之例者。又有于說卦別取者。如上章天地山澤雷風水火。是循大象之例。如此章乾馬兌羊巽雞離雉。是循周公爻例。周公于大畜乾爻稱馬。大壯似兌稱羊。中孚巽爻稱雞。旅鼎離爻稱雉。至若坤牛震龍坎豕艮狗。實夫子于說卦又有所取。而前聖未有其例者也。下章皆然。觀此八取象本各不同。如必欲執象爻之象。盡求合于說卦。則有所不通矣。　雲峯胡氏曰。周公以乾爲龍。而夫子以爲馬。文王以坤爲牝馬。而夫子以爲牛。以見象之不必泥也如此。學易者必以坤爲牛。或以一體取。或以一爻取。或以互變體爻取。至不自取。則又取離之牝牛。其鑿甚矣。要之天地間萬物。無非易也。又豈特此八物哉。觸類而長之可也。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

近取諸身如此。

語類。問艮何以爲手。曰。手去捉定那物。便是艮。又問捉物乃手之用。不見取象正意。曰。也只是大概略恁地。　建安邱氏曰。首會諸陽。尊而在上。腹藏諸陰。大而容物。足在下而動。股兩垂而下。耳輪內陷。陽在內而聰。目睛附外。陽在外而明。手剛在前。口開于上。

右第九章。

雲峯胡氏曰。八卦近取諸身如此。要之一身之中。無非易也。又豈特此八者爲然哉。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之

少女。

索。求也。謂揲蓍以求爻也。男女。指卦中一陰一陽之爻而言。

語類。八卦次序。是伏羲底。此時未有文王次序。三索而爲六子。這自是文王底。各自有箇道理。　震一索而得男一段。看來不當專作揲蓍看。揲蓍有不依這序時。便說不通。大概只是乾求于坤而得震坎艮。坤求于乾而得巽離兌。一二三者。以其畫之次序言也。非震一索而得男。乃是一索得陽爻而後成震。　乾坤二索則七八固有六子之象。然不可謂之六子之策。若謂少陰陽爲六子之策。則乾坤爲无少陰陽乎。　節齋蔡氏曰。乾坤交而生震巽坎離艮兌。故以能生者爲父母。而所生者爲子。一索再索三索者。以初中終三畫而取長中少之序也。震坎艮皆陽。故曰男。巽離兌皆陰。故曰女。　陳氏大士曰。乾先求坤。而坤應之。乾意先動。坤意後至。先者爲主。故主乾而成男。坤先求乾。而乾應之。坤意先動。乾意後至。先者爲主。故主坤而成女。　歐陽氏或問。一索再索之說。語類與本義不同。想本義以乾求于坤。坤求于乾。不如揲蓍求爻求字較實。然先言乾父坤母。次及索之而得男女。如語類則脈絡較

實且父母男女但言其象求亦言其象耳。〔丁氏〕漢乘曰求字只作爻字看若云鏡花水月太沒把捉了。〔愚按〕語類及陳氏說皆作陽求陰而得男陰求陽而得女與蔡注陰求陽而得男陽求陰而得女不同看來陰陽相求方得成男成女但有先後之別耳二說須參看

右第十章。

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言。

〔邵子曰〕乾為天之類本象也為金之類列象也。木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之性也。〔蔡虛齋說〕乾卦于乾雖言為天又言為玉為金以至為良馬為駁馬為木果之類盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦于天文地理則為某物于鳥獸草木則為某物于身于物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所叙何所求之。〔雲峯〕此象指文王卦言所以乾言為寒為冰。〔節齋蔡氏〕曰積陽為天陽體動為圜。孔氏穎達曰為君為父取其尊道而為萬物之始也。〔程氏迥〕曰為玉德粹也為金堅剛也為寒位西北也為冰寒之凝也為木果以實承實也若良為果蓏則下有柔者存焉。〔臨川吳氏〕曰坎中陽為赤乾純陽赤加大字以別于坎也馬加良老瘠駁四字以見純陽无陰異于震坎陰陽相雜之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅强者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也。〔程氏敬承〕曰良馬純陽老馬老陽瘠馬純剛駁馬至剛也。〔郭氏雍〕曰果者木之始也木以果為始猶物以乾為始也。〔丁氏〕漢乘曰駁當作駮。

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑。

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿。

〔進齋徐氏〕曰積陰于下故為地物資以生故為母動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順而育故為子母牛厚而載物故為大輿坤畫耦故為文耦畫多故為衆有形可執故為柄純陰故于色為黑。〔臨川吳氏〕曰為布者有邊幅而中平廣也為大輿三畫虛所容載者多也坎唯二畫虛亦為輿而不得為大也。〔崔氏憬〕曰地生萬物不擇美惡故為均。〔丁氏〕漢乘曰含弘光大德合无疆均也均如均輸之均又七均之均俱可得。

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮。

荀九家有為玉為鵠為鼓。

〔節齋蔡氏〕曰陽動于下故為雷陽氣始萌故為旉萬物畢出故為大塗陽始亨故于馬為善鳴陽在下故又為馵足而躁之作足而超越之陰在上故為的顙的白也而顙在上也□所謂的盧馬也剛反動于下故于稼為反生言萌芽自下生也陽長之終于乾故其究為健。〔臨川吳氏〕曰為玄黃乾坤始交而生震故兼有天地之色孔疏謂玄黃雜而成蒼色也為旉字又作藪與華通花蒂下連而上分為花出也為大塗一奇動于內而二耦開通前无壅塞也為決躁決者陽生于下而上進以決陰躁者陽之動為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蓋竹之笋也為萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上幹虛為蕃鮮蕃盛而鮮美也。〔李氏曰〕玄黃合則青東方之色也。〔程氏敬承〕曰六子中獨震巽有其究二字蓋陰陽之始也然震之一陽望其究歸于乾巽之一陰望其究歸于震則扶陽抑陰之義可思。〔李氏舜臣〕曰健跟其究來蕃鮮亦跟其究來健其體而蕃鮮其用也。

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

荀九家有爲楊爲鸛。

〔語類〕其究爲躁卦。蓋言巽反爲震。震爲決躁。此亦不繫大綱領處无得工夫去點檢他。這般處若恁地逐段理會。得來也无意思。

〔進齋徐氏曰〕巽。入也。物之善入者莫如木。氣之善入者莫如風。繩糾木之曲而取直者。工引繩之直而制木者。巽德之制。故爲繩直。爲工。巽少陰。故于色爲白。木下入而上升。故爲長爲高。陰性多疑故爲進退爲不果。陰伏于下。氣鬱不散。故爲臭。震爲決躁。巽三爻皆變則爲震。故其究爲躁卦。〔項氏安世曰〕寡髮其潔也。〔節齋蔡氏曰〕爲進退不果者。一陰盤旋于二陽之下也。〔臨川吳氏曰〕以頭言陰血盛者髮多。陽氣盛者髮少。以額言陽體勝者額廣。陰體勝者額狹。以眼言。白者爲陽。黑者爲陰。離目上下白而黑者居中。黑白相間而停匀。巽目上中白而黑者在下。上白多于黑也。爲近利市三倍。義理陽也。利欲陰也。震陽在內。義理主于內也。故一剛爲主于內之卦爲无妄。巽陰在內。利欲主于內也。故爲近利曰市三倍者。賣賈言賈三倍。謂市物而得利三倍。近利之至甚者也。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏。

〔進齋徐氏曰〕內明外暗者水與月也。坎內陽外陰。故爲水爲月。陽陷陰中。故爲隱伏爲盜。太玄以水爲盜。陰陽家以玄武爲盜。以其皆屬北方之坎也。陽在陰中。抑而能制。故爲矯輮。爲弓輪。矯者矯曲而使之直。輮者輮直而使之曲也。蓋弓二十有八所以蔽其車之上。輪輻三十所以載其下。弓與輪皆矯輮之所成也。陽陷陰中故爲加憂。心耳皆以虛爲體。坎中實則爲病爲痛。三畫之卦上畫爲馬頭。下畫爲馬足。坎中畫陽。故爲美脊爲亟心。上柔。故又爲下首。下柔。故又爲薄蹄爲曳。中滿則不勝重。故於輿爲多眚。坎維心亨。故爲通。剛在中。故於木爲堅多心。〔閻氏彥升曰〕溝瀆所以行水。水流而不盈。故爲溝瀆。〔孔氏穎達曰〕爲血卦。人之有血猶地有水也。〔徐氏甘來曰〕得乾中畫。故爲赤。〔沙隨程氏曰〕坎于馬爲曳者。陷則失健也。〔臨川吳氏曰〕其於輿爲多眚者。謂有險陷而多阻礙。蓋行于險道。不若坤輿之行于平地者易且安也。〔潘氏夢旂曰〕通者水之性。月者水之精也。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。

荀九家有爲牝牛。

〔節齋蔡氏曰〕內暗外明者火與日也。離內陰外陽。故爲火爲日。陰麗于陽則明。故爲電。剛在外。故爲甲胄爲戈兵。中虛。故于人爲大腹。火熯燥。故爲乾卦。外剛內柔。故爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜。中虛故於木爲科上槁。科。空也。木既中空。上必枯槁矣。〔徐氏甘來曰〕日者火之精。電者火之光。〔孔氏穎達曰〕爲戈兵。取其以剛自捍也。〔南軒張氏曰〕坤爲腹。離得坤中爻。亦爲腹。〔楊氏曰〕鼈性靜取其中畫之柔。蟹性躁。取其上下二畫之剛。蠃取善麗之象。蚌取中虛之象。龜取文明之象。〔俞氏琰曰〕離中虛而外乾燥。故爲木之科上槁。兼與坎之堅多心相反。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。

荀九家有爲鼻爲虎爲狐。

〔虞氏翻曰〕艮手。故爲指。〔雙湖胡氏曰〕艮爲山。一陽高出二陰之上而止其所也。〔臨川吳氏曰〕徑者路之小也。艮者震之反體。高山之上成蹊非如平地之大塗也。爲小石。象山頂高處之小石也。爲門闕。門者門之出入處。上畫連亘。中下二畫雙峙而虛。似門闕也。爲果蓏。果者木實。蓏者草實。乾純剛。故爲木果。艮一剛在上者木之果。一柔在下者草之蓏。〔項氏安世曰〕震爲專爲蕃鮮。草木之始也。艮爲果蓏。草木之終也。果蓏能終又能始。故于艮之象爲切。〔俞氏琰曰〕周官閽人掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人掌王之內人及女宮之戒令。止物之不得出者。坎之剛在內。故爲木之堅多心。艮之剛在外。故爲木之堅多節。〔程氏敬承曰〕狗

人鼠皆善噬。艮剛在前也。〔徐氏〕曰烏善以喙止物者。黔喙之屬也。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

荀九家有爲常。爲輔頰。

〔吕氏〕類川壅爲澤。坎爲水。兌爲澤。澤是水不流底。坎下一畫閉合時便成兌卦。便是川壅爲澤之象。〔進齋徐氏曰〕坎水塞其下流。故爲澤。巫。口舌之官。以口語說神者。兌上拆口象。故爲巫爲口舌。金氣始殺。條枯實落。故爲毀折。柔附于剛。剛乃決柔。故曰附決。陽在下爲剛。陰在上爲鹵。〔孔穎達曰〕爲剛鹵。取水澤所停則鹹鹵也。

右第十一章。

此章廣八卦之象。其間多不可曉者。求之于經。亦不盡合也。

〔項氏安世曰〕此章推廣象類。使之明備。以資占者之決也。〔雲峯胡氏曰〕此章廣八卦之象。凡百十有二。其中有相對取象者。如乾爲天。坤爲地之類是也。上文乾爲馬。此則爲良馬老馬瘠馬駁馬。良取其德。老取其知。瘠取其骨。駁取其力。皆取其健也。上文坤爲牛。此則爲子母牛。取其生生有繼。亦取其順也。乾爲木果。結于上而圓。坤爲大輿。載于下而方。震爲決躁。巽爲進退爲不果。剛柔之性也。震巽得以其究言。剛柔之始也。坎內陽外陰。木與月則內明外暗。離內陰外陽。火與日則內晴外明。坎中實。故于人爲加憂。爲心病。爲耳痛。離中虛。故于人爲大腹。艮爲閽寺。爲指。陽之止也。兌爲巫。爲口舌。陰之說也。有相反取象者。震爲大塗。反而艮則爲徑路。大塗陽闢乎陰无險阻也。徑路陽阻而下陰不能闢也。巽爲長。爲高。反而兌則爲毀折。長且高者。陽之上達。毀而折者。陰之上窮也。有相因取象者。乾爲馬。震得乾初之陽。故于馬爲善鳴。爲馵足。作足。的顙。震陽下而陰上也。坎得乾中爻之陽。故于馬爲美脊。亟心。下首。薄蹄。曳。坎陽中而陰外也。善鳴似乾馬之良。大脊似乾馬之瘠也。作足者陽下而強。薄蹄者陰下而弱也。坤爲大輿。坎爲輿。爲多眚。坤中虛而力能載。坎中滿而下无力也。巽爲木。幹陽而根陰也。坎中陽。故于木爲堅多心。艮上陽。故于木爲堅多節。離中陰而虛。故于木爲科上槁。震爲旉。乾爲木果。震之一陽花之敷。乾之三陽果之結。乾爲木果。艮爲果蓏。果陽在上。果蓏陽上而陰下也。有一卦之中自相因取象者。坎爲隱伏。因而爲盜。巽爲繩直。因而爲工。艮爲門闕。因而爲閽寺。兌爲口舌。因而爲巫。有不言而互見者。乾爲君。以見坤之爲臣。乾爲圜。以見坤之爲方。吝嗇者陰之吝也。以見陽之剛。均者地之平也。以見天之高。爲文者物生于地雜而可見也。知其始于天者不可見矣。爲柄者有形之可執也。乾之氣不可執矣。離爲乾卦。以見坎之爲匡。坎爲血卦。以見離之爲氣。巽爲臭。以見震之爲聲。震爲長子。而坎艮不言者。尊嫡也。于陽之長者尊之也。兌少女爲妾。而巽離不言者。少女從姊爲娣。于陰之少者卑之也。乾爲馬。震坎得乾之陽。皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。他可以觸類而通矣。〔進齋徐氏曰〕易道无窮。苟通其類。可以盡利。王弼所謂忘象忘言。固非說卦之意。而荀九家又逐一附益于說卦之後。亦豈足以盡擬議之神哉。

序卦傳

〔進齋〕韓康伯謂序卦非易之蘊。此不合道。〔朱〕子曰序卦不可謂非聖人之蘊。其閒雖无極至精義。大概皆有意思。今欲安置一物。猶求審處。況聖人之于易。必須布置精密如是。大匠豈以一斧可知哉。〔語類〕問序卦或以爲非聖人之書。信乎。曰此沙隨程氏之說也。先儒以爲非聖人之蘊。某以爲謂之非聖人之精則可。謂非易之蘊則不可。周子分精與蘊字甚分明。序卦却是易之蘊。事事夾雜都有在裏面。問如何謂易之精。曰如易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。這是易之精。如序卦中亦見消長進退之義。喚作不是精不得。曰此正是事事夾雜有在裏面。正是蘊。須是自一箇生出來以至于无窮。便是精。問易上經三十卦。下經三十四卦。多寡不均。何也。曰卦有正對。有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦。正對也。正對不變。故反覆觀之。止成八卦。其餘五十六卦。反對也。反對者皆變。故反覆觀之。止成二十八卦。以正對卦合反對卦觀之。總而爲三十六卦。其在上經不變卦凡六。乾坤坎離頤大過是也。自屯蒙而下二十四卦。反之則爲十二。以六十二而加六。則十八也。其在下經不變卦凡二。中孚小過是也。自咸恒

而下二十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也。安溪李氏曰卦之所以序者必自有故而孔子以義次之亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡也然須知若別為之序則其理亦未嘗不相貫如揲蓍之法一卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉耳神而明之則知易道之趨時无定而筮法之觸類无窮矣。

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也。

臨川吳氏曰此言乾坤所以為上經之首也天地謂乾坤二卦歐陽氏或問序卦首乾坤者以見其為上篇三十卦之綱領也程傳言盈塞孔氏則但以為盈滿物之始生又另提起以著蒙所由來兩說如何曰盈塞未通與屯字之義切而盈塞在于始生之時亦可著蒙所由來也 愚按易以道陰陽莫大于天地故序卦以乾坤為首。

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

孔氏穎達曰物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也 漢上朱氏曰蒙冥昧也物生者必始于冥昧勾萌胎卵是也故次之以蒙蒙蒙也物之穉也穉而无以養之則夭閼不遂畜德養才者亦然 飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟。

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也。

蔡氏淸曰人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也。 衆必有所比只是衆須統于一意 愚按衆必有所比程傳離卻師卦而泛言之極是不必如傳所云師克在和也。

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰。

晁氏曰鄭本无而泰二字。

雙湖胡氏曰畜聚也比則聚物聚則分殊分殊則禮立。 鄱陽董氏曰人有禮則安无禮則危正此意也。 愚按物畜然後有禮程氏作合聚說與程傳同徐氏云庶而後富以畜養言是亦一說。

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫。

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰。 涑水司馬氏曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通者也物通則大有矣。 漢上朱氏曰衆物之歸為己有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈故次之以謙。 晏氏延善曰有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者亦[illegible]此則吾亦能以安和說樂而豫故謙繼以豫。 愚按物不可以終通此不可猶云不能指其勢大抵由于天運物不可以終否指其理大抵尚乎人事傾否非一人之力故次以同人物聚于所同故次以大有有而不居視有者无故謙次之謙尊而光卑而不可踰已有豫象焉故次以豫。

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也。

吳氏澄曰因蠱之有事而後有臨之盛大也。

物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

臨川吳氏曰物之小者不足觀必大而後可以觀也〔匡氏憬曰〕言德業大者可以觀于人也〔漢上朱氏曰〕在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎〔龜山楊氏曰〕物不可以苟合无故而合者必无故而離又在乎賁而飾之〔蘇氏軾曰〕君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆相瀆則易離賁則難合難合則相敬相敬則能久飾極則文勝而實衰故剝〔張氏栻曰〕賁飾則貴于文文之太過則文滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡〔姚氏承庵曰〕飾是人之所不可少者不好全在一致字致飾然後亨則盡矣

物不可以終盡剝。窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。无妄然後可畜。故受之以大畜。

〔漢上朱氏曰〕物窮則反不可終盡剝陽窮于上而終反于下故次之以復復天理則无妄无妄則其動也天〔余氏芑舒曰〕自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則直實獨存而不妄矣〔閻氏彥升曰〕无妄然後可畜所畜者在德故曰大〔漢上朱氏曰〕比而後畜其畜也小故次以小畜无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

雲峯問不養則不可以動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過〔林氏希元曰〕不專一則不能直遂不翕聚則不能發散故必有養然後能動不養則不可以動孟子曰人有不爲也而後可以有爲即此理也以大過之才當大過之時而行大過之事是之謂動而本于養也〔閻氏彥升曰〕養者君子所以成己動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉〔羅氏欽正曰〕過極必陷故君子貴中〔安溪李氏曰〕大過必撓故有傾陷之幾行險不失是得依附之道〔龜山楊氏曰〕坎者陷也必有所麗則庶可以扶危拯溺不有所麗而一于陷者不可也作易者于坎後必繼以離豈无仁民愛物之心哉

右上篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

雲峯問六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問恐亦上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然問禮義有所錯字意如何曰只是作措字謂禮義有所施設耳〔吳氏澄曰〕此言咸所以爲下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生爲父子由家而國而君尊臣卑之分如父子也由國而天下而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也〔平庵項氏曰〕上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文故謂之禮辨之必有理故謂之義〔歐陽氏或問〕序卦下篇先言天地以見乾坤不獨爲上篇三十卦之綱領亦爲下篇三十四卦之綱領也天地是大陰陽夫婦是小陰陽夫健婦順猶之天健地順也〔愚按〕上經言天地即乾坤下經言夫婦即咸非必以不言別于他卦吳氏謂乾坤咸不出卦名者爲上下篇之首特別異之其說似拘

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。

語類謂物不可以終壯故受之以晉壯與晉何別曰不但如此壯
而已又更須進一步也 雙湖胡氏曰不可以久居其所此又借
恆之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所乎 宋氏性
之曰久受尊名則有不祥之患久據祿位則有取禍之機此物不
可以久居其所也 閻氏彥升曰知進而已不知消息盈虛與時
偕行則傷之者至矣故受之以明夷以利合者迫窮禍患害相棄
也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家乎
愚按物不可以久居其所此又不指夫婦是太概說如四時之序
一成功者退
亦是此意

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解解者緩也

語類問序卦中如所謂緩必有所失似此等事恐後人道不到曰
然問緩字恐不是遲緩之緩乃是解怠之意故曰解緩也曰緩是
散漫意問如縱弛之類曰然 南軒張氏曰夫家有父子之親夫
婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所

以次睽也 游氏讓溪曰遇險難則思拯濟出
于險難則生懈怠人情倚伏之機君子畏之

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必
決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

兪氏琰曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而
不已則所積滿盈故必決此乃理之常也 安溪李氏曰盈則必
潰故決決去必
復來故遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以
升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

張氏栻曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故
聚而上者爲升也 魏氏承莘曰人情相遇則共聚相聚則同升
或謂相聚而上往功業日見其升長升而不已是謂冥升能无困
乎上而不升則必反下而養靜 愚按相聚則同升姚氏以

事功言若以學
問言之亦可

井道不可不革故受之以革

宋氏震曰井在下者也井久則穢濁
不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動
也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受
之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故
受之以豐豐者大也

漢上朱氏曰鼎者宗廟之器主之者莫如震震長子也 郭氏雍
曰止極復進故受之以漸 南軒張氏曰漸者止于下而漸于上
不終于止而有所進也 閻氏彥升曰晉者進也進必有所傷漸
者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷

也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎 雙湖胡氏曰
夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也 姚氏承庵曰進
學而不已則必有所歸宿得其所歸宿則德業必至于盛大 安
溪李氏曰得其所歸如婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得
其所歸之謂故同人之物必歸焉者人歸己也此之得其所歸者
己歸人也兩者皆足以致事業之大 臨川吳氏曰歸之大以其
所歸之二陽爲大豐之大
以其卦名爲盛大之義

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

兪氏琰曰大而能謙則豫大而至于窮極則必失其所安故豐後
繼以旅 張氏栻曰旅者親寡之時无所容也唯巽然後得所入
故受之
以巽

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者
離也

張氏栻曰入于道故有見而說故巽而受之以兌。廬陵李氏曰說即深造自得之機散則和順積中英華發外之謂也。愚按說而後散之張氏云唯說于道故推而及人不如程傳。

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過。

徐氏幾曰人心既離易可不設防閑以節之。蔡氏淸曰節而信之必立爲節制于此上當信而守之下當信而從之故受之以中孚有其信者必行之若果于自信則于事不加詳審而在所必行矣能免于過乎。

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉。

南軒張氏曰能高于人而過之然後可以濟天下。用齋周氏曰始之以有天地然後萬物生終之以物不可窮此生生之謂易也。

右下篇

臨川吳氏曰呂大圭云序卦之意有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已。蔡氏淸曰相反者極而變者也相因者其未至于極者也亦老變而少不變之義。王氏道中說讀易至序卦曰大哉時之相生也進者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣。李氏舜臣曰細玩序卦兩篇每卦一折另開一義其有脈絡相轉之妙。一一銜接來滿手成文頭頭是道又兼各義多用物字以總括一切正如月映千川何等圓通无礙有合數卦爲段每段主一意立說者雖有情意殊非本旨。

雜卦傳

語類序卦雜卦聖人去道裏見有那无緊要底道理也說則箇了過去然雜卦中亦有說得極精處。問雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了。曰是如此。卦有反有對乾坤坎離是對艮兌震巽是反乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則爲中孚頤小過大過。八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八卦翻轉爲五十六卦。以正卦八加反卦二十八只爲三十有六六六三十六也。邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也三十六與六十四同。孔氏穎達曰序卦依文王上下篇而次之雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同。龍氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也。

乾剛坤柔比樂師憂。

語類剛柔雖各有所偏必相錯而後得中。然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉于此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則于二卦之象及二五之爻有不通者。臨川吳氏曰六十四卦乾坤爲純剛純柔之卦。姚氏承庵曰乾剛故上下皆體健以御天坤柔德上下皆守順以應地。蔡氏獻臣曰有親則樂動衆則憂。閻氏彥升曰比順從故樂師行險故憂。

臨觀之義或與或求。

以我臨物曰與物來觀我曰求。或曰二卦互有與求之義。

陳氏思獻曰以我臨物有盛德被及之意故爲與物來觀我有專心仰慕之意故爲求。愚按本義有兩說前說爲主。

屯見而不失其居蒙雜而著。

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言。

節齋蔡氏曰屯物之始生故見初未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜一爲蒙主而能治之使明故著。安溪李氏曰靜者動之本故雖有爲而所居不失昏者明之機故晦昧而本心自著。

震起也艮止也損益盛衰之始也。

節齋蔡氏曰震陽起于下艮陽止于上。郭氏雍曰損已必盛故為盛之始盛己必衰故為衰之始消長相循在道常如是也。張氏志立曰損益否泰為盛衰反復之介易所最重者也雜卦丁德卦分聚而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚迭也。蠱按不循次序亦不分上下經所以為雜盛始于損損所當損也衰始于益益所不當益也。

大畜時也。无妄災也。

止健者時有適然。无妄而災自外至。

邵子曰妄則欺也。得之必有禍。斯有妄也。順天而動有禍及者非禍也災也。猶農有思豐而不勤稼穡者其荒也不亦禍乎。農有勤稼穡而復敗諸水旱者其荒也不亦災乎。程氏敬承曰止健者得其儀會禍之出于偶然者也吾无致災之理而災至禍之出于遇然者也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

□□謙輕是以豫□不自尊重。輕是卑小之義豫是說之極便放倒了如上六冥豫是也。節齋蔡氏曰澤聚而下。木升而上。安溪李氏曰心虛則輕意盈則怠。

噬嗑食也。賁无色也。

白受采。

安溪李氏曰食而不化則傷生華而无實則損德故噬之而合者飲食之正也反于无色者文飾之中也。

兌見而巽伏也。

兌陰外見。巽陰內伏。

楊氏曰柔一也居于上者為見處于下者為伏。

隨无故也。蠱則飭也。

隨前无故。蠱後當飭。

進齋徐氏曰上下相交而无故故无所用飭上下不交而有故則不可不飭守成中興唯其時而已矣。

剝爛也。復反也。

徐氏幾曰剝爛則陽窮于上復反則陽生于下。猶果之爛墜于下則可種而生矣。

晉晝也。明夷誅也。

誅傷也。

節齋蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷。

井通而困相遇也。

剛柔相遇而剛見掩也。

徐氏甘來曰井以不揜而通困以見揜而窮。

咸速也。恆久也。

咸速恆久。

蔡氏淵曰有感則應故速常故能久。安溪李氏曰感人在于俄頃之間久道成乎必世之後。程氏敬承曰天下和平其感速也天下化成其道久也。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

張子曰天下之難既解故安于佚豫而失于緩蹇者見險而止故為難。節齋蔡氏曰風散水故離澤防水故止。渙則民心離析无所統一而不止節則禮義制度有所防範而不離。臨川吳氏曰解出險而動于外內險已解緩也蹇見險而止于內外險方難難也。徐氏在漢曰外猶外之也非內外之外以情之親疏為內外也。情乖離者疏而外恩誼浹洽者親而內。徐氏幾曰否

[illegible]小來泰小往大來故曰反其類。

大壯則止遯則退也。

止謂不進。

〔說約〕曰皆為陽謀也。既壯而不止則過當遯而不退則傷。〔愚〕按止不過不進退非止焉而已，引身而遠去所以避小人也。

大有眾也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故親寡旅也。

既明且動其故多矣。

〔潘氏雪松曰〕大有同人皆以離之中爻為主。在上則人歸于我，我有其眾，故曰眾。在下則我同于人，人亦親之，故曰親。〔平庵項氏曰〕革以火鎔金故為去故，鼎以木巽火故為取新。〔安溪李氏曰〕行有時而或過，心无時而不實。〔潘氏夢旅曰〕豐盛則多故，旅寓則少親。〔潘氏雪松曰〕豐盛則故舊合，羇旅則親戚離。

離上而坎下也。

火炎上水潤下。

〔潘氏雪松曰〕火陰物也，而附于陽，故炎上；水陽物也，而藏于陰，故就下。

小畜寡也。履不處也。

不處行進之義。

〔安溪李氏曰〕小畜一陰雖得位而畜眾陽，其力寡也。履一陰不得位而行乎眾陽之中，不敢寧處也。

需不進也。訟不親也。

〔語類〕能安其分則為需，不能安其分則為訟。險而能忍則為需，險而不能忍則為訟。

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。

自大過以下，卦不反對，或疑其錯簡。今以韻協之，又似非誤，未詳何義。

〔語類〕雜卦以乾為首，不終之以他卦，而必終之以夬者，蓋夬以五陽決一陰，決去一陰則復為純乾矣。〔進齋徐氏曰〕本末弱故顛。〔節軒張氏曰〕所養不正，則是養其小者以害其大者矣。〔節齋蔡氏曰〕六爻皆當故定。〔雙湖胡氏曰〕女未嫁之稱，既嫁為歸，則女之終矣。〔愚按〕徐氏云姤以一陰而遇五陽，女子之不正也。竊謂漸女歸待男行，女子之正也。語類云伊川說未濟男之窮為三陽失位。竊謂離為中女，坎為中男，男居內而女居外，男不能正家，乃道之窮也，豈獨三陽失位為窮乎。男外女內，則綱常既定而

相濟不窮矣。此未濟所以須求濟也。序卦首乾坤，雜卦亦首乾坤，尊乾坤也。陰陽相濟之義也。終之以夬，其辭與泰彖傳略同，道憂者，小人自憂其消也。扶陽抑陰之義也。

易見卷第九

易見啓蒙卷上

易學啓蒙

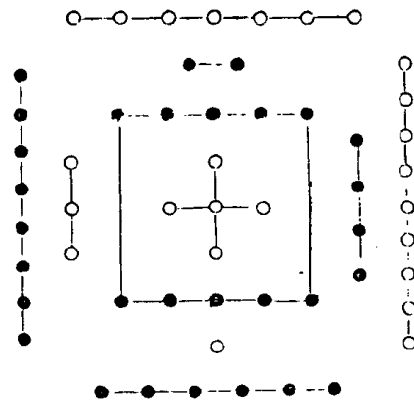
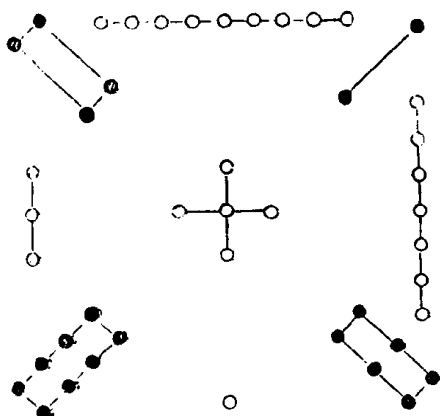
聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷于吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而榦自榦而枝其勢若有所迫而自不能已其爲蓍也分合進退縱横逆順亦无往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形于法象見于圖書者有以啓于其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專于文義者既支離散漫而无所根著其涉于象數者又皆牽合傅會而或以爲出于

聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑于其說云淳熙丙午暮春既望雲臺眞逸手記

還晝堯夫詩須信畫前元有易自從刪後更无詩這箇意思古元未有人道來　語類易之一書最不易讀某作啓蒙正爲見人說得支離竊謂易中所說象數聖人所已言者不過如此今學者但曉得此數條則于易略通大體而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理會矣其第二篇論太極兩儀四象之處尤精誠得其說則知聖人畫卦不假纖毫思慮計度而所謂畫前有易者信非虛語也

啓蒙初聞只因看歐陽公集內或問易大衍遂將來考算得出說大學啓蒙畢因言某一生只看得這兩件文字透見得前賢所未到處　鶴山魏氏曰朱文公易得于邵子爲多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本圖書第一

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類

讃書孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果无河圖洛書八卦亦須作 因見賣兎者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兎亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數兎何以无尾有血无脂只是爲陰物大抵陽物尾長陽盛者尾愈長如雉是盛陽之物故尾極長又其身文明今之行車者多植尾于車上以候雨晴如天將雨則尾先垂向下纔晴便直立 朱子答袁樞曰夫以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得

而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中之一事邪大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之閒陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至于河圖之出然後五十有五之數奇耦生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也 語類天地只是不會說倩他聖人出來說如河圖洛書便是天地畫出底 先生謂甘叔懐曰曾看河圖洛書數否无事時好看雖未是要切處然玩此時且得自家心流轉得動 愚按序云氣數之自然形于法象見于圖書自然二字乃朱子喫緊示人處易與天地準天地之道莫非自然也河出圖洛出書亦自然而出非河洛有意以出之也語類云若天地自會說話想更說得好在須知天地所欲言者聖人已言之

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下爲經左右爲緯大抵經言其正緯言其變而二圖互爲正變主河圖而言則河圖爲正洛書爲變主洛書而言則洛書爲正而河圖又爲變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相爲經緯也表裏之說亦然蓋河圖不特可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表爲八卦而其裏固可以爲疇大禹之叙疇其表爲九疇而其裏固可以爲卦此所以謂之相爲表裏也

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三

左七右四前左二前右八後左六後右

朱子書河圖洛書曰世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書正是反而置之予于啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏注云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者爲洛書矣

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇于此乎 歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也 方者土也畫州井地之法其放于此乎 州有九井九百畝是所謂畫州井地也 蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也 蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳

既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也唯劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出于希夷旣與諸儒有說不合又引大傳以爲二者皆出于伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容于有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復他理故也然不特此耳

律呂有五聲十二律而其相乘之數究于六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究于六十二者皆出于易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆爲六十者无不合若符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取于今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汜言聖人作易作範其原皆出于天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已耳

語類問二始二中二終之說曰此本唐志一行之說一始者一二也一奇故爲剛二耦故爲柔二中者五六也五者十幹六者十二辰也二終者九十也閏餘之法以十九歲爲一章姑借其說以明十數之爲河圖耳 圖者河圖之數言无邪四角底其形便圓

玉齋胡氏曰禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荊西南豫中也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之閒一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終无不管于是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲

數者不過一陰一陽以兩其五行而已所謂天者陽之輕淸而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五耦而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫

子之意。而諸儒之說也。至于洛書。則雖夫子之所未言。然其象其說。已具于前。有以通之。則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

語類。河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。數與位合爲十也。洛書之位。一與九對。二與八對。三與七對。四與六對。亦與河圖不異。又云。河圖七八連于左。九六連于右。皆爲十五。生數一三五連于左爲九。二四連于右爲六。九六之合。亦爲十五。五與十相守于中。亦爲十五。洛書縱橫數之。皆十五。互爲七八九六。古人做易。其巧不可言。太陽數九少陰數八。少陽數七。太陰數六。初亦不知其數如何恁地。元來只是十數。太陽居一。除了本身。便是九箇。少陰居二。除了本身。便是八箇。少陽居三。除了本身。便是七箇。太陰居四。除了本身。便是六箇。這處都不曾有人見得。問老陽少陰少陽老陰除了本身一二三四。便是九八七六之數。今觀啓蒙陽進陰退之說。似亦如此。曰他進退亦是自然如此。不是人去揍教他進退。以十言之。則如前說。大故分曉。若以十五言之。九便對六。七便對八。曉得時也好。則劇。一與六共宗。二與七爲朋者。蓋是那一在五下。便有那六底

數。二在五邊。便有那七底數。三四皆然。 天地生數。到五便住。那一二三四。遇著那五。便成六七八九。到末梢五又撞著箇五。便成十。 一二三四九八七六。最妙。一藏九。二藏八。三藏七。四藏六。水陰根陽。火陽根陰。錯綜而生其端。是天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。到得運行處。便水生木。木生火。火生土。土生金。金又生水。水又生木。循環相生。又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。都是這箇物事。 陽變陰合。初生水火。水火氣也。流動閃爍。其體尚虛其成形猶未定。次生木金。則確然有定形矣。 大抵天地生物。先其輕清以及重濁。天一生水。地二生火。二物在五行中最輕清。金木復重于水火。土又重于金木。 問以質而語其生之序。則水火木金土。而水木何以謂之陽。火金何以謂之陰。曰天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。一三陽也。二四陰也。問以氣而語其行之序。則木火土金水。而木火何以謂之陽。金水何以謂之陰。曰此以四時而言。春夏爲陽。秋冬爲陰。 金木水火分屬春夏秋冬。土則寄旺四季。如春屬木。而清明後十八日。即是土寄旺之時。每季寄旺十八日。共七十二日。唯夏季十八日。土氣爲最旺。故能生秋金也。 勉齋黃氏曰。自一至十。特言奇耦之多寡耳。初非以次序而言。天得奇而爲水。故曰一生水。一之極而爲三。故曰三生木。地得耦而爲火。故曰二生火。二之極而爲四。故曰四生金。何也。一極而爲三。以一運之。圓而成三。故一而三也。二極爲四。以二周之。方而成四。故二而四也。六之成水也。猶坎之爲卦也。一陽居中。天一生水也。地六包于外。陽少陰多。而水始盛。成七之成火也。猶離之爲卦也。一陰居中。地二生火也。天七包于外。陰少陽多。而火始盛。成坎屬陽而離屬陰。以其內者爲主。而在外者成之也。又曰。只以造化本原。及人物之初生驗之。便自可見。天一生水。水便有形。人生精血湊合成體。亦若造化之有水也。地二生火。火便有氣。人有此體。便能爲聲。聲者氣之所爲。亦若造化之有火也。水陰而火陽。貌亦屬陰而言亦屬陽也。水火雖有形質。然乃造化之初。故水但能潤。火但能炎。其形質終是輕清。至若天三生木。地四生金。則形質已全具矣。亦如人身耳目既具。則人之形成矣。木陽而金陰。亦猶視陽而聽陰也。又曰。洪範五行五事。皆以造化之初及人物始生言之也。造化之初。天一生水。而三生木。地二生火。而四生金。蓋以陰陽之氣。一濕一燥而爲水火。濕極燥極而爲木與金也。人物始生。精與氣耳。大傳曰。精氣爲物。子產曰。物生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。此皆精妙之語。精濕而氣燥。精實而氣虛。精沈而氣浮。故精爲貌而氣爲言。精之盛者濕之極。故爲木。爲肝。爲視。氣之盛者燥

之極。故爲金。爲肺。爲聽。大抵貌與視屬精。故精衰而目暗。言與聽屬氣。故氣塞而耳聾。此曉然易見者也。 又曰。太極圖解以水陰盛。故居右。火陽盛。故居左。金陰穉。故次水。木陽穉。故次火。此是說生之序。下文卻說水木陽也。火金陰也。卻以水爲陽。火爲陰。論來物之初生。自是幼嫩。如陽始生爲水。尚柔弱。到生木已强盛。陰始生爲火。尚微。到生金已成質。如此則水爲陽穉。木爲陽盛。火爲陰穉。金爲陰盛也。 質則陰陽交錯。凝合而成。氣則陰陽兩端。循環不已。質曰水火木金。蓋以陰陽相間言。猶曰東西南北。所謂對待者也。氣曰木火金水。蓋以陰陽相因言。猶曰東南西北。所謂流行者也。 雲莊劉氏曰。水陰也。生于天一。火陽也。生于地二。是其方生之始。陰陽互根。故其運行。水居子位。極陰之方。而陽已生于子。火居午位。極陽之方。而陰已生于午。若木生于天三。尊屬陽。故其行于春。亦屬陽。金生于地四。尊屬陰。故其行于秋。亦屬陰。不可以陰陽互言矣。蓋水火未離乎氣。陰陽交合之初。其氣自有互根之妙。木則陽之發達。金則陰之收斂。而有定質矣。此其所以與水火不同也。 思齋翁氏曰。水火木金。不得土。不能各成一器。何以見之。且天一生水。一得五便爲水之成。地二生火。二得五便爲火之成。天三生木。三得五便爲木之成。地四生金。四得五便爲金之成

皆本于中五之土也又云河圖陰陽之位生數爲主而成數配之
東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與
合者奇也〔愚按〕木陰物而根于陽一者陽也獨陽不能成木故
生于天一者必成于地六一與六合而以一爲主故木屬陽其位
則在北而陽在內陰在外火陽物而根于陰二者陰也獨陰不能
成火故生于地二者必成于天七二與七合而以二爲主故火屬
陰其位則在南而陰在內陽在外在內者體也在外者用也五
居陽數之中而管乎一三七九之陽十居陰數之終而包乎二四
六八之陰土生于五成于十而一三七九之陽二四六八之陰亦
无不在焉此所以寄旺于四季而位居于中央與黃氏陽始生
爲木尚柔弱是說行之序與太極圖木陽穉說
生之序不同蓋圖所謂盛穉卽陰陽老少也

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統
五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書
以五奇數統四耦數而各居其所蓋主于陽以統陰而肇其變數

之用也

〔節齋蔡氏曰〕河圖數耦耦者靜靜以動爲用故河圖之位合皆奇
一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋
靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜爲用故洛書之位
合皆耦一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋
動者必靜而後成也〔九峯蔡氏曰〕河圖體圓而用方聖人以之
而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘疇卦者陰陽之象也疇
者五行之數也象非耦不立數非奇不行奇耦之分象數之始也
陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊非深于造化
者安能識之又曰河圖非无奇也而用則存乎耦洛書非无耦也
而用則存乎奇耦者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者
不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝
其妙矣乎〔玉齋胡氏曰〕河圖數十十者對待以立其體故爲常
洛書數九九者流行以致其用故爲變也常變之說朱子特各舉
所重者爲言非謂河圖專于常有體而无用洛書專于變有用而
无體也〔愚按〕胡氏云河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五
成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也此說似

未的按諸圖位則一二三四五皆生數非皆陽也六七八九十皆
成數非皆陰也陽與陰合者陽內陰外陰與陽合者陰內陽外非
陽皆在內陰
皆在外也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象
圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲
一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是
所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以
皆以五爲中也

〔節齋蔡氏曰〕天數奇以一爲一故三地數耦以二爲一故兩卦書
亦然〔玉齋胡氏曰〕陽大陰小陽饒陰乏故陽得用全而陰唯用
半其尊陽之義
實助于此矣

然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉
其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之
象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數
爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天
一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其
右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三
同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

〔節齋〕成數雖陽固亦生之陰如子者父之陰臣者君之陰〔玉齋
胡氏曰〕三同者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者
之位數皆同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四
九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一

三五。陰可易。純指二七四九。成數雖陽。指七九。固亦生之陰。指七
爲二生數之陰。九爲四生數之陰也。二四以生數言。雖屬陽。然以
耦數言則屬陰。不得謂之陽矣。故可易。七九以奇數言雖屬陽。然
以成數言。只可謂之陰矣。故亦可易。其曰成數雖陽固亦生之陰。
不曰生數雖陰固亦成之陽者。蓋但主陰可易而言也。實非對
氏曰。圖之一三五七九皆奇數。陽也。而一三五之位不易。七九之
位易者。亦以天地之間。陽動主變故也。然陽于北東則不動。于西
南則互遷者。蓋北東陽始生之方。西南陽極盛之方。陽主進數。又
必進于極而後變也。雙湖胡氏曰。獨西南二方之數相易者。則
金乘火位。火入金鄉。有相克制之義焉。自二方既易之後。圖則左
旋相生。書則右轉相克。造化不可无生。亦不可无
克。不生則或幾乎熄。不克則无以爲之成就也。

曰。中央之五。既爲五數之象矣。然其爲數也奈何。曰。以數言之。通
乎一圖由內及外。固各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四
各居其五象本方之外。而六七八九十者。又各因五而得數。以附

于其生數之外。洛書之一三七九。亦各居其五象本方之外。而二
四六八者。又各因其類以附于奇數之側。蓋中者爲主。而外者爲
客。正者爲君。而側者爲臣。亦各有條而不紊也。

語類問河圖之數。不過一奇一耦相錯而已。故太陽之位。卽太陰
之數。太陰之位。卽太陽之數。少陰之位。卽少陽之數。少陽之位。卽
少陰之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以爲生成也。天五地十居
中者。地十亦天五之成數。一二三四。已含六七八九者。以五乘之
故也。蓋數不過五也。洛書之數。因一二三四。以對九八七六。其數
亦不過十。蓋太陽占第一位。已含太陽之數。少陰占第二位。已含
少陰之數。少陽占第三位。已含少陽之數。太陰占第四位。已含太
陰之數。雖其陰陽各自爲數。然五數居中。太陽居一。得五而成六。
少陰居二。得五而成七。少陽居三。得五而成八。太陰居四。得五而
成九。則與河圖一陰一陽相錯而爲生成之數者。亦无以異也。不
知可如此看否。曰。所論甚
當。河圖相錯之說尤佳。

曰。其多寡之不同何也。曰。河圖主全。故極于十。而奇耦之位均。論
其積實。然後見其耦贏而奇乏也。洛書主變。故極于九。而其位與
實皆奇贏而耦乏也。必皆虛其中也。然後陰陽之數均于二十而
无偏耳。

語類河圖常數。洛書變數。玉齋胡氏曰。河圖耦贏而奇乏之者。地
三十天二十五也。洛書奇贏而耦乏之者。天二十五地二十也。河圖
虛其中之十五。洛書虛其中之
五。則陰陽之數均于二十矣。

曰。其序之不同何也。曰。河圖以生出之次言之。則始下次上次左
次右以復于中。而又始于下也。以運行之次言之。則始東次南次
中次西次北。左旋一周。而又始于東也。其生數之在內者。則陽居

下左而陰居上右也。其成數之在外者。則陰居下左而陽居上右
也。洛書之次。其陽數則首北次東次中次西次南。其陰數則首西
南次東南次西北次東北也。合而言之。則首北次西南次東次東
南次中次西北次西次東北而究于南也。其運行。則木克火火克
金金克木木克土。右旋一周而土復克木也。是亦各有說矣。

思齋翁氏曰。河圖運行之序。自北而東。左旋相生。固也。然對待之
位。則北方一六水。克南方二七火。西方四九金。克東方三八木。而
相克者已寓于相生之中。洛書運行之序。自北而西。右轉相克。固
也。然對待之位。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八
木。生西南方二七火。其相生者已寓于相克之中。蓋造化之運。生
而不克。則生者无從而裁制。克而不生。則克者有時而間斷。此圖
書生成之妙。未嘗
不各自全備也。

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參互錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也

語類老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居乎四之外而老陰之六卻居乎一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居乎三之外少陽之七卻居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗一為老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽之數此固二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也李氏對育曰一三五皆陽二四皆陰故九六取生數之積而成若二三四成九一二三成六二五成七一二四亦成七三五成八一二五亦成八如此則七九不純乎陽六八不純乎陰故于積數无取焉

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

語類洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字書少恐或有模樣但今无所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之于身故第二身既修可推之于政故八政次之政既成又驗之于天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政修五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既修矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中皇乃天子極乃極至言皇建此極也 玉齋胡氏曰析二七之合則七居南為乾而二補東南隅之空以為兌析三八之合則八居東為離而三補東北隅之空以為震析四九之合則九居西為坎而四補西南隅之空以為巽析一六之合則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮此則之以成八卦也 吳氏曰愼曰河圖虛中宮以象太極故周子曰无極而太極洛書主中五以為皇極故曰皇建其有極 陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始于內成數終于外先天圖震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外此法象之不可易者也 安溪李氏曰聖人之則圖作易也非規規于點畫之似方位之配也其理之一者有以默啟聖人之心而已大抵易卦以八為節其根起于兩儀也範疇以九為節其根起于三才也知易範所起之根則知圖書所蘊之妙矣 愚按四其兩而為八三其三而為九皆加一倍法也

曰洛書而虛其中五則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以

爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖
也耶
玉齋胡氏曰九疇子目者五行五五事五八政八五紀五
皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也
因是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏
羲之所先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而
未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛
五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五之數也以五
乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十
而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數矣苟

明乎此則横斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之
間哉

原卦畫第二

朱子答袁樞曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王
所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地
萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所
爲作傳者是也孔子既因文王以作傳則其所論固當專以文王
之易爲主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根
原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而
天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今啓蒙原卦畫
一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當
考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔子之傳
足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也 潛室陳氏曰伏羲易
以生出爲次文王易以反對爲次乾坤純體坎離正體頤大過中
孚小過雜體中之正者此八卦不可反而兩相對餘五十六卦爲
雜體兩相反以爲對於雜然紛錯之中自有井然不紊之統紀者
此其所以爲妙也 愚按邵氏云伏羲之易初无文字者但未有
元亨利貞耳非并不名爲乾也
故乾卦本義云乾之名不易

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之
文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以
類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天
地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有
以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀

四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固
太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四
象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三
十二由三十二而六十四以至於百千萬億之无窮雖其見於摹
畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具
於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍
法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不
妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索
之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後成其誤益以甚矣

邃。堯夫易數甚精。明道聞說甚熟。一日因監試无事。以其說推算之皆合。出謂堯夫曰。堯夫之數。只是加一倍法。以此知太玄都不濟事。堯夫驚撫其背曰。大哥你恁聰明。朱子答虞大中曰。太極兩儀四象八卦。此乃易學綱領開卷第一義。孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第。最爲切要。孔子而後。千載不傳。唯康節明道二先生爲能知之。蓋康節始傳先天之學而得其說。且以此爲伏羲之易也。說卦天地定位一章。先天圖乾一至坤八之序。皆本于此。然康節猶不肯大段說破。易之心髓。全在此處。不敢容易輕說。其意非偶然也。而明道先生以爲加一倍法。其發明孔子之言。又可謂最切要矣。蓋以河圖洛書論之。太極者。虛中之象也。兩儀者。陰陽奇耦之象也。四象者。河圖之一合六。二合七。三合八。四合九。洛書之一含九。二含八。三含七。四含六也。八卦者。河圖四實四虛之數。洛書四正四隅之位也。以卦畫言之。太極者。象數未形之全體也。兩儀者。一爲陽而一爲陰。陽數一而陰數二也。四象者。陽之上生一陽則爲⚌而謂之太陽。生一陰則爲⚍而謂之少陰。陰之上生一陽則爲⚎而謂之少陽。生一陰則爲⚏而謂之太陰也。四象旣立。則太陽居一而含九。少陰居二而含八。少陽居三而含七。太陰居四而含六。此六七八九之數所由定也。八卦者。太陽之上

生一陽則爲☰而名乾。生一陰則爲☱而名兌。少陰之上生一陽則爲☲而名離。生一陰則爲☳而名震。少陽之上生一陽則爲☴而名巽。生一陰則爲☵而名坎。太陰之上生一陽則爲☶而名艮。生一陰則爲☷而名坤。康節先天之說。所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者。蓋謂此也。語類問先生說伏羲畫卦皆是自然。不曾用些子心思智慮。只是借伏羲手畫出耳。唯其出于自然。故以之占筮則靈驗否。曰然。自太極生兩儀。只管畫去。到得後來便畫不迭。正如磨麵相似。四下都恁地自然撒出來。某看康節易了。都看別人底不得。他說太極生兩儀。兩儀生四象。又都无玄妙。只是從來更无人識。楊子太玄一玄。三方。九州。二十七部。八十一家。只是他以三爲數。皆无用了。老氏道生一。一生二。二生三。亦剩說了一箇。此只是一分爲二。節節如此。以至于无窮。皆是一生兩耳。玉齋胡氏曰。凡一爲極。凡兩爲儀。所謂一者。非專指生兩儀之太極。所謂兩者。非專指太極所生之兩儀。兩儀分爲四象。則兩儀爲一。而四象爲兩矣。四象分爲八卦。則四象爲一。而八卦又爲兩矣。自是推之以至于不窮。皆此一之分爲兩耳。

易有太極。

太極者。象數未形。而其理已具之稱。形器已具。而其理无朕之目。在河圖洛書。皆虛中之象也。周子曰。无極而太極。邵子曰。道爲太極。又曰。心爲太極。此之謂也。

語類太極之義。正謂理之極致耳。有是理。卽有是物。无先後次序之可言。故曰易有太極。則是太極乃在陰陽之中。而非在陰陽之外也。若以乾坤未判。大衍未分之時論之。則非也。形而上者謂之道。形而下者謂之器。有是理。卽有是氣。理一而已。氣則无不兩者。故曰太極生兩儀。而老子乃謂道生一而後乃生二。則其察理亦不精矣。林黃中來見論易

有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。就一卦言之。全體爲太極。內外爲兩儀。內外及互體爲四象。又顚倒取爲八卦。先生曰。如此則不是生。卻是包也。始畫卦時。只是箇陰陽奇耦。一生兩。兩生四。四生八而已。方其爲太極。未有兩儀也。由太極而後生兩儀。方其爲兩儀。未有四象也。由兩儀而後生四象。方其爲四象。未有八卦也。由四象而後生八卦。此之謂生。若以爲包。則是未有太極已先有兩儀。未有兩儀已先有四象。未有四象已先有八卦矣。林又曰。太極有象。且旣曰易有太極。則不可謂之无。濂溪乃有无極之說何也。曰有太極是有此理。无極是无形器方體可求。兩儀有象。太極則无象。林又言三畫以象三才。曰有三畫方看見似箇三才模樣。非故畫以象之也。 問程子云。須是靜中有物得此莫是先生所謂知覺不昧之意否。曰此只是言靜時。那道理自在。卻不是塊然如死

底物也。又問此物云何。曰只太極也。西山眞氏曰。朱子此言。可謂有功于學者。大抵自周子以前。凡論太極者。皆以氣言。莊子以道在太極之先。所謂太極乃是指作天地人三者氣形已具而渾淪未判之名。而道又別爲一懸空底物在太極之先。則道與太極爲二是矣。不知道卽太極。太極卽道。以其通行而言則曰道。以其極致而言則曰極。又何嘗有二邪。若列子渾淪之云。漢志函三爲一之說。所指皆同。倘非周子啓其秘。而朱子又闡而明之。孰知太極之爲理而非氣也哉。玉齋胡氏曰。圖書未出。卦畫未立。而其所以爲儀象卦之理已渾然備具。所謂不離乎陰陽之太極也。圖書既出。卦畫既立。雖有是儀象卦之畫。而其所以然之理。又初无聲臭之可求。所謂不雜乎陰陽之太極也。愚按人心至虛。萬理畢具。衆人失之。而聖人得之。人極立焉。此其所以純一不已。泛應曲當也。邵子詩云。天向一中分造化。人于心上起經綸。其卽心爲太極之謂乎。語類解程子說中有物之說。最爲切要。便見人人可以全此太極。人人可以希聖希天也。

陽儀 ⚊

陰儀 ⚋

是生兩儀

太極之判。始生一奇一耦。而爲一畫者二。是爲兩儀。其數則陽一而陰二。在河圖洛書則奇耦是也。周子所謂太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。邵子所謂一分爲二者。皆謂此也。

朱子答袁樞曰。如所論兩儀。有曰乾之畫奇。坤之畫耦。只此乾坤字便未穩當。蓋儀匹也。如俗語所謂一雙一對云耳。自此再變至第三畫。八卦已成。方有乾坤之名。當其爲一畫之時。方有一奇一耦。只可謂之陰陽。未得謂之乾坤也。愚按太極无對。生陽生陰。乃相對而爲兩。陰之二。但能匹陽之一。故曰兩儀也。

太陽一

少陰二

少陽三

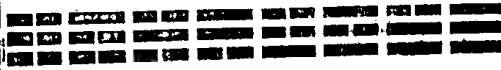
太陰四

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得于五者也七者二而得于五者也八者三而得于五者也九者四而得于五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

朱子答程迥曰所謂兩儀爲乾坤初爻四象爲乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其爲兩儀則未有四象也方其爲四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辭哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰爲次此序既定遞升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也　答袁樞曰四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相重四位成列者爲正而一二三四者其位之次也六七八九者其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱橫錯綜凡是一物无不各有四者之象不但此數者而已矣　語類易中六七八九之數向來只從揲蓍處推

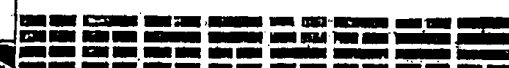
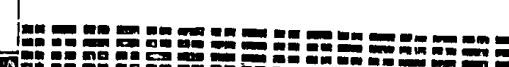
起雖亦脗合然終覺曲折太多不若[illegible]易[illegible]非所以得數之原因看四象次第偶得其[illegible]極爲捷徑畫因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十无如此恰好唯此一義先儒未曾發但說中閒進退而已問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地閒著實處如何驗得曰一物上又自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之閒晝陽而夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰自子後又屬陽便是陰陽各生陰陽之象　愚按生生之謂易天地閒只是一箇生機有太極自然生兩儀有兩儀自然生四象凡生機自下而上畫卦者亦自下而上本諸此也陽生陽其陽已盛故曰太陽陽生陰其陰尚穉故曰少陰陰生陽其陽尚穉故曰少陽陰生陰其陰已盛故曰太陰陰陽老變而少不變易爻言九六不言七八本諸此也

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

四象生八卦。

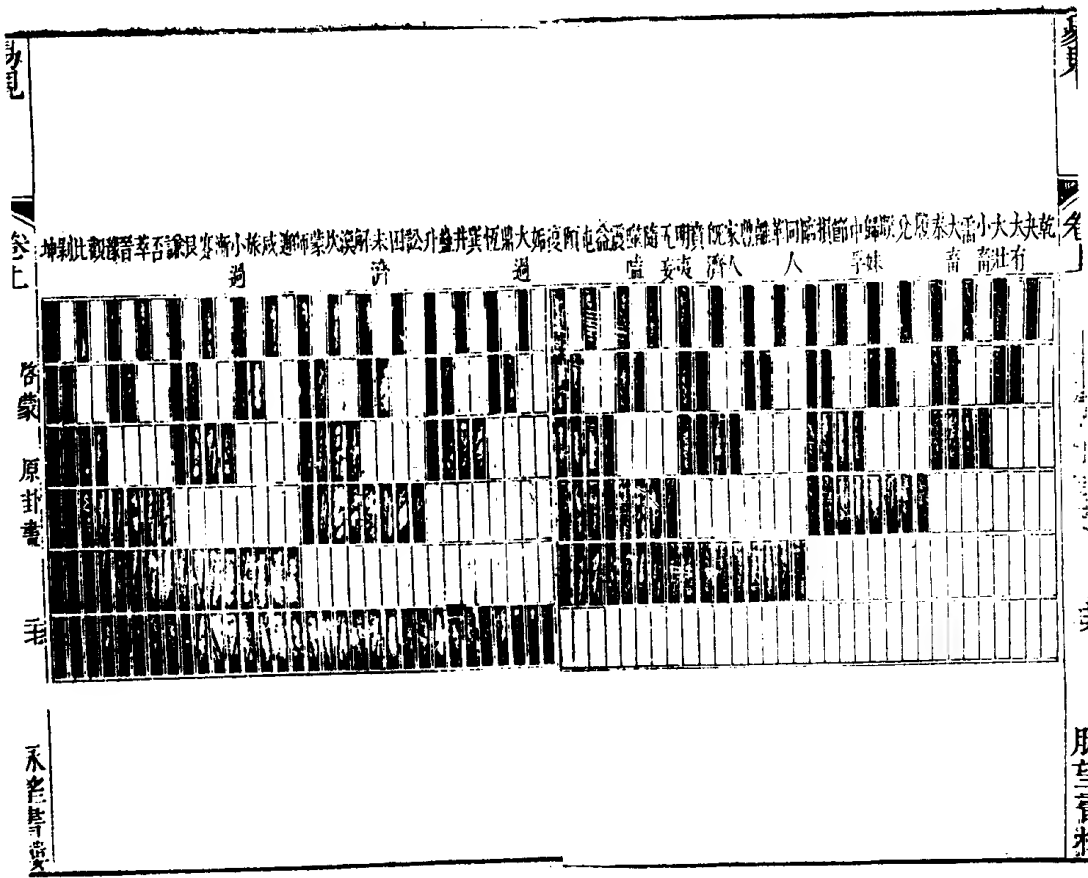
四象之上。各生一奇一耦。而爲三畫者八。于是三才略具。而有八卦之名矣。其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。在河圖則乾坤離坎。分居四實。兌震巽艮。分居四虛。在洛書。則乾坤離坎。分居四方。兌震巽艮分居四隅。周禮所謂三易經卦皆八。大傳所謂八卦成列。邵子所謂四分爲八者。皆指此而言也。

玉齋胡氏曰。朱子云。老陰老陽交而生艮兌。少陰少陽交而生震巽。離坎不交。各得本畫。離坎之交。在第二畫生四象時交了。老陽過去交陰。老陰過來交陽。便是艮兌上第三畫。少陰少陽交。便是震巽上第三畫。所以知其如此時。他這位次相挨傍。蓋乾坤不言變而生者。以上交陽生于太陽。陰生于太陰。于交之義无取也。離坎不交。各得本畫者。離之上得陽儀之陽。坎之上得陰儀之陰。亦非交而生也。離坎之交在第二畫生四象時。交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽。陰儀交陽儀而生離中爻之陰也。位次相挨傍者。兌乾艮坤震巽六卦。位次皆相挨也。又盤澗董氏云。自兩儀生四象。則太陽太陰不動。而少陰少陽則交。自四象生八卦。則乾坤震巽不動。而兌離坎艮則交。蓋二老不動者。陽儀還生陽。陰儀還生陰。二少則變者。陽儀乃生陰。陰儀乃生陽也。乾坤震巽不動者。陽象還生陽爻。陰象還生陰爻。兌離艮坎則交者。陽象乃生陰爻。陰象乃生陽爻也。此與朱子前說不同。參互求之。其義益備。要之此皆就四象八卦已成者。推其相交之妙。若論其初畫時。一齊俱定。本非有俟于交而生也。

八卦之上。各生一奇一耦。而爲四畫者十六。于經无見。邵子所謂八分爲十六者是也。又爲兩儀之上。各加八卦。又爲八卦之上。各加兩儀也。

玉齋胡氏曰。兩儀之上各加八卦者。蓋以下一畫爲兩儀。兩儀之上各有八卦。是上三畫皆八卦也。八卦之上各加兩儀者。蓋以下三畫爲八卦。八卦之上各有兩儀。是上一畫皆兩儀也。要溪李氏曰。又爲四象之上各加四象也。

四畫之上。各生一奇一耦。而爲五畫者三十二。邵子所謂十六分爲三十二者是也。又爲四象之上。各加八卦。又爲八卦之上。各加四象也。

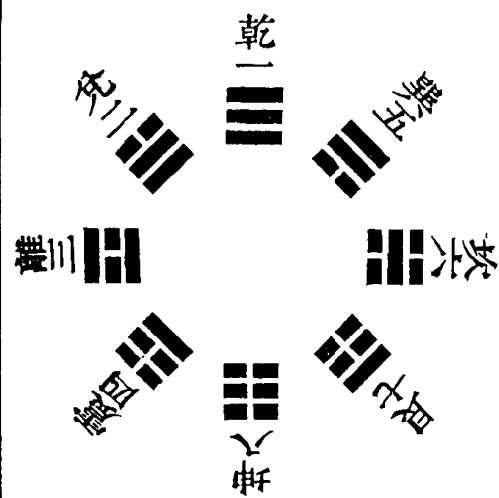
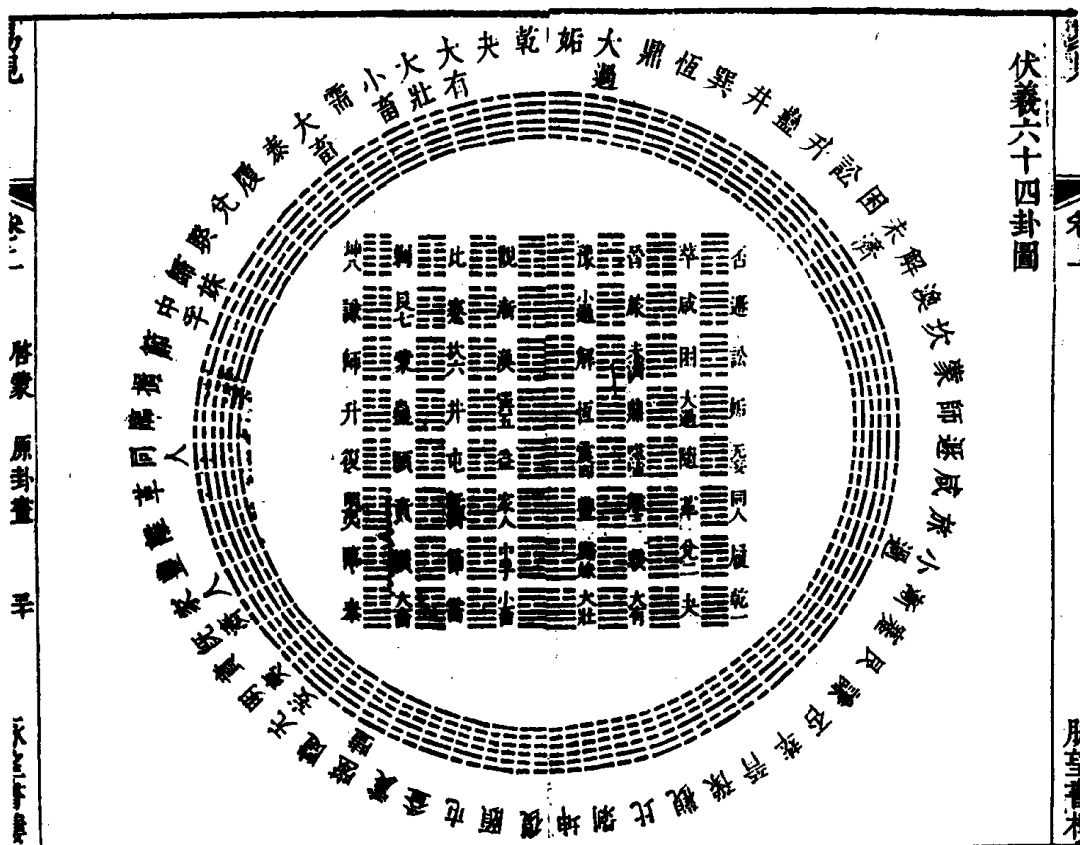
玉齋胡氏曰。四象之上各加八卦者。蓋以下二畫爲四象。四象之上各有八卦。是上三畫皆八卦也。八卦之上各加四象者。蓋以下三畫爲八卦。八卦之上各有四象。是上二畫皆四象也。

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復 姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

五畫之上各生一奇一耦而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周于是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若于其上各卦又各生一奇一耦則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一耦則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一耦則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一耦則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一耦則爲十二畫者四千九十六矣此

焦贑易林變卦之數。蓋以六十四乘六十四也。今不復爲圖于此。而畧見第四篇中。若自十二畫上。又各生一奇一耦。累至二十四畫。則成千六百七十七萬七千二百一十六變。以四千九十六自相乘。其數亦與此合。引而伸之。蓋未知其所終極也。雖未見其用處。然亦足以見易道之无窮矣。

語類問四爻五爻者。何所主名。曰。一畫爲儀。二畫爲象。三畫爲卦。則八卦備矣。此上若旋次各加陰陽一畫。則積至三畫。再成八卦者八。方有六十四卦之名。若逕以八卦徧加乎一卦之上。則亦于其位而得名焉。方其四畫之時。未成八卦。故不得而名之耳。又曰第四畫者。以八卦爲太極而復生之兩儀也。第五畫者。八卦之四象也。第六畫者。八卦之八卦也。　詩曰。諸儒談易漫紛紛。只見繁枝不見根。觀象徒勞推互體。玩辭亦是逞空言。須知一本能雙榦。始信千兒與萬孫。嗅躑包犧爲人意。悠悠千古向誰論。　又易二首曰。立卦生爻事有因。兩儀四象已前陳。須知三絕韋編者。不是尋行數墨人。　潛心雖出重爻後。著眼何妨未畫前。識得兩儀根太極。此時方好絕韋編。

伏羲八卦圖

乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

伏羲六十四卦圖

語類凡此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付授以爲丹竈之術至于希夷康節乃反之于易而後其說始得復明于世然與今周易次第行列多不同者故闕者創見而不之信只據見行周易繫文生義穿鑿破碎有不勝其杜撰者矣此啓蒙之書所以作也若能虛心遜志以求其通曉玩之久熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭然于心目之間而有以識其奥矣

先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者　自有易以來只有康節說得此圖如此齊整如楊子雲太玄便零星補湊得可笑若不補又卻欠四分之一補得來又卻多四分之三如潛虚之數用五只似如今算位一般其横一畫則五也下直一畫則爲六直二畫則爲七蓋亦補湊之書也　問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但横圖只是據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是耦便有些不甚依他當初畫底然伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽便知得是一生二二生四四又生八恁地推將去做成這物事不覺成來卻如此齊整　答葉永卿曰先天之說須先將六十四

卦畫作一横圖則震巽復姤正在中間先自震復卻行以至于乾乃自巽姤順行以至于坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相傳易而成此圖若不中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得也　答林栗曰太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不待安排而粲然有序以至于第四分而爲十六第五分而爲三十二第六分而爲六十四則其因而重之亦不待用意推排而與前之三分焉者未嘗不脗合也比之并累三陽以爲乾連疊三陰以爲坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦于內復畫八卦于外以旋相加而爲六十四卦者其出于天理之自然與人爲之造作蓋不同矣　答袁樞曰若要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首横圖自始初只有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說于此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助蓋本不煩智力之助亦不容智力得以助于其間也及至卦成之後逆順縱横都成義理千般萬種其妙无窮卻在人看得如何而各因所見爲說雖若各不

相資而實未嘗相悖也蓋自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也先天後天既各自爲一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也　黃氏瑞節曰陳瑩中云先天之學以心爲本其在經世書者康節之餘事耳又云圖先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則朱子以爲表章尊敬此圖者了翁爲有見也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也　以横圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至于坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終

如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

節齋問先天圖卦位自乾一兌二離三右行至震四住揭起巽五作左行坎六艮七至坤八住接震四觀卦氣相接皆是左旋蓋乾接巽初姤卦便是一陰生坤接震末復卦便是一陽生自復卦一陽生盡震四離三一十六卦然後得臨卦又盡兌二凡八卦然後得泰卦又隔四卦得大壯又隔大有一卦得夬夬接乾乾接姤自姤卦一陰生盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦又盡艮七凡八卦然後得否卦又隔四卦得觀又隔比一卦得剝剝接坤坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆有其序但陰陽初生各歷十六卦而後爲一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦爲一月又歷一卦遂并三卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽贏縮當然之理與然此圖于復卦之下書曰冬至子中于姤卦之下書曰夏至午中此固无可疑者獨于臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下又于遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之

卦。而秋分合在否卦之下。竊意此圖春分卯中。秋分酉中字。或恐後人誤隨世俗卦氣之論。遂差其次。卻與文王卦位相合矣。不然則離兌之間。所以爲春。坎艮之間。所以爲秋者。必當別有其說曰伏羲易自是伏羲說話。文王易自是文王說話。固不可以交互求合。所看先天卦氣贏縮極子細。某亦嘗如此理會來。尚未得其說陰陽初生。其氣固緩。然不應如此之疎。其後又卻如此之密。大抵此圖布置。皆出乎自然。不應无說。當更共思之。 先天圖八卦爲一節。不論月氣先後。〔潛室陳氏曰〕卦圖始生。只如橫圖自乾一至坤八。六十四卦。皆用加一倍法。兩兩生去。雖未生出。數可逆加。故曰易逆數也。若交一轉過而爲圓圖。卻從中間數去。不從乾一數而從震四數。自震至乾。皆是得其已生之卦。卦本從乾生至震今卻從震數至乾。是數往也。既交乾後。自巽至坤。這一半。是元生次序。仍是未生之卦。故言知來者逆。謂正合圖本生法。可逆數而知也。

又曰太極既分。兩儀立矣。陽上交于陰。陰下交于陽。而四象生矣。陽交于陰。陰交于陽。而生天之四象。剛交于柔。柔交于剛。而生地

之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。是故一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈小。愈細則愈繁。

〔語類〕陰陽是陽中之陰陽。剛柔是陰中之剛柔。剛柔以質言。是有箇物了。見得剛底柔底。陰陽以氣言。〔答袁儀仲〕曰此下四節。通論伏羲六十四卦圖。圖太極既分。兩儀立矣。此一節。以第一爻而言。左一奇爲陽。右一耦爲陰。所謂兩儀者也。今此一奇爲左三十二卦之初爻。一耦爲右三十二卦之初爻。乃以累變而分。非本卽有此六十四段也。後放此。陽上交于陰。陰下交于陽。而四象生矣此一節。以第一爻生第二爻而言也。陽下之半。上交于陰上之半。則生陰中第二爻之一奇一耦。而爲少陽太陰矣。陰上之半。下交于陽下之半。則生陽中第二爻之一奇一耦。而爲太陽少陰矣。所謂兩儀生四象者也。太陽一奇。今分爲左上十六卦之第二爻。少陰一耦。今分爲左下十六卦之第二爻。少陽太陰其分放此。而初爻之二。亦分爲四矣。陽交于陰。陰交于陽。而生天之四象。剛交于柔。柔交于剛。而生地之四象。此一節。以第二爻生第三爻而言也。陽謂太陽。陰謂太陰。剛謂少陽。柔謂少陰。太陽之下半。交于太陰之上半。則生太陰中第三爻之一奇一耦。而爲艮爲坤矣。太陰之上半。交于太陽之下半。則生太陽中第三爻之一奇一耦。而爲乾爲兌矣。少陽之上半。交于少陰之下半。則生少陰中第三爻之一奇一耦。而爲離爲震矣。少陰之下半。交于少陽之上半。則生少陽中第三爻之一奇一耦。而爲巽爲坎矣。此所謂四象生八卦也。乾一奇。今分爲八卦之第三爻。坤一耦。今分爲八卦之第三爻。餘皆放此。而初爻二爻之四。今又分而爲八矣。乾兌艮坤生于二太。故爲天之四象。離震巽坎生于二少。故爲地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。一卦之上。各加八卦。以相間錯。則六十四卦成矣。然第三爻之相交。則生第四爻之一奇一耦。于是一奇一耦。各爲四卦之第四爻。而下三爻亦分爲十六矣。第四爻又相交。則生第五爻之一奇一耦。于是一奇一耦。各爲二卦之第五爻。而下四爻亦分爲三十二矣。第五爻又相交。則生第六爻之一奇一耦。于是一奇一耦。各爲一卦之第六爻。而下五爻亦分爲六十四矣。蓋八卦相乘爲六十四。而自三畫以上。三加一倍以至六畫。則三畫者亦加一倍而卦體橫分。亦爲六十四矣。二數殊塗。不約而會。如合符節。

不差毫釐。正是易之妙處。又曰此段躐過諸圖。圖貫先以橫圖自兩儀至六十四卦者明之。 問程易乾繇辭下解云。聖人始畫八卦。三才之道備矣。因而重之。以盡天下之變。故六畫而成卦。據此說。卻是聖人始畫八卦。每卦便是三畫。聖人因而重之。爲六畫。似與邵子一生兩。兩生四。四生八。八生十六。十六生三十二。三十二生六十四。爲六畫不同。曰。程子之意。只云三畫上疊成六畫。八卦上疊成六十四卦。與邵子說誠異。蓋康節此意。不曾說與程子。程子亦不曾問之。故一向只隨他所見去。但他說聖人始畫八卦。不知聖人畫八卦時。先畫甚卦。此處便曉不得。 八卦所以成列。乃是從太極兩儀四象漸次生出。以至于此。畫成之後。方見其有三才之象。非聖人因見三才。遂以己意思維而連畫三爻。以象之也因而重之。亦是因八卦之已成。各就上面節次生出。若旋生逐爻則更加三變。方成六十四卦。若併生全卦。則只用一變。便成六十四卦。雖有遲速之不同。然皆自然漸次生出。各有行列次第。畫成之後。然後見其可盡天下之變。不是聖人見下三爻不足以盡天下之變。然後別生計較。又併畫上三爻。以盡之也。此等皆是作易妙處。方其畫卦時。雖是聖人。亦自不知裏面有許多巧妙奇特。直是要人細心體認。不可草草立說。〔西山蔡氏曰〕動者爲天。天有

陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日乾太陰爲月兌少陽爲星離少陰爲辰震是爲天之四象靜者爲地地有柔剛柔者靜之始剛者靜之極剛柔之中又各有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水坤太剛爲火艮少柔爲土坎少剛爲石巽是爲地之四象　玉齋胡氏曰邵子經世演易圖以一動一靜之間爲太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離震爲天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤爲地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇爲陽儀一耦爲陰儀陽儀居圖右方左爲下故自下而上交于陰而生陰陽二象右爲上故自上而下交于陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交于陽而生乾一爲太陽兌二爲太陰陽交于陰而生離三爲少陽震四爲少陰此四卦者自陽儀中來故爲天之四象柔交于剛而生巽五爲少剛坎六爲少柔剛交于柔而生艮七爲太剛坤八爲太柔此四卦者皆自陰儀中來故爲地之四象四象生八卦也八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣詳玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生天地四象其機渾然而

无間朱子易陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分綮然而有別朱子之說雖非邵子本意然因是可以知圖之分陰分陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

玉齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而爲陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而爲純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復長而循環无端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰也居下而居終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿蓋謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而无不君宰也乾坤以陰陽之純定上下之位震一交兌離再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初交爲震則陽尚少再交爲兌離則陽浸多矣初交爲巽則陰尚少再交爲坎艮則陰浸多矣

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起于復陰起于姤也

〔語〕類問无極如何說曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前問既有前後須有有无曰本无前後　〔進〕齋徐氏曰无極之前陰含陽也言自巽消而至坤翕靜之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生　〔玉〕齋胡氏曰朱子言就圖上說循環之意者蓋右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含蓄此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一

陽之復至六陽之乾皆是以陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃爲无極蓋一動一靜之間一无聲无臭之理而已自坤而逆推之于前以至于姤故爲无極之前自復而順數之于後以至于乾故爲有象之後坤爲復之母故生復乾爲姤之父故生姤圖分陰陽復姤爲陰陽之起處故曰乾坤爲大父母復姤爲小父母也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以旣成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣　震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接

而一陽生也。巽始消陽而陰生。是說圖圖巽與乾接而一陰生也。

玉齋胡氏曰：此一節，先論震巽艮兌四維之卦，而後及于乾坤坎離四正之卦。震始交陰而陽生，以震接坤也。至兌二陽則爲陽之長。巽始消陽而陰生，以巽接乾也。至艮二陰則爲陰之長。震兌在天之陰者，邵子以震爲天之少陰，兌爲天之太陰，唯其爲陰，故陰爻皆在上，而陽爻皆在下。天以生物爲主，始生之初，非交泰不能，故陰上陽下，而取交泰之義。巽艮在地之陽者，邵子以巽爲地之少剛，艮爲地之太剛，唯其爲剛，故陽爻皆在上，而陰爻皆在下。地以成物爲主，既成之後，則尊卑定，故陽上陰下，而取尊卑之位。進齋徐氏曰：二氣循環，自復至乾爲陽，生物之始也，故震兌陰上而陽下，爲交泰之義，蓋主動而言。太極之用所以行，自姤至坤爲陰，成物之終也，故巽艮陽上而陰下，爲尊卑之位，蓋主靜而言。太極之體所以立也。思齋翁氏曰：卯爲日門，太陽所生，酉爲月門，太陰所生。天地之開物雖始于寅，至卯而門彌開，閉物雖始于戌，至酉而門已闔。歲而春夏秋冬，月而晦朔弦望，日而晝夜行度，莫不由乎左右之門，所以極贊坎離功用之大也。

又曰：乾四十八而四分之，一分爲陰所克也。坤四十八而四分之，一分爲所克之陽也。故乾得三十六，而坤得十二也。兌離以下更思之。今按兌離二十八陽，二十陰，震二十陽，二十八陰，艮坎二十八陰，二十陽，巽二十陰，二十八陽。

玉齋胡氏曰：乾四十八者，自乾至泰八卦，計三十六畫陽，十二畫陰，是陽占四分之三，內一分爲陰所克也。坤四十八者，自否至坤八卦，計三十六畫陰，十二畫陽，是陰占四分之三，內一分爲所克之陽也。故乾得三十六陽，而坤得十二陽。蓋乾固以陽爲主，而坤亦以陽爲主也，可見天道貴陽賤陰，聖人扶陽抑陰之義。兌八卦自履至臨，離八卦自同人至明夷，各計二十八陽，共五十六陽，各計二十陰，共四十陰，則其四十者爲陰所克也。震八卦自无妄至復，計二十陽，二十八陰，則二十八者爲陰所克也。艮八卦自遯至謙，坎八卦自訟至師，各計二十八陰，共五十六陰，各計二十陽，共四十陽，則其四十者爲所克之陽也。巽八卦自姤至升，計二十陰，二十八陽，則二十八者爲所克之陽也。是兌離震得七十六陽，巽坎艮得六十八陽也。

又曰：乾坤縱而六子橫，易之本也。

玉齋胡氏曰：圓圖南北爲縱，東西東南西北西南東北爲橫。八卦對待，以立其體，易之本也。

又曰：陽在陰中，陽逆行；陰在陽中，陰逆行；陽在陽中，陰在陰中，則皆順行。此眞至之理，按圖可見矣。

語類：圓圖左一邊屬陽，右一邊屬陰。坤无陽，艮坎一陽，巽二陽，爲陽在陰中，逆行。乾无陰，兌離一陰，震二陰，爲陰在陽中，逆行。左自震一陽，離兌二陽，乾三陽，爲陽在陽中，順行。右自巽一陰，坎艮二陰，坤三陰，爲陰在陰中，順行。此皆以內八卦三畫陰陽言也。若以外八卦推之，陰陽逆順行亦然。右方外卦四節，皆首乾終坤，四坤无陽，自四艮各一陽，逆行而至于乾之三陽，其陽皆自下而上，亦陽在陰中，陽逆行也。左方外卦四節，亦首乾終坤，四乾无陰，自四兌各一陰，逆行而至于坤之三陰，其陰皆自上而下，亦陰在陽中，陰逆行也。左方外卦，四坤无陽，自四艮各一陽，順行而至于乾之三陽，其陽皆自下而上，亦陽在陽中，陽順行也。右方外卦，四乾无陰，自四兌各一陰，順行而至于坤之三陰，其陰皆自上而下，亦陰在陰中，陰順行也。以逆順之說推之，陰陽各居本方，則陽自下而上，陰自上而下，皆爲順；若陰陽互居其方，則陽自上而下，陰自下而上，皆爲逆。此自然之勢，固自有眞至之理也。思齋翁氏曰：先天圓圖，左陽右陰，左三十二卦，陽始于復之初九，歷十六變而二陽臨，又八變而三陽泰，又三變而四陽大壯，又一變而五陽夬，而乾而君之，陽之進也。始緩而終速，其進也以漸，所謂陽在陽中順也。陽主升，自下而升，亦順也。復至无妄二十陽，明夷至同人二十八陽，臨至履亦二十八陽，乾至泰三十六陽，二十者陽之微，二十八陽之著，三十六陽之盛。陽在北則微，在東則著，在南則盛，亦順也。陽順而陰逆，不言可知矣。陰在右方三十二卦，則反是，故曰眞至之理，按圖可見也。

又曰：復至乾凡百一十有二陽，姤至坤凡八十陽；姤至坤凡百一十有二陰，復至乾凡八十陰。

語類易是互相傳易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過互相傳易而成易之變雖多般然此是第一變 某以爲易字有二義有變易有交易先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往而彼來只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陽一箇陰每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陽一箇陰只管恁地去自一爲二二爲四四爲八八爲十六十六爲三十二三十二爲六十四既成箇物事便自然如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來如乾一索而得震再索而得坎三索而得艮坤一索而得巽再索而得離三索而得兌初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也 此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣

西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以驟致不驟然爲陰爲陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生已起于寅震中坎之所生已起于申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯坎酉之謂也 玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者如春爲陽而始于寅是離當寅而爲陽之限秋爲陰而始于申是坎當申而爲陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡于卯中坎雖當申而盡于酉中是踰寅申之限而爲陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉爲陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也此即怕過其溢之意

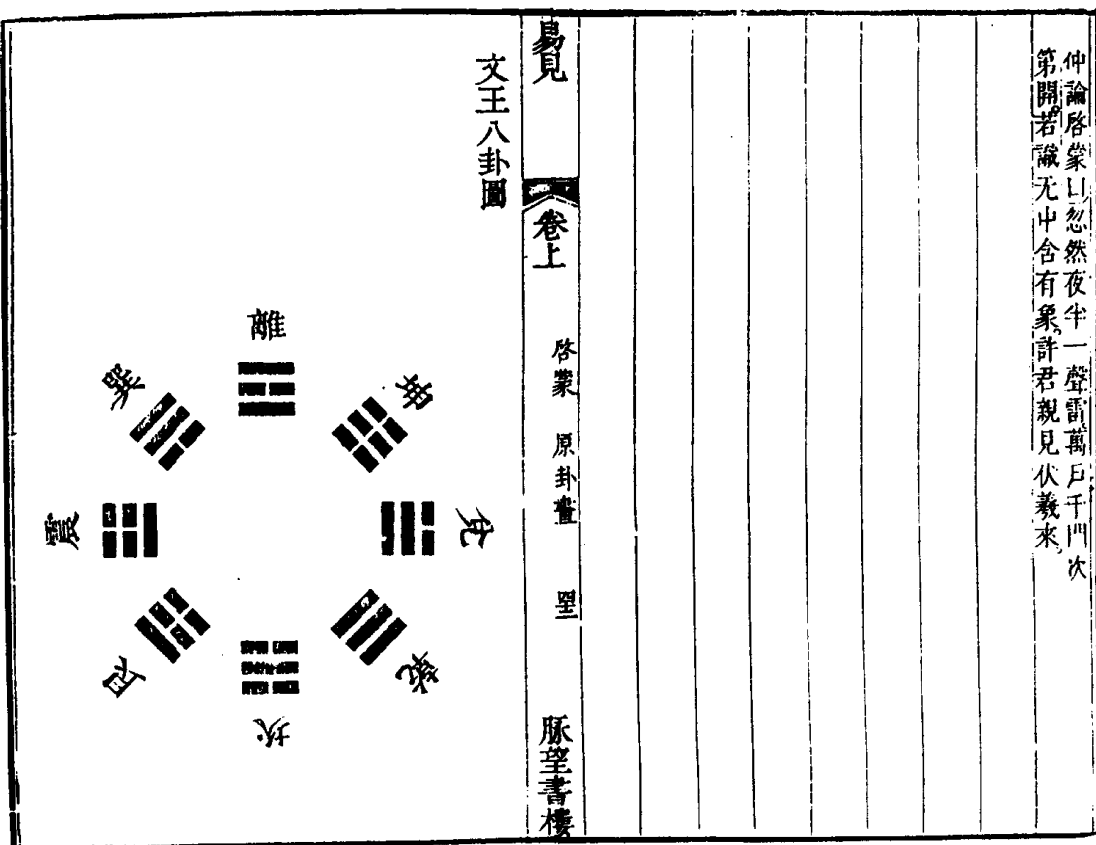
又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

邵子觀易詩曰一物其來有一身一身還有一乾坤能知萬物備於我肯把三才別立根天向一中分造化人于心上起經綸天人焉有兩般義道不虛行只在人 語類問一中分造化曰本是一箇而消息盈虛便生陰陽事事物物恁地有消便有息有盈便有虛有箇面便有箇背 問先天學心法也圖皆自中起萬化萬事生于心何也曰其中白處者太極也三十二陰三十二陽者兩儀也十六陰十六陽者四象也八陰八陽者八卦也 玉齋胡氏曰此明圖之所謂太極也心爲太極而萬化萬事生于心圖之中亦爲太極而儀象卦生于中也

又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

語類先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圖子小而一日一時亦只是這圖子都從復上推起去 且以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也 一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成大底到那大處又變

成小底如納甲法乾納甲壬坤納乙癸艮納丙兌納丁震納庚巽納辛坎納戊離納己亦是此又如火珠林若占一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊申九五是戊戌上六是戊子亦是此 邵子詩自贊曰弄丸餘暇時往時來 自從會得丸中意閑氣胸中一點无 詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春 宋子贊之曰天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆歷覽无際手探月窟足躡天根閒中今古靜裏乾坤 語類問詩并贊只是說陰陽否曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物手探足躡亦无甚意義但姤在上復在下上故言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說邵子云八卦之象不易者四乾坤離坎反易者二震反爲艮巽反爲兌本是四卦以反易爲二卦以六卦變而成八也重卦之象不易者八乾坤離坎頤中孚大小過反易者二十八如屯反爲蒙之類本五十六卦反易只二十八卦以三十六變而成六十四也張行成云天地之用惟一无對唯中无對乾坤陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆无對其餘五十六卦不

純乎一，與中者則有對也。問：天根月窟閑來往，三十六宮都是春。蓋云天理流行，而己嘗周旋乎其間。天根月窟是箇總會處，如大則終始時乘六龍之意否。曰：是。邵子大易吟曰：天地定位，否泰反類。山澤通氣，咸損見義。雷風相搏，恒益起意。水火相射，既濟未濟。四象相交，成十六事。八卦相盪，為六十四。語類 此是說方圖中兩交股底。且如西北角乾，東南角坤，是天地定位，便對東北角泰，西南角否。次乾是兌，次坤是艮，便對次否之咸，次泰之損。後四卦亦如是。共十六卦。 方圖自西北之東南，便是自乾以之坤；自東北之西南，便是自泰以之否。其間有咸恒損益既濟未濟，所以又于此八卦見義。蓋為是自兩角尖射上，與乾坤相對，不知得怎生恁地巧。 伏羲四圖，其說皆出于邵氏。蓋邵氏得之李之才挺之，挺之得之穆修伯長，伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者，所謂先天之學也。 此圖圓布者，乾盡午中，坤盡子中，離盡卯中，坎盡酉中。陽生于子中，極于午中；陰生于午中，極于子中。其陽在南，其陰在北。方布者，乾始于西北，坤盡于東南，其陽在北，其陰在南。此二者，陰陽對待之數。圓于外者為陽，方于中者為陰。圓者動而為天，方者靜而為地也。 圓圖乾在南，坤在北；方圖坤在南，乾在北。乾位陽畫之聚為多，坤位陰畫之聚為多，此陰陽之各以類而聚也。亦莫不有自然之法象焉。 圓圖象天，一順一逆，流行中有對待，如震八卦對巽八卦之類。方圖象地，有逆无順，定位中有對待，四角相對，如乾八卦對坤八卦之類。此則方圓圖之辨也。圓圖象天者，天圓而動，包乎地外；方圖象地者，地方而靜，囿乎天中。圓圖者，天道之陰陽；方圖者，地道之柔剛。震離兌乾為天之陽、地之剛；巽坎艮坤為天之陰、地之柔。地道承天而行，以地之柔剛應天之陰陽，同一理也。特在天者一順一逆，卦氣所以通；在地者唯主乎逆，卦畫所以成耳。 問：先天圖陰陽自兩邊生，若將坤為太極，與太極圖不同，如何？曰：他自據他意思說，即不曾契勘濂溪底。若論他太極，中間虛者便是。他亦自說圖從中起，今不合被方圖在中塞襯，待取出放外。他兩邊生者，即是陰根陽，陽根陰，這箇有對。從中出，即无對。 康節其初想只是看得太極生兩儀，兩儀生四象，心只管在那上而轉，久之理透，想得一舉眼便成四片。其法四之外又有四焉。凡物纔過到二之半時，便怕了，蓋已漸趨于衰也。謂如見花方蓓蕾，則知其將盛；既開，則知其將衰。其理不過如此。 乾卦方終，便知有箇姤卦來。蓋緣他于起處推將來，至交接處看得分曉。 易之精微在那兩儀生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦，萬物萬化皆從這裏流出。緊要處在那復姤邊。 〔答袁機

仲論啓蒙〕曰：忽然夜半一聲雷，萬戶千門次第開。若識无中含有象，許君親見伏羲來。

文王八卦圖

離
坤
兌
乾
坎
艮
震
巽

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也 又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲耦以應地之方也王者之法文王也其盡于是矣 此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代母者長養于東南也

〔語類〕太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之者以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推義類之辭也 〔蔡氏季通曰〕伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之于用 或謂先天乃摹寫天地之所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐亦古有此矣 〔玉齋胡氏曰〕先天卦位乾坤由南北而交則坤上乾下而爲泰也離坎由東西而交則坎上離下而爲既濟也先天卦乾居午而云生于子者以乾陽始生于復復子之半也坤居子而云生于午者以坤陰始生于姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤于子是反其所由生也子坤之所已成今上而交乾于午是反其所由生也故再變而爲後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終于申者申乃坎之位離交坎而終于申也坎當申而云終于寅者寅乃離之位坎交離而終于寅也東者離之本位其變則交于坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交于離而向東是西自下而東也故再變而爲後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生于東方巽代母繼事而長養于東南也先天上乾坤下坎離之交其交也將變而无定位天時之不窮也故曰應天後天上坎離下震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉贊之也

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位爲交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北隅巽坤居南隅也 思齋翁氏曰坎離是乾坤中交之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午只此四位陽中有陰陰中有陽皆是羲文微意 玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而于交之義无取

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地之用也乾極陽坤極陰是以不用也

玉齋胡氏曰陰卦多陽陽卦多陰是以各司天地之用而生成萬物也至于乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然六子之用即乾

坤之用也 安溪李氏曰先儒有乾坤不用之說考以孔子之言則坤曰致役曰致養其爲用莫大于是至于乾曰戰則又所以著剛健之體有以克勝羣陰而主宰天命八卦之用皆其用也夫豈不用者哉 愚按六子之用皆乾坤之用則乾坤亦可以不言用也譬如一樹枝葉花實各極其盛人只言枝葉花實之盛不復言根然非根何以有枝葉花實邪故不言根而根之盛可知

又曰震兌橫而六卦縱易之用也 嘗考此圖而更爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽猶向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

邵子曰坤統三女于西南乾統三男于東北 朱子答袁樞曰來喩謂冬春爲陽夏秋爲陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北爲陽方西南爲陰方然則謂冬春爲陽夏秋爲陰亦是一說但說卦又以乾爲西北則陰有不盡乎西以巽爲東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文實與彖辭相爲表裏亦可以見此圖之出于文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳 深山陳氏曰離爲日大明生于東故在先天居東日正照于午日中時也故在後天居南坎爲月月生于西故在先天居西月正照于子

夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺爲序震木旺于卯兌金旺于酉土旺中央故坤旺火金之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故所次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺爲序此所謂易之用也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物之象

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身之象。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求于乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求于坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女

玉齋胡氏曰三男陽也乃歸之于坤求而後得三女陰也乃歸之于乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根于陰也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根于陽也邵子云母孕長男而爲復父生長女而爲姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀于已成之卦而推其未明之象以爲說邵子所謂後天之學入用之位者也

玉齋胡氏曰此總論乾健也以下四節之旨也嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不與洛書合蓋乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也文王後天之易雖本之伏羲然亦未嘗不與河圖合蓋離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則震當天三之木于東巽當地八之木于東南兌當地四之金于西乾當天九之金于西北艮當天五之土于東北坤當地十之土于西南坤艮所以獨配中宮之五十者以土寄旺四季无乎不在故配夫中數耳原其初伏羲但據河圖以作易未必豫見乎書文王但據先天八卦以爲後天八卦未必追考乎圖而方位既成自默相符合于以見河洛自然之數與聖人心意之所爲自有不期合而合者理一而已矣

易見啓蒙卷上

易見啓蒙卷下

明蓍策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五，衍之而各極其數以至于十，則合爲五十矣。

邵子曰易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也、語類問是五也于五行爲土于五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否曰此說是 玉齋胡氏曰圖書中數計五箇一衍而推極之爲五箇十一者數之始十者數之終極節終也圖書中五下一點爲一數衍而極之後面只有箇九以一合九爲十矣上一點爲二數衍而極之後面只有箇八以二合八爲十矣左右中各一點皆然自一點小衍之爲十合五點大衍之通爲五十也

河圖積數五十五，其五十者皆因五而後得，獨五爲五十所因，而自无所因，故虛之則但爲五十。又五十五之中，其四十者分爲陰陽老少之數，而其五與十者无所爲，則又以五乘十，以十乘五，而亦皆爲五十矣。洛書積數四十五，而其四十者散布于外，而分陰陽老少之數，唯五居中而无所爲，則亦自含五數，而并爲五十矣。

語類聖人說這數不是只說得一路他說出這箇物事自然有許多樣通透去 天地之所以爲數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以爲數五也是故三其三三其二而爲老陽老陰之數兩其三一其二而爲少陰之數兩其二一其三而爲少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若无所爲而實乃五十之所以爲五十也一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十无此五數則五十者何自來邪洛書自一五行至九五亦積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若无所爲而實乃四十之所以爲四十也一六其宗而爲太陽之位數二七其朋而爲少陰之位數三八成友而爲少陽之位數四九同道而爲太陰之位數不得此五數何以成此四十邪即是觀之河圖洛書皆五居中而爲數之祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合爲五十也是故五數散布于外爲五十而爲河圖之數散布于外爲四十而爲洛書之數衍而極之爲五十而爲大衍之數皆自此五數始耳

其用四十有九。

大衍之數五十，而蓍一根百莖，可當大衍之數者二，故揲蓍之法取五十莖爲一握，置其一不用，以象太極，而其當用之策凡四十有九，蓋兩儀體具而未分之象也。

邵子曰蓍數不以六而以七何也幷其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十蓍六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也 蓍之用數七幷其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之

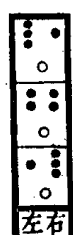
乎二十四陰爻也。十二去四而用八。四四十六。所去之策也。四八三十二。所用之策也。以當艮坎之二十四爻。并上卦之八陰爲三十二爻也。　是故七九爲陽。六八爲陰也。九者陽之極數。六者陰之極數。數極則反。故爲卦之變也。震巽之策者。以當不用之數。天以剛爲德。故柔者不見。地以柔爲體。故剛者不生。是震巽不用也。乾用九。故其策九也。四之者以應四時。一時九十日也。坤用六。故其策亦六也。語類趙彦肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象。朱子曰。恐未穩當。蓋太極形而上者也。兩三四五。形而下者也。若四十九蓍可合而命之曰太極之象。則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣。蓋太極雖不外乎陰陽五行。而亦不離乎陰陽五行。與其以握而未分者象太極。反不若以一策不用者象之爲无病也。陸氏德明曰。蓍。蒿屬。易以爲數。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。毛詩草木疏云。似藾蕭。青色。科生。玉齋胡氏曰。龜策傳云。天下和平。王道得。而蓍莖長丈。其叢生滿百莖。下有神龜守之。上有雲氣覆之。　一爲太極。虛一所以見太極之无不存。其不用者。所以爲用之原與。一者。安溪李氏曰。太衍之數。其虛一者。既以象太極之无爲。其掛一者。又以象人極之參贊。虛一之後。繼以分二者。明乎分陰分陽。造化之本也。掛一之後。繼以揲四歸奇者。明乎定時成歲。人事之綱也。分二掛一。則天地設位而人立焉。而三才之體具矣。揲四歸奇。則四氣交通。五行參差。百物生焉。萬事起焉。而三才之用行矣。

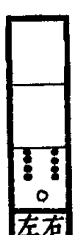
分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。

掛者。懸于小指之閒。揲者。以大指食指閒而別之。奇。謂餘數。扐者。扐于中三指之兩閒也。蓍凡四十有九。信手中分。各置一手。以象兩儀。而掛右手一策于左手小指之閒。以象三才。遂以四揲左手之策。以象四時。而歸其餘數于左手第四指閒。以象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數于左手第三指閒。以象再閏。五歲之象

掛一一也。揲左二也。扐左三也。揲右四也。扐右五也。　是謂一變。其掛扐之數。不五卽九。

扐掛扐掛扐掛

左右

得五者三。所謂奇也。　五除掛一卽四。以四約之爲一。故爲奇。卽兩儀之陽數也。

左右

得九者一。所謂耦也。　九除掛一卽八。以四約之爲二。故爲耦。卽兩儀之陰數也。

語類以四約之者。揲之以四之義也。又云五四爲奇。各是一箇四也。九八爲耦。各是兩箇四也。一箇四爲一。故爲奇。卽兩儀之陽數。兩箇四爲二。故爲耦。卽兩儀之陰數也。玉齋胡氏曰。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。通掛一爲五。凡初揲而得五者。有此三樣也。左四則右亦四。通掛一爲九。凡初揲而得九者。只有此一樣也。愚按元本左右二字。皆在圖上。今按當在圖下。

一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四十四。　按此當作或四十四。或四十。掛扐除五則過揲存四十四。除九則存四十。　分掛揲歸如前法。是謂再變。其掛扐者不四則八。

扐掛扐掛

左右

得四者二。所謂奇也。　不生掛一。餘同前義。

左右

得八者二。所謂耦也。　不生掛一。餘同前義。

玉齋胡氏曰。左一則右必二。左二則右必一。通掛一爲四。是得四者凡有二樣也。左三則右必四。左四則右必三。通掛一爲八。是得八者凡有二樣也。　愚按元本得四者二。左一右二在上。左二右一在下。今按圖自下起。則左一右二當在下。左二右一當在上。若

得八者二。左三右四在下。左四右三在上。則整齊矣。

再變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十。或三十六。或三十二。掛扐若兩次除五四。則過揲存四十。除九四及五八。則存三十六。除九八。則存三十二。分掛揲歸如前法。是謂三變。其掛扐者如再變例。

三變既畢。乃合三變。視其掛扐之奇耦。以分所遇陰陽之老少。是謂一爻。

玉齋胡氏曰。掛扐五四為奇。九八為耦。三奇為老陽。兩奇一耦為少陰。兩耦一奇為少陽。三耦為老陰。所謂爻也。

三變 二變 一變

一五兩四者四

三變 二變 一變

一五兩四者四

三變 二變 一變

一五兩四者四

右三奇為老陽者凡十有二。言老陽之數其變凡三四十二僅也。掛扐之數十有三。除初掛之一為十有二。以四約而三分之。以四約其十二而以三變分之每變計四數也。為一者三。一箇四策為一。一即奇也。合三變則為一者凡三也。一奇象圓而圍三。本參天之義是于一變四策中取一策以象圓而以三策為圍三而用全則一之中復有三。故三一之中各復有三。合三變皆奇者而言則三一之中各復有三也。而積三三之數則為九。過揲之數三十有六。以四約之亦得九焉。掛扐除一。四分四十有八而得其一也。一其十二而三其四也。九之母也。過揲之數四分四十八而得其三也。三其十二而九其四也。九之子也。皆徑一而圍三也。即四象太陽居一含九之數也。

玉齋胡氏曰。掛扐除一。四分四十八而得其一者。以四十九策除初掛之一。而四分四十八策。計四箇十二。于其中得一箇十二。是一其十二而三其四也。一箇十二。亦徑一之義。三箇四。亦圍三之義。只是一箇九。故為九之母。過揲之數。以四十八而四分之。亦計四箇十二。于其中得三箇十二。是三其十二而九其四也。以四約之。得是四箇九。故為九之子。一箇十二。亦徑一之義。九箇四。亦圍三之義。即四象中太陽占第一位而含九之數。特揲蓍逐爻各有老少之數。觀其變與不變以為占。而由太極加倍以生者。則老少在第二爻方見。此又不可不知也。

三變二變一變

一九兩四者四

三變二變一變

五與四八者四　五與四八者四

三變二變一變

五與四八者四　五與四八者四

三變二變一變

五與四八者四　五與四八者四

有兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八（言少陰之數其變凡七四二十八槪以四）也掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之（約其十六而以三變分之兩變計四數一變計八數也）爲一者二（一箇四策爲一一即奇也合二變則爲一者凡二也）爲二者一（二箇四策爲二二即耦也只一變則爲二者凡一也）一奇象圓而用其全（本參天之義是于二變各四策全用而于其中各取一策以象圓而各以三策爲圍三而用全）故二一之中各復有三二耦象方而用其半（本兩地之義是于一變八策中去其四不用而于所存四策中取二策以象方而以二策爲圍四而用半）故一二之中復有二三焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉（掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而

退四也八之子也）卽四象少陰居二含八之數也

（玉齋胡氏曰掛扐除一而以四約之則四其四爲十六自老陽之十二進四而變爲少陰只是一箇八故爲八之母過揲三十二以四約之爲四八三十二自老陽之三十六退四而得三十二卻是四箇八故爲八之子卽四象中少陰占第二位而含八之數）

三變二變一變

九與四八者四　九與八四者四

三變二變一變

一五兩八者四

三變二變一變

一五兩八者四

三變二變一變

一五兩八者四

右兩耦一奇。以奇爲主。爲少陽者凡二十。言少陽之數其變掛扐凡五四二十樣也。之數二十有一。除初掛之一爲二十。以四約而三分之。以四約其二十而以三變分之。一變計四數。兩變計八數也。爲二者二。二箇四策爲二。二即耦也。合二變則爲二者凡二也。爲一者一。一箇四策爲一。一即奇也。只一變則爲一者凡一也。二耦象方而用其半。本兩地之義。是于二變各八策中。各去其四不用。而于各存四策中各取二策以象方。而各以二策爲圍四而用半。故二二之中各復有二。一奇象圓而用其全。本參天之義。是于一變四策全用。而于其中取一策以象圓。而以三策爲圍三而用全。故一三之中復有三焉。而積二二一三之數則爲七。過揲之數二十有八。以四約之亦得七焉。掛扐除一。五其四也。自兩其十二者而退四也。七之母也。過揲之數。七其四也。自兩其十二者而進四也。七之子也。即四象少陽居三含七之數也。

玉齋胡氏曰。掛扐除一而以四約之。則四其五而爲二十。自老陰之二十四。退四而變爲少陽。只是一箇七。故爲七之母。過揲二十八。以四約之爲四七二十八。自老陰之二十四。進四而得二十八。卻是四箇七。故爲七之子。即四象中少陽占第三位而含七之數。

三變二變一變

一九兩八者四

右三耦爲老陰者四。言老陰之數其變凡四樣也。掛扐之數二十有五。除初掛之一爲二十有四。以四約而三分之。以四約其二十四而以三變分之。每變計八數也。爲二者三。二箇四策爲二。二即耦也。合三變則爲二者凡三也。二耦象方而用其半。本兩地之義。是于一變八策中。去四不用。而于所存四策中。取二策以象方。而以二策爲圍四而用半。則二之中復有二。故三二之中各復有二。三二合三變皆耦者而言。則三二之中各復有二也。而積三二之數則爲六。過揲之數二十有四。以四約之亦得六焉。掛扐除一。六之母也。過揲之數。六之子也。四分四十有八而各得其二也。兩其十二而六其四也。皆圍四而用半也。即四象太陰居四含六之數也。

玉齋胡氏曰。掛扐除一爲六之母者。積其三二之數爲一箇六也。過揲爲六之子者。四約過揲之數爲四箇六也。四分四十八。掛扐得二分爲兩箇十二。過揲得二分亦兩箇十二。六其四也。兩其十二。亦圍四之義。六其四。亦用半之義。即四象中太陰占第四位而含六之數。

蔡氏元定曰。蓍之奇數。老陽十二。老陰四。少陽二十。少陰二十八。合六十有四。三十二爲陽。老陽十二。少陽二十。三十二爲陰。老陰四。少陰二十八。其十六則老陽老陰也。老陽十二。老陰四。其四十八則少陽少陰也。少陽二十。少陰二十八。老陽老陰乾坤之象也。二八也。少陽少陰六子之象也。六八也。

凡此四者。皆以三變皆掛之法得之。蓋經曰再扐而後掛。又曰四營而成易。其旨甚明。注疏雖不詳說。然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說。亦已備矣。近世諸儒。乃有前一變獨掛。後二變不掛之說。考之于經。乃爲六扐而後掛。不應五歲再閏之義。且後兩變又止三營。蓋已誤矣。

蘇氏軾曰。唐一行之學。以爲三變皆少。則乾之象也。乾所以爲老陽。而四數其揲得九。故以九名之。三變皆多。則坤之象也。坤所以

為老陰而四數其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮
之象也震坎艮所以為少陽而四數其揲得七故以七名之三變
而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四數其揲得
八故以八名之故七八九六者因揲數以名陰陽而陰陽之所以
為老少者不在乎是而在乎三變之間八卦之象也此唐一行之
學也〔玉齋胡氏曰〕按王輔嗣注云分而為二一營也掛一象三
二營也揲之以四三營也歸奇于扐四營也孔穎達疏云再扐而
後掛者既分天于左手分地于右手乃以四四揲天之數最末之
餘歸之合為掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之
餘又合于前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易
九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行唐開元時所作
大衍歷本議云綵盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而
後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂
畢氏揲法視疏義為詳顧象之說未詳禹錫又自言揲法第一指
餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二
益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆
掛矣近世儒者若郭雍所著蓍卦辨疑以前一變獨掛後二變
不掛其載橫渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂

第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之
曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再
扐也一掛再揲再扐而當五歲一掛再揲當其不閏之年而再
扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛
一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當
掛之變為掛扐而當不閏之歲則與大傳
所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一變之再扐
而以第二第三變為再扐又使第二第三變中止有三營而不足
乎成易之數且于陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生
之說曰再以左右手分而為二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤
多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不无差舛宜矣郭氏
又云第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之
曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五
九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆耦數屬陽者為陽三而陰
一皆圍三徑一之術屬陰者為陰二而陽二皆圍四用半之術也
是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後其
可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽
者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之

而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一
端耳而遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如此哉大
抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚无甚戾獨此一義所差雖小
而深有害于成卦變爻之法尤不可不辨愚皆考之第一變獨掛
後二變不掛非特為六扐而後掛三營而成易于再扐四營之義
不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有
不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手
餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三
右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘三右手餘
四左手餘四右手餘三不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所
以不同也三變之後陰陽變數皆參
差不齊无復自然之法象矣其可執
且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為耦奇故其餘
五九耦故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也
餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而

陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉〔蔡元定曰〕按五十
之蓍虛一分二掛一揲四為奇者三為耦者二是天三地二自然
之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老
為動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之
數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以
少為靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽之數所以二十而
少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者
十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一耦對待者陰
陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而

冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲耦者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

朱子文集初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十八故曰陽少而陰多沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之耦少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初爲巽中爲離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲蓍說唯筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但爲之不熟故其言之易差然其于大數亦不差也畢中和視疏義爲詳柳子厚詆劉夢得以爲膚末于學者誤矣畢論三揲皆掛一正合四營之義唯以三揲之掛扐分措于三指間爲小誤然于其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太傷之誤使讀者疑其不出于自然而出于人意耳此與孔氏之說不可不正然恐亦不可不原其情也蔡氏所謂以四十九蓍虛一分二掛一揲四者蓋謂虛一以止用四十八分掛揲之餘爲奇耦各二老陽老陰變數各八少陽少陰變數各二十四合爲六十四八卦各得八焉然此乃奇耦對待加倍而得者體數也若天三地二衍而爲五十者用數也蓋體數常均用數則陽饒而陰乏也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數非用數也　玉齋胡氏曰二老本皆八二少本皆二十四者蓋天地之間陰陽各半本无多寡之殊以卦言之陽卦三十二陰卦三十二以爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老

少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一耦本如此而已至于揲蓍用二老而不用二少其爲數之饒乏多寡實有不可概論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲蓍而後見也體數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一耦對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者于六十四變之中取其十六變者爲用而十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏爲陰陽之用也邵子云天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日用數也三月三十日體數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也即此推之蔡氏之言了然矣

若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而无復奇耦之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而无復自然之法象此足以見其說之誤矣

胡氏瑞節曰第二三變不掛則十八變之間多不得老陰也

至于陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者爲奇兩其四者爲耦其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰

者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一
四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也
此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十
有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至于三之一
則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至于三之一則爲
少陽

[語類]老陽掛扐之數十二而老陰二十四老陽過揲之數三十六
而老陰二十四其相距之數凡十二而三分之老陽掛扐之數十
二而少陰則十有六是少陰進其掛扐者四而于二老相距之數
得三之一老陽過揲之數三十六而少陰三十二是少陰退其過
揲者四而于二老相距之數亦得三之一若少陽之于老陰退其
掛扐者四進其過揲者四而于二老相距之數亦得三之一焉

[西仙蔡氏]曰四十九蓍去掛一之蓍則四十八以四約之爲十二
以十二約之爲四四與十二十二與四宛轉相酬爲四十八四十
八者蓍之所以變化故其數之成四與十二自然相爲經緯也老
陽奇數十二以十二約之得一則一之象也以四約之得三則三
之象也老陰奇數二十四以十二約之得二則二之象也以四約
之得六則六之象也老陽策數三十六以十二約之得三則三天
之象也以四約之得九則用九之象也老陰策數二十四以十二
約之得二則兩地之象也以四約之得六則用六之象也少陽奇
數二十以十二約之得一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以
四約之得五則二二一之象也少陰奇數十六以十二約之得一
餘四由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得四則一一二之
象也少陽策數二十八以十二約之得二餘四由老陰而息蓋陽
之未成者也以四約之得七則不用之七也少陰策數三十二以
十二約之得二餘八由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得
八則不用之八也老陽之奇數進十二則老陰之奇數也策數退
十二則老陰之策數也老陰之奇數退十二則老陽之奇數也策
數進十二則老陽之策數也少陽之奇數進十二則少陰之策數
也策數退十二則少陰之奇數也少陰之奇數進十二則少陽之
策數也策數退十二則少陽之奇數也老陽之奇數進四則少陰
之奇數也策數退四則少陽之策數也老陰之奇數退四則少陽
之奇數也策數進四則少陽之策數也少陽之奇數退四則少陰
之奇數也策數進四則少陰之策數也少陰之奇數進四則少陽
之奇數也策數退四則少陽之策數也少陽之奇以十二約之餘
八策數以十二約之餘四蓋老陰之變陽未成也少陰之奇以十
二約之餘四策數以十二約之餘八蓋老陽之變
陰未成也此易之所以用九用六不用七與八也

老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多
少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多
少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少
老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲
極少蓋陽奇而陰耦是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少

者一進一退而交于中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以
過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中
焉此其以多爲貴者也

[語類]少陰掛扐十六比老陽十二爲進四少陽掛扐二十比老陰
二十四爲退四少陰過揲三十二比老陽三十六爲退四少陽過
揲二十八比老陰二十四爲進四故皆曰一進一退而交于中
[玉齋胡氏]曰老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰
居四含六少陰居二含八其位與數皆耦主陽之奇而言則掛扐
以少爲貴故老陽極少少陰次少而老陰極多少陽次多者不能
並乎陽之少也老陽少陽位數皆奇奇則一而實老陰少陰位數
皆耦耦則二而虛主陽之實而言則過揲以多爲貴故老陽極多
少陰次多而老陰極少少陽次少者不能並乎陽之多也其尊陽
之義可見矣 [季氏]對育曰不能並乎陽之少不能並乎陽之多
各就老陽與少陰老陰與少陽比較而
見若統四象論之則二少便說不去矣

凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有无者

玉齋胡氏曰陰陽二物指二老言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變少陰老陰以消而變少陽同一過揲也老陽以消而變少陰老陰以長而變少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽或爲老陰言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之老陽掛扐十二視少陰十六消矣少陰掛扐十六視老陽十二則爲長焉老陽過揲三十六視少陰三十二長矣少陰過揲三十二視老陽三十六則爲消焉掛扐長則過揲消過揲長則掛扐消推之老陰一物亦然陽長則陽昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕重也合焉而陰陽二物迭爲消長判焉而一物之中又各自有消長如符契之有判合也其自然之妙豈容人力于其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

朱子辨郭氏曰四十九蓍著之全數也以其全而揲之則其前爲掛扐其後爲過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而掛扐之數所以爲七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今于掛扐之策既不知其所自來而以爲无所與于揲法徒守過揲之數以爲正策而亦不知正策之所自來也其欲增損全數以明掛扐之可廢是又不知其不可相无之説其失益以甚矣

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛扐之數啓蒙引之者蓋以證掛扐之數乃七八九六之原以掛扐歸奇言之老陽得三四少陰得四四少陽得五四老陰得六四今不用三四五六之數而以奇耦取徑一圍三圍四用半之義者以成九八七六之策故也邵子曰歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九也合而爲八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與八八也九與四八也五與四八也九與四四也以應圓數之六變也奇數極于四而五不用策數極于九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有无之極也以況自然之數也 九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而後陽也故爲陰中之陽蓍四進之則一百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也 鮑氏發微曰天數二十五進爲五十進爲一百地數三十進爲六十進爲百二十

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法

朱子曰今按四象之數乃天地開自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩而生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其爲四象也久矣至于揲蓍然後掛扐之奇耦方圓有以兆之于前過揲之數有以乘之于後而九六七八之數隱然于其中未畫之前先有此象數聖人畫卦時伏羲畫出揲蓍者又隨其所得掛扐過揲之數以合焉非是元无實體而畫卦揲蓍之際旋次安排出來也 老少于經故无明文然揲蓍之法以奇耦分之然後爻之陰陽可得而辨又于其中各以老少分之然後爻之分

陰陽變與不變可得而分。經之用九用六，正謂此也。若其无此，則終日揲蓍，不知合得何卦，正使得卦，不知當用何爻。 九六之說，嘗用五行成數云，其地十之數而不用，則七八九六而已。陽奇陰耦，故七九爲陽，六八爲陰。陰陽進退，故九六爲老，七八爲少。陽極于九則退八而爲陰，陰極于六則進七而爲陽。一進一退，循環无端。蕭山所謂參之爲三，兩之爲六，乃康節以三爲貞數，故以三兩乘之而得九六之數也。 多少之說雖不經見，然其實以一約四以奇爲少，以耦爲多而已。九八者，兩其四也，陰之耦也，故謂之多。五四者，一其四也，陽之奇也，故謂之少。奇陽體圓，其法徑一圍三而用其全，故少之數三；耦陰體方，其法徑一圍四而用其半，故多之數二。歸奇積三三而爲九，則其過揲者四之而爲三十六矣。歸奇積二二而爲六，則其過揲者四之而爲二十四矣。歸奇積二二三一二而爲八，則其過揲者四之而爲三十二矣。歸奇積二二三而爲七，則其過揲者四之而爲二十八矣。過揲之數雖先得之，然其數衆而繁；歸奇之數雖後得之，然其數寡而約。紀數之法以約御繁，不以衆制寡，故先儒舊說專以多少決陰陽之老少，而過揲之數亦冥會焉，初非有異說也。然七八九六所以爲陰陽之老少者，其說本于圖書，定于四象，其歸奇之數亦因揲而得之耳。大抵河圖洛書者，七八九六之祖也；四象之形體次第者，其父也；歸奇之奇耦方圓者，其子也；過揲而以四乘之者，其孫也。今自歸奇以上皆棄而不錄，而獨以過揲四乘之數爲說，恐未究象數之本原也。 老陰老陽所以變者无他，到極處了，无去處，便只得變。九上更去不得了，只得回來做八；六下來便是五生數了，也去不得，所以卻去做七。 揲蓍雖是一小事，自孔子來千五百年，人都理會不得。唐時人說得雖有病痛，大體理會得，是近來說得大乖，自郭子和始。奇者，揲之餘爲奇；扐者，歸其餘扐于二指之中。今子和反以掛一爲奇，而以揲之餘爲扐，又不用老少，只用三十六、三十二、二十八、二十四爲策數，以爲聖人從來只說陰陽，不曾說老少；不知他既无老少，則七八九六皆无用，又何以爲卦？ 問：他既如此說，則再扐而後掛之說何如？曰：他以第一揲扐爲扐，第二第三揲不掛爲扐，第四揲又掛，然如此則无五年再閏。如某已前排眞箇是五年再閏，聖人下字皆有義。 或問：蓍之爲用，不知蓍是伏羲從來設，是後之聖人設？若謂伏羲只以心之所得者畫出，元未有蓍，則畫卦如何用？曰：想自有一物如蓍，未可知，但不可道伏羲將揲蓍來立卦，如今時俗只把三銅錢求卦，亦可也。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。

乾之策二百一十有六者，積六爻之策各三十六而得之也。坤之策百四十有四者，積六爻之策各二十有四而得之也。凡三百六十者，合二百一十有六、百四十有四而得之也。當期之日者，每月三十日，合十二月爲三百六十也。蓋以氣言之，則有三百六十六日；以朔言之，則有三百五十四日。今舉氣盈朔虛之中數而言，故曰三百有六十也。然少陽之策二十八，積乾六爻之策則一百六十八；少陰之策三十二，積坤六爻之策則一百九十二。此獨以老陰陽之策爲言者，以易用九六，不用七八也。然二少之合，亦三百有六十。

玉齋胡氏曰：按閏法始于堯典，云朞三百有六旬有六日，以閏月定四時成歲。朱子云：天體至圓，周圍三百六十五度四分度之一，繞地左旋，常一日一周而過一度。日麗天而少遲，故日行一日亦繞地一周，而在天爲不及一度，積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會，是一歲日行之數也。月麗天而尤遲，一日常不及天十三度十九分度之七，積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會，十二會得全日三百四十八，餘分之積又五千九百八十八，如日法九百四十而一，得六，不盡三百四十八，通計得日三百五十四、九百四十分日之三百四十八，是一歲月行之數也。歲有十二月，月有三十日，三百六十者，一歲之常數也。故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者爲氣盈；月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生焉。故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七，三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一，五

歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度其爲三百六十五度四分度之一朱子云天无體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行之每一度計九百四十分分爲四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云如何見得天有三百六十五度只是天行得過處爲度天之過處便是日之退處且如日月皆從角起天亦從角起日則一日一周依舊只到那角上天則一日一周了又過角些子日日累將去到一年便與日會日之二百三十五者在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也日與天會者如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日日與天在三百六十六日上會而成歲也十九分度之七者以九百四十分分爲十九分每分計四十九分四釐七毫三絲六忽八秒十九分內中取七分總爲三百四十六分三釐一毫五絲七忽六秒此月行一日不及天與日常度之餘分也月行一日不及日十二度三百四十六半積二十九日四百九十九分其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處繫于每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅寅與亥合日月則會于亥其辰爲娵訾二月斗柄指卯卯與戌合日月則會于戌其辰爲降婁十二會皆于斗柄所指之宮合宮上會也三百六十爲一歲之常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二爲三百六十以六甲之數言之每甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十有六坤百四十有四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是于三百六十日外多五日二百三十五分者爲氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是于三百六十日內少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生者一歲閏

率積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏閏積三箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日三百七十五分但五歲內无再閏而易繫乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數也十九歲七閏爲一章者蓋九爲天數之終十爲地數之終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘十日八百二十七分積十九年得全日一百九十日餘分積一萬五千七百一十三以日法九百四十分除之得十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百單六日零六百七十三分將此數于十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月之中合除此三日二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章之歲也故三年而不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之之久至于三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑而歲全不成矣何以成造化之功哉故必歸餘于閏以補月行不及于日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參爲一至十九年而氣朔分齊无毫髮之差矣聖人裁成輔相之功豈淺淺哉陳安卿問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次于天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日爲退一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得一本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比天爲退了十三度有奇至二十九日半強遂與日會而成一月進數爲順天而左退數爲逆天而右歷家以進數難算只以退數算之故謂之右行且日日行遲月行速也然則日行却得其正愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且如日月會于晦朔之間初一日晨最好看起日[illegible]西陸微芒之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闕初三生則以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日月對望則是日行速進而遠至半天月行逆退而不及亦遲半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天矣而所謂日進盡本數月退盡本數而復相會也。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬有一千五百二十也

西山蔡氏曰萬有一千五百二十以當萬物之數此天地流行之數歲月日時之積也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至于積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

西山蔡氏曰易者未入用也變者已入用也　玉齋胡氏曰一爻以三變而成猶八卦以三畫而成也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿似于儀象耳而未有其畫故唯以其象言之一爻而得兩儀之畫謂得⚊者爲陽儀必自乾至復三十二卦得⚋者爲陰儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂得⚌者爲太陽必自乾至臨十六卦得⚍者爲少陰必自同人至復十六卦得⚎者爲少陽必自姤至師十六卦得⚏者爲太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得八卦之畫謂得☰者爲乾必自乾至泰八卦得☱者爲兌必自履至臨八卦也餘倣此四爻而得十六者之一謂得☰者必自乾至大壯四卦得☰者必自小畜至泰四卦餘倣此五爻而得三十二者之一謂得☰者非乾則夬得☰者非大有則大壯餘倣此以至得六爻則一卦于是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也　卷內蔡氏說爲奇者三爲耦者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲耦至再揲三揲則餘三者亦爲耦故曰奇三而耦二也

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨于彖傳之辭有用故也如卦變剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此卦自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古法說賁卦自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復變而爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生无所不可要在看得活絡无所拘泥則无不通耳 伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲主于內諸處皆牽强說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象 潛室陳氏曰伊川正是破了泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來若知諸卦皆可變之說則知上乾坤者猶非況否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變爲六十四卦此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推 程子之例可解于三陽三陰之卦或三畫不等者卽推之不通矣 徐氏文靖曰畫卦時元无卦變卦變者揲蓍求卦之法由本卦變而之他卦也故曰爻者言乎變者也又曰化而裁之存乎變

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨于乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者卽此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例 歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知耳 愚按此說發明先儒所未到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

語類朱震說卦畫七八爻稱九六他是不理會得老陰老陽之變且如占得乾之初是少陽便是初七七是少不會變便不用了若占得九時九是老老便會變便占這變爻 老陰老陽爲乾坤然而皆變少陰少陽亦爲乾坤然而皆不變 老陰老陽不專在乾坤乾坤上亦有少陰少陽如乾坤六爻皆動底是老六爻皆不動底是少六卦上亦有老陰老陽

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔 彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

語類貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底 貞悔卽占用二之謂貞是在裏面做主宰底悔是做出了末後闌珊底因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說 問內卦爲貞外卦爲悔如何曰此出于洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此 問貞悔不止一說如六十四卦則每卦內三畫爲貞外三畫爲悔如揲蓍成卦則正卦爲貞之卦爲悔如八卦之變則純卦一爲貞變卦七爲悔曰是如此 玉齋胡氏曰左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯以示史朝史朝曰元亨且其繇曰利建侯子其建之成子遂立元卽靈公也 僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待遂獲晉侯以歸 愚按觀秦伯伐晉之占則並占卦體卦象可知

一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變

也。蔡墨遇乾之同人。九二變也。晉文公遇大有之睽。九三變也。陳敬仲遇觀之否。六四變也。南蒯遇坤之比。六五變也。晉獻公遇歸妹之睽。上六變也。

〔玉齋胡氏曰〕一爻變凡六卦。如第一圖以乾爲本卦。一爻變自姤至夬。以坤爲本卦。一爻變自復至剝是也。餘放此。〔閔元年。畢萬筮仕于晉。遇屯之比。辛廖占之曰。吉孰大焉。其必蕃昌。公侯之卦也。昭二十九年。秋。龍見于絳郊。魏獻子問于蔡墨。墨曰。乾之同人。九二變也。僖二十五年。晉文公將納王。使卜偃筮之。遇大有之睽。曰。公用亨于天子之卦。戰克而王享。吉孰大焉。莊二十二年。陳厲公生敬仲。使周史筮之。遇觀之否。曰。是謂觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。昭十二年。南蒯將叛。筮遇坤之比。曰。黃裳元吉。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。後蒯果敗。僖十五年。晉獻公筮嫁伯姬于秦。遇歸妹之睽。史蘇占之曰。不吉。其繇曰。士刲羊。亦无衁也。女承筐。亦无貺也。〔胡氏一桂曰〕觀畢萬所筮。未嘗不取之卦。亦不特論一爻。兼取貞悔卦體

似可爲占者法也。觀陳宣公筮公子完之生。尤可見矣。

二爻變。則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。經傳无文。今以例推之當如此。

〔語類〕凡變須就其變之極處看。所以以上爻爲主。不變者是其常。只順其先後。所以以下爻爲主。亦如陰陽老少之義。老者變之極處。少者便只是初。變者下至上而止。不變者下便是不變之本。故以之爲主。卦是從下生。占事都有一箇先後首尾。〔玉齋胡氏曰〕二爻變凡十五卦。如第一圖以乾爲本卦。二爻變自遯至大壯。以坤爲本卦。二爻變自臨至觀是也。後放此。〔胡氏一桂曰〕按陳摶爲宋太祖占。亦有及諸爻與卦體。

三爻變。則占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞。之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。凡三爻變者通二十卦。有圖在後。〔沙隨程氏曰〕晉公子重耳筮得國。遇貞屯悔豫皆八。蓋初與四五。凡三爻變也。初與五用九變。四用六變。其不變者二三上。在兩卦皆爲八。故云皆八。而司空季子占之曰皆利建侯。

〔語類〕三爻變則所主不一。故以兩卦彖辭占。而以本卦爲貞。變卦爲悔。所以到那三畫變底。第三十二卦以後。占變卦彖辭者无他。到這裏時。離他那本卦分數多了。到四畫五畫則更多。〔玉齋胡氏曰〕三爻變凡二十卦。如第一圖以乾爲本卦。三爻變自否至泰。以坤爲本卦。三爻變自泰至否是也。後放此。前十卦主貞。後十卦主悔者。且如乾三爻變。自否至恒爲前十卦。自益至泰爲後十卦。如坤三爻變。自泰至益爲前十卦。自恒至否爲後十卦。若所得在前十卦內。雖占兩卦彖辭。卻以本卦貞爲主。若所得在後十卦內。雖亦占兩卦彖辭。卻以變卦悔爲主也。〔國語〕晉公子重耳筮得國。親筮之曰。尚有晉國。得貞屯悔豫皆八。司空季子曰。吉。是在周易。皆利建侯。我命筮曰尚有晉國。筮告我曰利建侯。得國之務也。[illegible]六二八。二〔胡氏一桂曰〕觀晉侯屯豫之占。

則彖辭占卦體可見。

四爻變。則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。經傳亦无文。今以例推之當如此。

〔玉齋胡氏曰〕四爻變凡十五卦。如第一圖以乾爲本卦。四爻變自大壯至遯是也。後放此。

五爻變。則以之卦不變爻占。〔襄九年〕穆姜往東宮筮。遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。蓋五爻皆變。唯二得八。故不變也。法宜以係小子失丈夫爲占。而史妄引隨之彖辭以對則非也。

〔語類〕艮之隨。唯六二一爻不變。餘五爻盡變。變者遇九六也。不變者遇八也。筮法以少爲卦主。變者五而定者一。故以八爲占而曰艮之八。〔玉齋胡氏曰〕五爻變凡六卦。如第一圖以乾爲本卦。五爻變自剝至復。以坤爲本卦。五爻變自夬至姤是也。後放此。〔左

襄九年，穆姜始往東宮，筮之遇艮之八。史曰：是謂艮之隨，隨其出也，君必速出。姜曰：亡。是于周易曰：隨元亨利貞无咎。有四德者隨而无咎，我皆无之，豈隨也哉？必死于此，弗得出矣。

六爻變，則乾坤占二用，餘卦占之卦彖辭。蔡墨曰：乾之坤曰見羣龍无首吉是也。然羣龍无首，即坤之牝馬先迷也；坤之利永貞，即乾之不言所利也。

玉齋胡氏曰：六爻變只一卦，如第一圖以乾爲本卦，六爻盡變則爲坤；以坤爲本卦，六爻盡變則爲乾是也。後放此。左昭二十九年，蔡墨荅魏獻子曰：乾之坤曰見羣龍无首吉，蓋言六爻皆變之占也。愚按：六爻變，則乾坤占二用，餘卦占本卦及之卦彖辭，仍以之卦爲主。李氏云：如自復而姤，則長而防其消；自姤而復，則亂而圖其治。若孔子序卦傳之例是也。

于是一卦可變六十四卦，而四千九十六卦在其中矣。所謂引而

伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣，豈不信哉！今以六十四卦之變列爲三十二圖，得初卦者自初而終，自上而下；得末卦者自終而初，自下而上。變在第三十二卦以前者，占本卦爻之辭；變在第三十二卦以後者，占變卦爻之辭。凡言初終上下者，據圖而言。言第幾卦前後者，從本卦起。

語類：變在三十二卦以前，占本卦辭；變在三十二卦以後，占之卦辭。盡一爻二爻變在三十二卦之前，四爻五爻六爻變在三十二卦之後，此甚易見。獨三爻變者凡二十卦，十卦在三十二卦之前，十卦在三十二卦之後。然古法三爻變者，雖占兩卦彖辭，而變在前十卦者主貞，變在後十卦者主悔。貞是本卦，悔是變卦，故概以三十二卦前後言之。玉齋胡氏曰：變在三十二卦之前，則正遇其中，故主貞；變在三十二卦之後，則便過其中，故主悔也。雲峯劉氏曰：筮法占卦爻之辭，然其辭與事應者，吉凶固自可見。爻有不相應者，吉凶何自而決？蓋人于辭上會者淺，于象上會者深。伏羲教人卜筮，亦止有卦而已，隨其所遇，求之卦體、卦象、卦變，无不應矣。文王周公之辭，雖以明卦，然辭所該終有限，故有時而不應，必如左傳及國語所載，占卦體、卦象、卦變，始足以濟辭之所不及，而爲吉凶之前知耳。讀易者不可不察也。安溪李氏曰：考之春秋內外傳，无論爻之變與不變，及變之多寡，皆論卦之體象與其彖辭，則知古人占法，卦爻未動，即彖辭而已。周于用卦爻既動，雖以動爻占，而初亦不離乎彖辭以爲斷也。唯其一卦可變爲六十四卦，則兩卦相參，而可以盡事物之理矣。愚按：三爻變前十卦主貞，則二爻變以下及不變者主貞可知；後十卦主悔，則四爻變以上及全變者主悔可知。

自初而終自上而下虛畫爲變後圖放此

乾	姤	遯				否		
	同人	訟	无妄	中孚	大畜	漸	渙	
	履	巽	家人	睽	需	旅	未濟	蠱
	小畜	鼎	離	兌	大壯	咸	困	井
	大有	大過	革					恆
	夬							

此放圖後變爲畫實上而下自初而終自

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

蒙　坎　解　升

頤　屯　震　明夷　臨

剝　比　豫　謙　師　復

坤

姤

乾　遯　訟　巽　鼎　大過

同人　履　小畜　大有　夬

否　漸　旅　咸

渙　未濟　困

蠱　井　恆

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯

易見　卷下　啓蒙　考變占　三

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

蒙　坎　解　升

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰

剝　比　豫　謙　師

頤　屯　震　明夷　臨　坤

復

同人

遯　乾　无妄　家人　離　革

姤　否　漸　旅　咸

履　小畜　大有　夬

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

訟　巽　鼎　大過

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

脉望書樓

師

蒙　坎　解　升　坤　臨

損　節　歸妹　泰　復

剥　比　豫　謙

蠱　井　恒

渙　未濟　困

頤　屯　震　明夷

大畜　需　大壯

中孚　睽　兌

履

訟　无妄　乾　中孚　睽　兌

否　姤　渙　未濟　困

同人　益　噬嗑　隨

小畜　大有　夬

損　節　歸妹

遯　觀　晉　萃

巽　鼎　大過

蒙　坎　解

謙

艮　蹇　小過　坤　升　明夷

賁　既濟　豐　復　泰

蠱　井　恒　師

剥　比　豫

漸　旅　咸

大畜　需　大壯　臨

頤　屯　震

家人　離　革

小畜

巽　家人　中孚　乾　大畜　需

漸　渙　姤　蠱　井

益　同人　賁　既濟

履　損　節

大有　夬　泰

觀　遯　艮　蹇

訟　蒙　坎

鼎　大過　升

否　剝　比

无妄　頤　屯

睽　兌　臨　大壯

離　革　明夷

旅　咸　謙

未濟　困　師　恒

噬嗑　隨　復　豐　歸妹

晉　萃　坤　小過　解　震

豫

大有

鼎　離　睽　大畜　乾　大壯

旅　未濟　蠱　姤　恒

噬嗑　賁　同人　豐

損　履　歸妹

小畜　泰　夬

晉　艮　遯　小過

蒙　訟　解

巽　升　大過

頤　无妄　震

家人　明夷　革

中孚　臨　兌　需

剝　否　豫

漸　謙　咸

渙　師　困　井

益　復　隨　既濟　節

觀　坤　萃　蹇　坎　屯

比

夬

大過　革　兌　需　大壯　乾

咸　困　井　恒　姤

隨　既濟　豐　同人

節　歸妹　履

泰　小畜　大有

萃　蹇　小過　遯

坎　解　訟

升　巽　鼎

屯 震 无妄
明夷 家人 離
臨 中孚 睽 大畜
比 豫 否
謙 漸 旅
師 渙 未濟 蠱
復 益 噬嗑 賁 損
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
剝

遯
同人 姤 否 漸 旅 咸
乾 无妄 家人 離 革
訟 巽 鼎 大過
觀 晉 萃
艮 蹇 小過
履 小畜 大有 夬
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐

渙 未濟 困
蠱 井 恒
剝 比 豫 謙
中孚 睽 兌
大畜 需 大壯
頤 屯 震 明夷
蒙 坎 解 升 坤
損 節 歸妹 泰 復 師
臨

訟
履 否 姤 渙 未濟 困
无妄 乾 中孚 睽 兌
遯 觀 晉 萃
巽 鼎 大過
蒙 坎 解
同人 益 噬嗑 隨
小畜 大有 夬
損 節 歸妹

漸	剝	蠱	家人	頤	大畜	艮	賁	
			離				既濟	
旅		井	革	屯	需	蹇	豐	
咸	比	恆		震	大壯	小過	復	
	豫	師			臨	坤	泰	
						升	謙	**明夷**

易見 卷下 啓蒙 考變占 [illegible] 豚芋書樓

巽	小畜	家人				益		
	漸	中孚	觀	訟	鼎	同人	履	
	渙	乾	遯	蒙	大過	賁	損	大有
	姤	大畜	艮	坎	升	既濟	節	夬
	蠱	需	蹇					泰
	井							

否		未濟	无妄	離	睽	晉	噬嗑	
			頤				隨	
剝	旅	困	屯	革	兌	萃	復	
比	咸	師		明夷	臨	坤	豐	
	謙	恆			大壯	小過	歸妹	
						解	豫	**震**

易見 卷下 啓蒙 考變占 [illegible] 豚芋書樓

鼎	大有	離				噬嗑		
	旅	睽	晉	蒙	巽	賁	損	
	未濟	大畜	艮	訟	升	同人	履	小畜
	蠱	乾	遯	解	大過	豐	歸妹	泰
	姤	大壯	小過					夬
	恆							

易見 卷下 啓蒙考變占 罜 脈望書樓

益 頤

復 觀 中孚 家人 无妄 渙 剝

隨 坤 臨 明夷 震 師 漸 否

既濟 萃 兌 革 困 謙 豫

節 蹇 需 井 咸

屯 比 坎

大過

夬 革 隨

咸 兌 萃 坎 升 既濟 節

困 需 蹇 解 巽 豐 歸妹 泰

井 大壯 小過 訟 鼎 同人 履 小畜

恒 乾 遯 大有

姤

易見 卷下 啓蒙考變占 罣 脈望書樓

復 屯

益 坤 臨 明夷 震 師 比

噬嗑 觀 中孚 家人 无妄 渙 謙 豫

賁 晉 睽 離 未濟 漸 否

損 艮 大畜 蠱 旅

頤 剝 蒙

无妄

否 訟 姤

履 遯 乾 家人 頤 渙 漸

同人 觀 中孚 離 屯 未濟 旅 剝

益 晉 睽 革 震 困 咸 比

噬嗑 萃 兌 豫

隨

升

- 小畜 大有 夬
- 損 節 歸妹
- 賁 既濟 豐 復
- 巽 鼎 大過
- 蒙 坎 解
- 艮 蹇 小過 坤
- 大畜 需 大壯 臨 明夷
- 蠱 井 恆 師 謙 泰

家人

- 漸 小畜 益 同人 賁 既濟
- 巽 觀 遯 艮 蹇
- 中孚 乾 大畜 需
- 无妄 頤 屯
- 離 革 明夷
- 渙 姤 鼎 井
- 否 剝 比
- 旅 咸 謙

解

- 履 損 節
- 大有 夬 泰
- 噬嗑 隨 復 豐
- 訟 蒙 坎
- 鼎 大過 升
- 晉 萃 坤 小過
- 睽 兌 臨 大壯 震
- 未濟 困 師 恆 豫 歸妹

離

- 旅 大有 噬嗑 賁 同人 豐
- 鼎 晉 艮 遯 小過
- 睽 大畜 乾 大壯
- 頤 无妄 震
- 家人 明夷 革
- 未濟 蠱 姤 恆
- 剝 否 豫
- 漸 謙 咸

			蒙				渙	
損		益	訟	巽	觀	中孚	師	
履	小畜	復	解	升	坤	臨	困	
歸妹	泰	隨		大過	萃	兌	井	
	夬	既濟			蹇	需	比	
						屯	節	坎

[illegible]	咸	大過				困		
	夬	萃	兌	屯	明夷	井	比	
	隨	蹇	需	震	家人	恒	豫	謙
	既濟	小過	大壯	无妄	離	姤	否	漸
	豐	遯	乾					旅
	同人							

			坎				師	
節		復	解	升	坤	臨	渙	
歸妹	泰	益	訟	巽	觀	中孚	未濟	
履	小畜	噬嗑		鼎	晉	睽	蠱	
	大有	賁			艮	大畜	剝	
						頤	損	蒙

[illegible]	渙	觀				漸		
	益	巽	家人	乾	睽	否	姤	
	小畜	訟	无妄	大畜	兌	剝	蠱	未濟
	履	蒙	頤	需	臨	比	井	困
	損	坎	屯					師
	節							

			遯				旅	
同人		大有	艮	晉	鼎	離	咸	
賁	噬嗑	夬	蹇	萃	大過	革	謙	
既濟	隨	泰		坤	升	明夷	豫	
	復	歸妹			解	震	恆	
						大壯	豐	**小過**

睽	未濟	晉				旅		
	噬嗑	鼎	離	大有	中孚	剝	蠱	
	大有	蒙	頤	乾	臨	否	姤	渙
	損	訟	无妄	大壯	兌	豫	恆	師
	履	解	震					困
	歸妹							

			艮				漸	
賁		小畜	遯	觀	巽	家人	謙	
同人	益	泰	小過	坤	升	明夷	咸	
豐	復	夬		萃	大過	革	比	
	隨	節			坎	屯	井	
						需	既濟	**蹇**

兌	困	萃				咸		
	隨	大過	革	需	臨	比	井	
	夬	坎	屯	大壯	中孚	豫	恆	師
	節	解	震	乾	睽	否	姤	渙
	歸妹	訟	无妄					未濟
	履							

謙 漸 旅 剝 蠱 賁 艮

明夷 家人 離 頤 大畜

升 巽 鼎 蒙

坤 觀 晉

蹇 小過 遯

泰 小畜 大有 損

復 益 噬嗑

既濟 豐 同人

大畜

蠱 賁 損 大有 小畜 泰

艮 蒙 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 大壯 需

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

否 豫 比 咸 困 隨 [illegible]

无妄 震 屯 革 兌

訟 解 坎 大過

遯 小過 蹇

晉 觀 坤

履 歸妹 節 夬

同人 豐 既濟

噬嗑 益 復

[illegible]

井 既濟 節 夬 泰 小畜

蹇 坎 大過 升 巽

屯 革 明夷 家人

兌 臨 中孚

大壯 乾 大畜

比 咸 謙 漸

困 師 渙

恒 姤 蠱

巽　鼎　大過

蒙　坎　解

艮　蹇　小過　坤

小畜　大有　夬

損　節　歸妹

賁　既濟　豐　復

蠱　井　恆　師

大畜　需　大壯　臨　明夷

泰　升　謙

漸

家人　巽　觀　遯　艮　蹇

小畜　蠱　同人　賁　既濟

渙　姤　蠱　井

否　剝　比

旅　咸　謙

中孚　乾　大畜　需

无妄　頤　屯

離　革　明夷

訟　蒙　坎

鼎　大過　升

晉　萃　坤　小過

履　損　節

大有　夬　泰

噬嗑　隨　復　豐

未濟　困　師　恆

睽　兌　臨　大壯　震

歸妹　解　豫

旅

離　鼎　晉　艮　遯　小過

大有　噬嗑　賁　同人　豐

未濟　蠱　姤　恆

剝　否　豫

漸　謙　咸

睽　大畜　乾　大壯

頤　无妄　震

家人　明夷　革

易見 卷下 啓蒙 考變占 脉望書樓

蒙 訟 解
巽 升 大過
觀 坤 萃 蹇
損 履 歸妹
小畜 泰 夬
益 復 隨 既濟
渙 師 困 井 比
中孚 臨 兌 需 屯 坎
| 節 |

| 咸 |
革 大過 萃 蹇 小過 遯
夬 隨 既濟 豐 同人
困 井 恒 姤
比 豫 否
謙 漸 旅
兌 需 大壯 乾
屯 震 无妄
明夷 家人 離

易見 卷下 啓蒙 考變占 脉望書樓

坎 解 訟
升 巽 鼎
坤 觀 晉 艮
節 歸妹 履
泰 小畜 大有
復 益 噬嗑 賁
師 渙 未濟 蠱 剝
中孚 睽 大畜 頤 蒙
| 困 |

| 渙 |
中孚 觀 巽 訟 蒙 坎
益 小畜 履 損 節
漸 否 剝 比
姤 蠱 井
未濟 困 師
家人 无妄 頤 屯
乾 大畜 需
睽 兌 臨

			同人				離	
遯		鼎	賁	噬嗑	大有	旅	革	
艮	晉	大過	旣濟	隨	夬	咸	明夷	
蹇	萃	升		復	泰	謙	震	
	坤	解			歸妹	豫	大壯	
						恆	小過	豐

旣濟	睽	噬嗑				離		
	晉	大有	旅	蠱	渙	頤	大畜	
	鼎	損	剝	姤	師	无妄	乾	中孚
	蒙	履	否	恆	困	震	大壯	臨
	訟	歸妹	豫					兌
	解							

			賁				家人	
艮		巽	同人	益	小畜	漸	明夷	
遯	觀	升	豐	復	泰	謙	革	
小過	坤	大過		隨	夬	咸	屯	
	萃	坎			節	比	需	
					井	蹇	蹇	[illegible]

[illegible]	兌	隨				革		
	萃	夬	咸	井	師	屯	需	
	大過	節	比	恆	渙	震	大壯	臨
	坎	歸妹	豫	姤	未濟	无妄	乾	中孚
	解	履	否					睽
	訟							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				既濟				明夷	
2	蹇		升	豐	復	泰	謙	家人	
3	小過	坤	巽	同人	益	小畜	漸	離	
4	遯	觀	鼎		噬嗑	大有	旅	頤	
5		晉	蒙			損	剝	大畜	
6							蠱	艮	[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[illegible]	大畜	賁				頤		
2		艮	損	剝	未濟	姤	離	睽	
3		蒙	大有	旅	渙	恒	家人	中孚	乾
4		鼎	小畜	漸	師	井	明夷	臨	大壯
5		巽	泰	謙					需
6		升							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				噬嗑				无妄	
2	晉		訟	益	同人	履	否	震	
3	觀	遯	解	復	豐	歸妹	豫	屯	
4	坤	小過	坎		既濟	節	比	革	
5		蹇	大過			夬	咸	兌	
6							困	革	[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[illegible]	需	既濟				屯		
2		蹇	節	比	困	恒	革	兌	
3		坎	夬	咸	師	姤	明夷	臨	大壯
4		大過	泰	謙	渙	蠱	家人	中孚	乾
5		升	小畜	漸					大畜
6		巽							

震　无妄　頤　離　睽　晉
噬嗑
豫　否　剝　旅　未濟
歸妹　履　損　大有
豐　同人　賁
隨　復　益
解　訟　蒙　鼎
小過　遯　艮
萃　坤　觀

恆
大壯　小過　解　升　大過　鼎
豐　歸妹　泰　夬　大有
豫　謙　咸　旅
師　困　未濟
井　蠱　姤
震　明夷　革　離
臨　兌　睽
需　大畜　乾

易見　卷下　啓蒙　考變占　空　脉望書樓

坤　萃　晉
蹇　艮　遯
坎　蒙　訟　巽
復　隨　噬嗑
既濟　賁　同人　小畜
節　損　履
比　剝　否　漸　渙
屯　頤　无妄　家人　中孚　觀
益

以上三十二圖。反復之則爲六十四圖。圖以一卦爲主。而各具六十四卦。凡四千九十六卦。與焦贛易林合。然其條理精密。則有先儒所未發者。覽者詳之。

玉齋胡氏曰。三十二圖。反復其變。悉如乾坤二卦變圖例。每圖各以第一卦爲本卦。順變將去。則自初而終。自上而下。是由乾以至坤。反之則又以末一卦爲本卦。逆變將來。則自終而初。自下而上。是由坤以至乾。一順一逆。每圖遂以兩卦爲本卦而成兩圖矣。合三十二圖。反復則爲六十四圖矣。胡氏一桂曰。焦延壽卦變之次。本之文王序卦。且如以乾爲本卦。其變首坤。次屯蒙以至未濟。又如以未濟爲本卦。其變亦首乾。次坤屯以至既濟。每一卦變六十三卦。通本卦成六十四卦。朱子以爻變多寡。順而列之。以定一卦所變之序。又以乾卦所變之次。引而伸之爲六十四卦所變相承之序。然後次第秩然。各得其所。雖出于焦。而比焦尤密。

易見啓蒙卷下

易見九卷江蘇巡撫採進本

國朝貢渭濱撰渭濱字美溪丹陽人是書前列易序傳序諸儒姓氏易學源流邵子程子朱子綱領及筮儀五贊經傳音釋本義異同程傳異同不入卷數末附啟蒙大旨亦不入卷數其解經以本義爲宗而雜錄先儒舊說以足之然往往曲相遷就如坤彖先迷後得主以文言後得主而有常考之應以主爲句以陽爲陰主故也渭濱附合本義主利之讀乃云主利者不主於迷而主於利也又漸爻辭九三九五取象於婦本義於九五取六二正應在下爲解於九三則云九三過剛不中而無應於彖傳云自二至九五位皆得正故其占爲女歸吉前後自相牴牾渭濱則云艮非婦但以二爲陰故云然耳然何以處九三乎是亦偏主之過也

增輯易象圖説二卷

〔清〕吴脉鬯撰

山東省圖書館藏清初法若眞刻本

附《四庫全書總目·易象圖説二卷》提要

諸子原本六經六經尊尚大易立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義文周繫彖爻辭孔子韋書三滅

序一

著爲十翼繼此圖象遞出歷漢唐宋名儒代有著述吳澂先氏蓬萊理學世家也潛心易理者數十年於諸圖槩括敘述能發前賢所未發如圓圖象天方圖

象地載在蓍策至側立豎圖以
參人函三爲一三才具備恨我
不見古人復恨古人不見我覯
面折衷多屬剙獲允爲四聖功
臣晰理極數諸儒宗亦爲首俯

噫云絕學不傳也予知昊子深
見過二勞與商寤理盡性至命
之學洞如觀火丱之儒而不拘
參諸禪而不寂間之而不刄
靡理弗貫靡數弗該若腹笥淹

博浩如煙海尋殆未竟灌先之
所藏矣
膠西喉舌氏常在道人張若
麒題於止足軒

序

易奇而法其始而造之一聖人之慮也其想因以盡利非式聖人之材也假狂安而得之定之時其人以獨智攄乎天下象書以畫事義不資多而可推之象爨窮戊午之部有暑猶顧從而演之務以無窮者而數之於畫也然道非一端舉一定可求惟其意達出各有得乃鑽于壇赤文用屬又於源流究之矣而言若蒼澤就之知鼎望之如斗且鎌擿三折以溯出矣奇者在理濃者在象一聖人以物起

之以交習之數聖人因得所謂造于其裏而求至焉後之悟詔筆前者多文明羲皇癸未有假即筆引于患者庶幾且暮猶有缺之見者存吳灌朱於易獨識所坐務以自續而聖人之說有時不用理有難明則圖象爲之象有難盡則誦說會之其所謂易者殆身之夫易有之於是則貴其同焉有以相發又資其想發焉以心壹之不疑始乎丁東者孟喜以賀詳其義輯于費直者王弼習其讀起其傳發非物有合者相取乎費閒武灌朱之

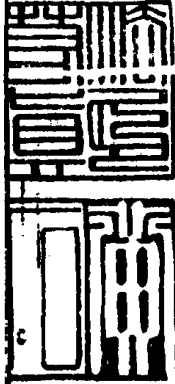
易學天石夫子信之夫子深于易者也追隨摘抄內外畢達否之二好文姤之足履王孔子所言意旨闡解而斷文著名顯德別擇其象循衛者又獲其精微亦以深于易如是而費育發吾覆者則移物數耀之理旨盲娛焉已矣猶育發吾覆者先得吾心理遇其朋橫直瞭行而舉之根証此所以于灌先信之而又傳之也吾夫子家傳禮復深于易乎少從學禮鄭賈証踞援文見編使乎畜々然刪旨所十亦者文辨察悅以陳之舉合旨所

十九者資本親用且示之使乎洞々然乎於禮得矣而易從乎米胄眾也建血八萬言變易詳歸藏所千三百言商易略詳畧問書缺有間矣周易一編象古皇法物經緯脈絡傳少逸篇歲月飄忽涉廣造微更之而亂少之而從未審其詳況育正有反覆變非可一意盡也得灌朱說謙々初六屈下卦之下坎坎六三居重險之要已知斯意得吾夫子述灌朱之說而建脊微爻與之數富以顯度類不隱其衛則一聖人以物起之數聖從幽

得所謂者庶乎其有獲矣語曰見之
不起雖識必妄知之不精雖敢必困
始待于闢者而引之既賴于啟者而
豁之予祖涉山經受先大夫訓者三
十餘年而二經源淵又敢不原所自
哉陶弘景讀書萬卷恨若水藏書甚

少吾夫子經學特其河源云爾若謂
學止於是猶之觀山經者但狩胥于
句餘而未涉孟子三百之高也

東海膠西逸史黃石法若眞書
于壺公山樓

自序

予生五月而孤母孺人何撊經史歲十八苦節保予
襁褓中口授句讀稍長謂予曰汝高曾俱以詩經起
家至臺省祖父習而安焉汝父棄汝無以傳母家世
治易見義理精微命改從舅乙舅氏學舅氏義易名
家也篝燈侍讀間以圖書問訊童稺時多不能省舅
嘗語母曰是兒知所用心異日將育以得通也奐何
舅入官令無隷遷雲間司馬恨未獲侍函席盡蘊奧

一日詣伯祖廣文禹門公家命予同兩叔晒書幸見
先世藏書之富請貸義經諸書一覽伯祖笑曰積此
原待爾曹能讀者緣得携各家易說日夕從事初視
之如鼠窺甕繼鑽之如蠅突窗因適畫諸圖於書壁
臥榻間久之漸有會心覺天地間無往非是也予亦
耽博涉初即易求易旋即從群書悟易更隨事物見
易時復展玩圖畫取先儒註疏紬繹之非復舊境且
有觸類可通以臆說者居平不自揣量每景懷周濂

溪邵康節兩先生斯知順升沉於造化委得失於無心耳貧處賤澹如也端門沈君深於易理每相見輒快談竟夕久欲延予著說歲巳亥得如約先是天石張君數次束端門拉予入二勞共訂河洛之秘研性命之理因聯轡入山天石留予遨山月聽海潮松風澗水間相爲嘯咏予謝曰端門註易之請適在前信宿告歸時當春半閏月卒事因走价告報曰易之道大而旨深矣試約言其概要當從無極推之太極之

自序二

後又當從卦爻歸諸無極之初又當知龜龍卦畫爻象之無先無後是二是一何者天地間一全部易書也苞符現而易在龜龍圖書則而易即在卦畫卦名從六畫而定之者也義即天也卦辭本卦名而繫之者也文即羲也大象象重卦兩象爻辭象六爻各畫周公即文羲也宣聖恐後人異觀岐視故傳乾彖曰六爻發揮旁通情也繫辭論爻義曰智者觀其彖辭則思過半矣則十翼之即三聖之意可知矣蓋聞昔先

後道無優劣故賢希聖而聖希天則夫天者人境之至者也故予於前賢註疏或引用之或暢發之或未經闡露者增解之其未確者出一二語折衷之不逾綴以某子亦不敢別爲巳說無心異同於其間也即近棘圍以易爲首非不尊也而易學愈晦善夫張天如氏之言曰今廢圖書不講者弊有二硬以易經作制義率摘取題目鶩爲文辭一弊也先儒詞多訓詁後學趨時藻不竟讀爲理會書義輒爲之掩卷欲睡

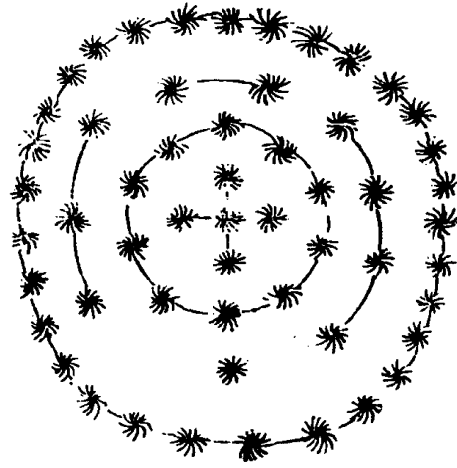
自序三

二弊也予恐負毋師教誨之意後我者未或與聞輯增爲二卷用是敬求訂削於張沈兩君冀披心教我以廣勵所不逮匪敢曰濫廁周邵之末席倘得無揶揄於治易家之名宗宿範推勘而益精焉斯厚幸矣

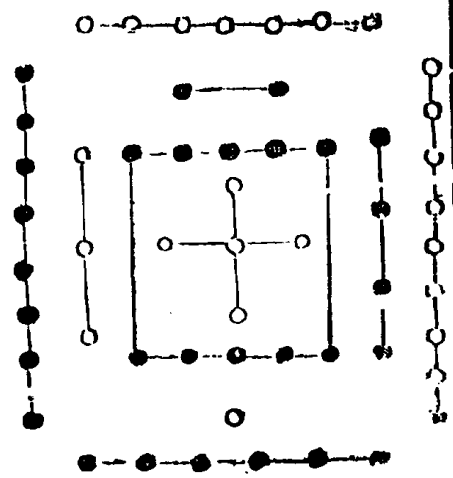
旹

順治巳亥季春清明後四日蓬萊吳脉鬯灌先甫謭竣書於昌陽神山之溪月樓

目錄

古河圖

伏羲時龍馬出河背負旋毛具自一至十之數圓布象天其數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中因可繪爲圖故名河圖非五十五圈之外另有所負河圖也初無黑白點如今之方列其以黑自別陰陽者先儒便後學之觀覽云

右古河圖說

河圖

奇陽數也偶陰數也凡陽屬天凡陰屬地繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

右河圖說

河圖總說

嘗觀天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不筦於是焉微之言理而理全顯之言數而數備然有以致吾知則靡理弗著也亦靡數弗神也曾天地洩其秘聖人抉其藏以開示天下萬世而吾儒乃任其迷焉弗覺可乎如圖書二者易之宗也實萬理萬事之宗也羲文周孔而後先儒之箋註庶幾詳矣間從而櫽括之參以鄙意著爲說

焉河圖之一二三四五生數也六七八九十成數也先言生數第一點水也一爲萬數之始水爲萬物之母水性潤下居北數奇爲陽其上二點火也火性炎上居南數偶爲陰東三點爲木木水之成質者也故從一陽連類而居左西四點爲金金火之成質者也故從二陰連類而居右內五點居中爲土生運金木水火之四行故中央之位不易也其實中一點即太極生一三二四之陰陽即兩儀一二三四含二老二

少即四象不待外所生之一二三四也中五點又即皇極繫辭所云顯諸仁者此其仁也又云藏諸用者此其藏也故至於五而生數全矣在天則爲五行地爲五方人爲五臟以至宮商角徵羽之五音也酸甜苦辣鹹之五味也青黃赤白黑之五色也人有君臣父子夫婦昆弟朋友之五倫而五倫中具有仁義禮智信之五德皆是物也土主四行固矣而中主四極脾主四臟官主四音甘主四味黃主四色而五倫中

之五德亦惟信主之果何者不貫於中乎然於此已得歲運焉一陽微三陽盛也而陽極陰生則三生二二陰微四陰盛也而陰極陽生則四又生一運行不息歷萬古如是也一三五積之則九也陽爻之用九不倚於此乎此可明參天之說矣二四積之則六也陰爻之用六不倚於此乎此可明兩地之說矣且三二亦五也木火之相生者然也四一亦五也金水之相生者然也中五亦五土生金木水火者然也合生

數共十五月所以三五而闕也苟其極也則亦三五
而虧也朔望中節之理於此見矣吾以得先天八卦
之次焉震坎皆一陽兌爲二陽乾滿三陽非由一而
三乎巽離皆一陰艮爲二陰坤滿三陰非由二而四
乎並以得後天八卦之序焉春夏陽氣之微而盛也
非一而三乎秋冬陰氣之微而盛也非二而四乎即
五生數已蘊義無窮矣然有生必有成有體必有用
內外有兼該德業無二致也再言成數一何以與六

而居下也中五合北一共成六故六從一一變生水
六化成之也水得土而後不洩也二何以與七而居
上也中五合南二共成七故七從二二化生火七變
成之也火得陽而後吐燄也三何以與八而居左也
中五合東三共成八故八從三三變生木八化成之
也木得土而後植材也四何以與九而居右也中五
合西四共成九故九從四四化生金九變成之也金
得陽而後質堅且炫彩也五何以與十而居中也五

加五爲十猶之一二三四合中五而得六七八九故
十從五五變生土十化成之也陰土陽土合而後厚
德乃能載物也然一陽一陰互根遞運一陽二陰三
陽四陰五陽六陰七陽八陰九陽十陰故相得如兄
弟之次序然一陽六陰七陽二陰九陽四陰三陽八
陰五陽十陰故有合如夫婦之配偶然然先陽者陰
貴陽賤陰理亦具之七在二上固矣而一雖微亦在
六之上九在四右固矣而三雖少亦在八之右五在

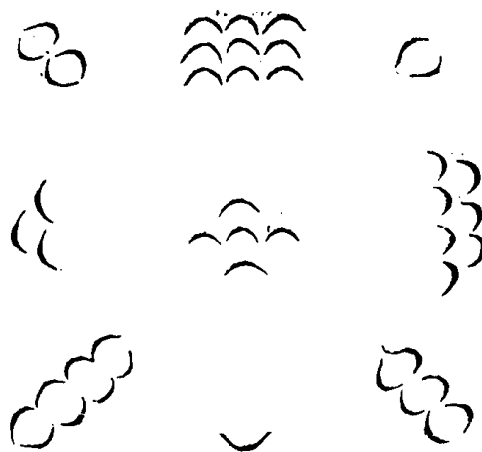
中而十護之內陽外陰之義也而天道左旋求之生
數而然者求之成數而亦無不然一六水順生東方
三八木三八木順生南方二七火二七火入生中央
左十土五十土出生西方四九金四九金順生北方
一六水循環無端而不已焉然陽內則陰外一三內
兩六八包之陰內則陽外二四內則七九包之一與
四錯雜在內九六則錯雜包之三與二錯雜在內七
與八亦錯雜包之其一與三七與九二與四六與八

之相連者陰陽之各從其類也方以類聚物以群分也其三與二一與四七與八九與六之常乘者陰陽之不可相無也獨陽不生孤陰不成也然天地間一五爲之幹運而已故五日而轉一候焉天地間又一十五爲之消息而已七八爲十五六九亦十五合之則三十焉一月三十日於焉見矣然天地間又以十爲乘除一爲太陽之生數也九爲太陽之成數故太陽居一而連九四爲太陰之生數也六爲太陰之成

數故太陰居四而連六二爲少陰之生數八爲少陰之成數故少陰居二而連八三爲少陽之生數七爲少陽之成數故少陽居三而連七蓋一二三四體也六七八九用也明體乃以達用著策之興利用以前民也今合外内觀之太陽居一除了本身恰是九箇少陰居二除了本身恰是八箇少陽居三除了本身恰是七箇太陰居四除了本身恰是六箇又老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居乎四之外而老陰之六居乎一之外是老陽老陰互藏其宅也少陽之位三少陰之位二今以少陰之八居乎三之外而少陽之七居乎二之外是少陽少陰互藏其宅也河圖之數推之萬物而準以天干論則三八甲乙七丙丁五十戊己四九庚辛一六壬癸以地支論則三八寅卯二七巳午四九申酉一六亥子五十則丑辰未戌天文則中五十應三垣三八應青龍七宿二七應朱雀七宿四九應白虎七宿一六應玄武七

宿堪輿家則中爲穴情前案後樂左右爲輔弼在兵志内爲軍壘前後左右爲四野以至旗用青赤白黑黄陣用方圓曲鋭直八陣六花鴛鴦魚麗皆祖其意至宅經分東西四宅醫卜星相皆其流派矣合之曆法年月日時會於甲子爲曆元以至章蔀紀元元會運世莫不以易爲宗至養生之術準大易爲參同契三五一全用河圖生數其攢簇五行和合四象具有微旨先儒斷爲諸圖出於道家者流是也然總按河

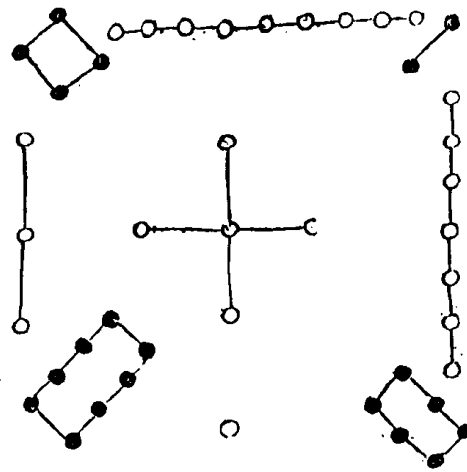
圖天數二十有五。地數三十。陽數于陰者五。何陽乏而陰贏歟。嗚呼作易者其有憂患乎。此天下治日常少亂日常多。貴者少而賤者多。君子寡而小人衆。道心每不勝人心。女多於男者。造化之生數固如此也。

古洛書

大禹時。神龜出洛。背負甲紋。具自一至九之數。共四十有五。方布象地。因可筆以書。故名洛書。其以黑白分陰陽者。亦以便後學云。

右古洛書說

洛書

其數五位中宮。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。

右洛書說

洛書總說

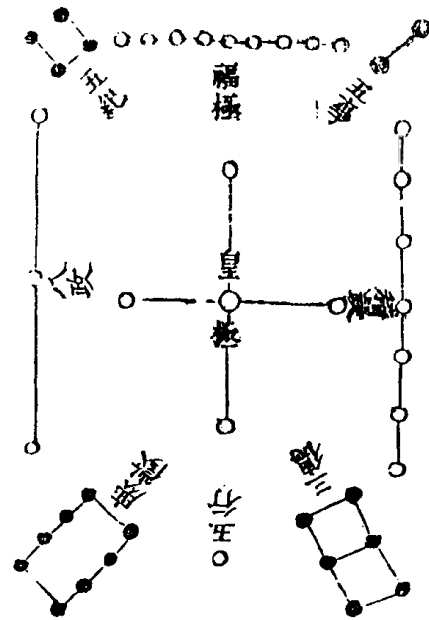
洛書方布九區。蓋有義焉。惟皇建極。五位居中。萬古莫易矣。其尊九數於上者。進純陽也。除十數不用者。退純陰也。陽數貴多。故尊九右七。次則三則一。陰數不貴多。故前二與四。次則六則八。五猶君位。九猶師傅。七猶卿尹。三一猶守令與士也。二四猶后嬪。六八猶閽宦刑人也。然陽正陰邪。又有庶官正治庶人從乂之理焉。其有窮凶則屏諸四裔以禦魑魅殛放誅流之道也。其方之陽數多者陰數少。陽數少者陰數多。乘除消息之理然也。雖洛書無十。初未嘗無十也。一九合而爲十。三七亦合而爲十。二八合而爲十。四六亦合而爲十。然河圖十五。洛書亦縱横十五。一九合中五爲十五。三七合中五亦十五。二八合中五爲十五。四六合中五亦十五。且自四而言之。皆成十五焉。二四合南九爲十五。六八合北一亦十五。四八合東三爲十五。二六合西七亦十五。然一爲陽矣。五下

遯一則爲六陽含陰也故西北之六從之而五六合成十一除二五仍歸北方之一一六爲七故七因位於西而西南之二與中五亦會成七中五與西七共十二除二五仍歸二故西南之二從之二七合成九故九位於南而東南之四與中五亦會成九中五與南九共十四除二五零四故東南之四從之九四合成十三除二五零三故三位於東而中五與東三合成八故東北之八從之而三八得十一除二五仍一

也其間陽含陰者陰復含陽總之無不憑五爲進退也然河圖左旋順生洛書右轉逆尅北方一六水西尅二七火二七火南尅四九金四九金東尅三八木三八木進尅中五土中五土下尅一六水亦循環而不已焉然洛書右尅矣而三八木對生二七火四九金亦生一六水尅之中未嘗不生也其太陽居一而銜九少陽居三而銜七少陰居二而銜八太陰居四而銜六未嘗不與河圖之相連者葢且其一六共宗

二七爲朋四九爲友三八同道亦復如之圖書之數與位水木土相同而火金易位何也陽不可易而陰可易七九之成數雖陽固亦生之陰也金乘火位火入金鄉有相尅制之義焉七既返兌位以爍乾金九自還本宮以就離火也則少陽者太陽之肇始而太陽者少陽之成終也丙合辛生從制從化也然陽以統陰正以御邪扶抑之理較然矣是以聖人則之以作九疇凡數用九者皆取之今計洛書總數天數得

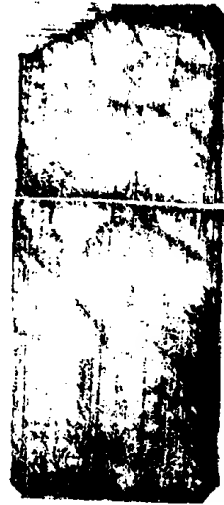
二十五地數二十何陽饒而陰乏歟蓋河圖體也洛書用也河圖生也洛書尅也以治道亂以貴治賤以賢治不肖以君子勝小人以道心制人心夫子執義婦人聽從陽盛陰微莫不有深意存焉然總按圖書之數河圖之天數二十有五洛書亦二十有五河圖之地數三十茲則二十陰陽適均共足百數故蓍生叢滿百莖而大衍之數五十豈非天用其全人用其半數治其明理治其幽者歟

洛書

大禹則洛書作範圖說

天。一。居。坎。坎。爲。水。先。物。故。一。五。行。地。二。居。坤。坤。效。法。成。象。故。二。五。事。天。三。居。震。震。興。作。厚。民。故。三。八。政。地。四。居。巽。巽。爲。雞。知。時。故。四。五。紀。天。五。居。中。立。極。統。外。故。五。皇。極。地。六。居。乾。乾。爲。君。父。故。六。三。德。天。七。居。兌。兌。爲。幽。通。靈。故。七。稽。疑。地。八。居。艮。艮。成。物。可。驗。故。八。庶。徵。天。九。居。離。離。則。體。有。辨。然。爲。乎。離。者。必。著。兩。儀。故。有。福。極。之。用。箕子衍九疇以告武王。詳在尚書。見

並無涉。故不復贅。

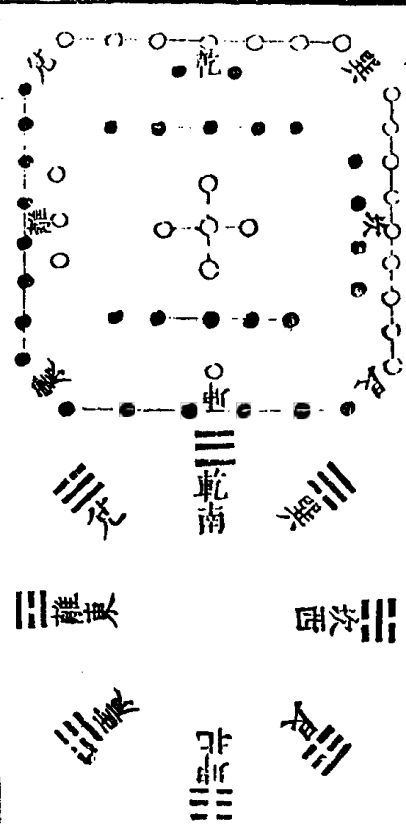
先天八卦次序之圖

八卦	一乾	二兌	三離	四震	五巽	六坎	七艮	八坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			
	太極							

先天八卦次序說

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極未畫前渾淪道理及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽爲太陽又於一奇畫上加一偶此爲陽中之陰爲少陰又於一偶畫上加一奇此是陰中之陽爲少陽又於一偶畫上加一偶此是陰中之陰爲太陰是謂四象四象上各加一奇一偶便是八卦然畫時先陽後陰太分齊然要只是一每生二即大橫圖不過即此八生十六十六生三十二三十二又各生二爻乃六十四卦大備後之圓圖方圖及子之豎圖無不始此其生序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八無不天然然乾以君之者何太陽之數九以乾之三畫加坤之六畫爲九兌四畫加艮五畫亦九離四畫加坎五畫爲九震五畫加巽四畫亦九且其位乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數是乾

之象老陽之數無所不包也造化尊乾之意隱然可見矣太極在圖書皆虛中之象八卦在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅先天次序與圖書皆相合也八卦已成數自中起要皆二氣相感始則雷動風散繼則雨潤日暄三則艮止兌說終則乾君坤藏其先震坎艮乾而後巽離兌坤者則乎[illegible][illegible]陰隨交相爲濟之義也

伏羲則河圖作易圖

伏羲先天卦位小圓圖

先天八卦小圓圖說

繫辭傳曰河出圖聖人則之言伏羲則河圖以作易也其位乾南坤北離東坎西兌居東南艮居西北巽居西南震居東北傳又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之邵子所云乾坤縱而六子橫易之本也雖舉所生之乾兌離震今中分而雜錯之以震離兌乾似不無少費安排而中間頗有至理震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望行度盈縮莫不由於此矣震與坤接一陽來復自

此而離為二陽而虛中兌以二陽而下實至乾則為純陽巽與乾接一陰初姤自此而坎為二陰而實中艮以二陰而下陷至坤則為純陰則即小橫圖而大橫圖無不在者則即此小圓圖而大圓圖亦無不在其位置一本自然天尊居上地卑處下西北多山山根地起有原東南多澤澤連天歸有委春近多雷雷從地起秋近多風風自天行無不與天地大造化合也

伏羲六十四卦次序

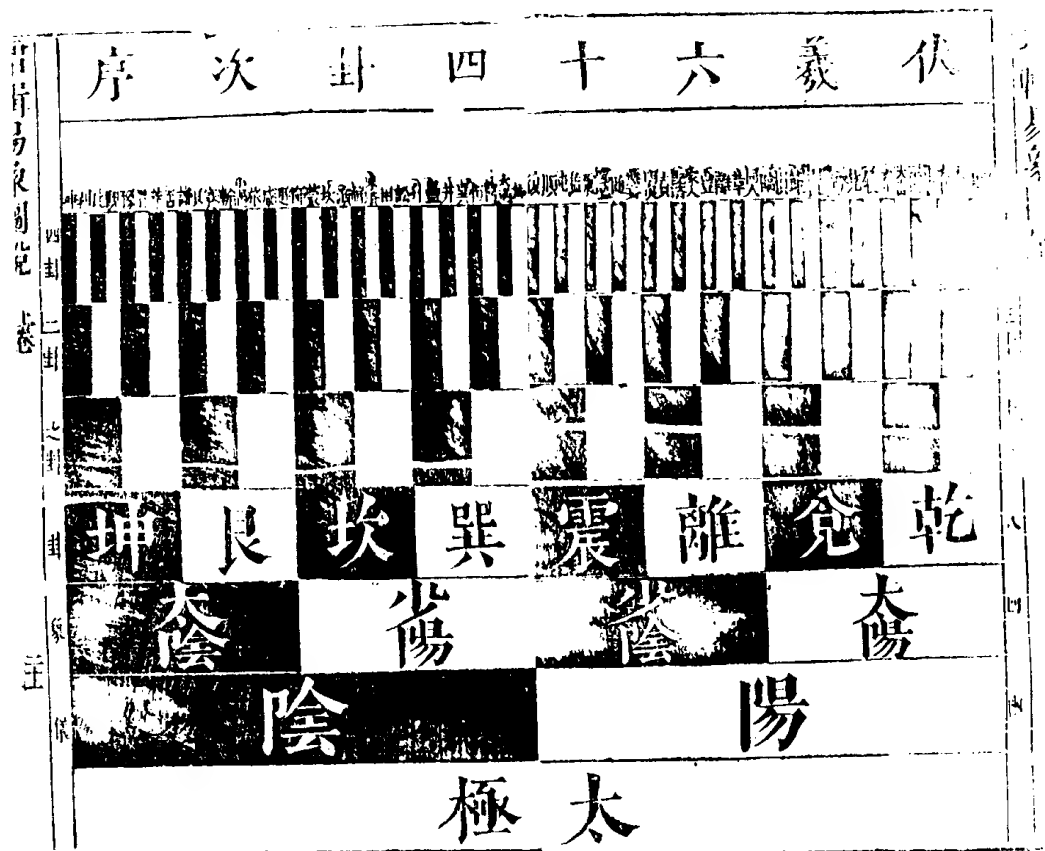
四卦 二卦 六卦 卦 象 儀

坤 艮 坎 巽 震 離 兌 乾

太陰 少陽 少陰 太陽

陰 陽

太極

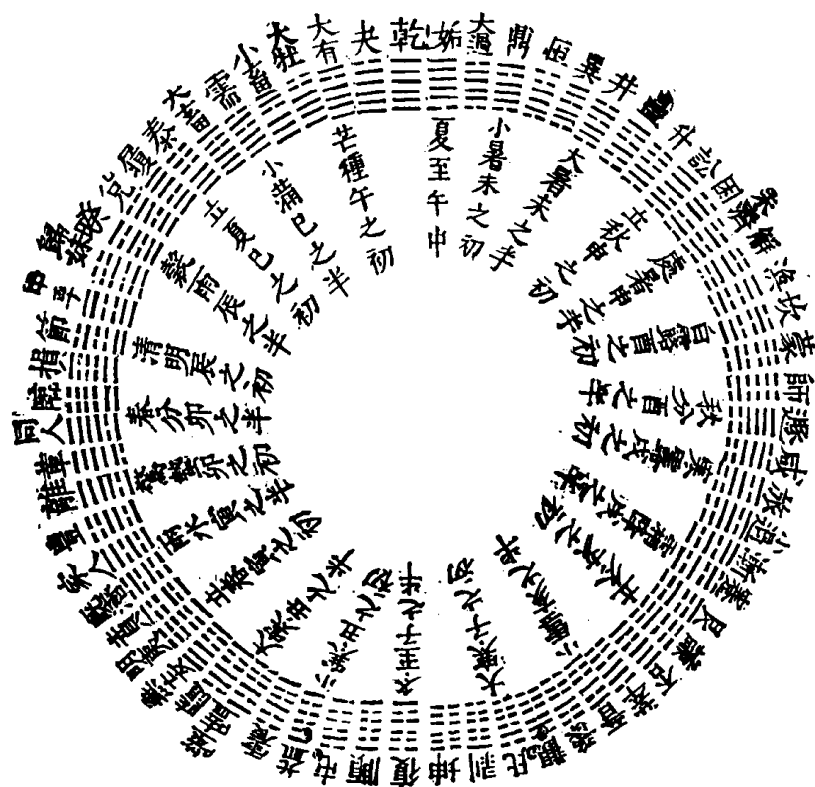
伏羲六十四卦次序大横圖説

繫辭傳曰。八卦成列。象在其中矣。即前所列伏羲先天八卦次序小横圖也。象即天澤火雷風水山地。其次序説見前篇。乃是八卦之三畫。即此圖下由太極生出兩儀四象八卦也。八卦之上又各生一陰一陽。則爲四畫者十有六。在揲蓍則爲求卦之第四爻。經雖无文。康節所謂八分爲十六者此也。四畫之上又各生一陰一陽。則爲五畫者三十二。在揲蓍則爲求

卦之第五爻經雖无文亦節所謂十六分爲三十二
者此也五畫之上又各生一陰一陽則爲六畫之卦
六十有四在揲蓍則爲末卦之上一爻遂有乾夬至
剝坤六十四卦之名而八卦相重又各得乾一兌二
離三震四巽五坎六艮七坤八之次繫辭傳所謂因
而重之三百八十四爻皆在其中矣據已成內外上
下二體不過八卦之上各以一卦爲主而重以八卦
次第横加其上遂覺有天造地設然者生數誠妙矣

哉因思卦之畫何以三三木之生數也卦何以八八
木之成數也重卦亦兩其三八其八爾三八木數大
備而後六十四卦大成焉一六水二七火四九金五十
土皆在包羅中矣此春所以貫四時仁所以包四端
元所以統四德歟河圖洛書皆木數居東方伏羲畫
卦自下而上由一生二者如木初生兩葉由根而榦
榦而枝也即小圓圖之雷以動之亦震始也冬至起
于復亦震生坤後也後天八之帝出乎震又昭然矣

邵子詩曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根觀象
徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙榦始
信千兒與萬孫此際庖犧爲人意悠悠千古向誰論

伏羲六十四卦方位其圖圓布象天

圓圖說

此陳希夷先生所謂先天之學也圓布象天即伏羲小圓圖各以八卦相錯而大成之者也應周天一年歲運其圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰生於姤也坎離者陰陽之限故離當寅而坎當申其說

之小圓圖者不復述嘗因卲子冬至子半之說推之以卦配節候復爲冬至子之半頤屯益爲小寒丑之初震噬嗑隨爲大寒丑之半无妄明夷爲立春寅之初賁旣濟家人爲雨水寅之半豐離革爲驚蟄卯之初同人臨爲春分卯之半損節中孚爲清明辰之初歸妹睽兌爲穀雨辰之半履泰爲立夏巳之初大畜需小畜爲小滿巳之半大壯大有夬爲芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得

大震離兌乾巳生之卦也姤爲夏至午之半大過鼎恒爲小暑未之初巽井蠱爲大暑未之半升訟爲立秋申之初困未濟解爲處暑申之半渙坎蒙爲白露酉之初師遯爲秋分酉之半咸旅小過爲寒露戌之初漸蹇艮爲霜降戌之半謙否爲立冬亥之初萃晉豫爲小雪亥之半觀比剝爲大雪子之初至坤之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得大巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總爲八節每節各計

兩卦如坤復爲冬至无妄明夷爲立春之類是也其十六氣每氣各計三卦如頤屯益爲小寒至觀比剝爲大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦合之爲六十四卦此以卦配氣者言也要之乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也一交震故陽少而陰多一交巽故陰少而陽多兌離則陽漸多坎艮則陰漸多然震以長之長至乾則分分則消巽以消之消至坤則翕翕則復長而循環无已焉然謂乾

以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾貫分陰陽無不君宰矣然陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行眞至之理圖按圖可見矣按坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時言之春爲陽而始於寅是離當寅而爲陽之限秋爲陰而始於申是坎當申而爲陰之限也離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而爲陰陽之溢矣邵子所云用數不過乎中者取寅

申而不取卯酉也蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事午位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過寅申之中也由是推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以爲中者也乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以爲較常益之者也邵子蓋有怕處其盈之意歟雖然八卦皆

不欲過乎中矣而獨舉夫寅申者豈非陽極生陰陰
極生陽者陰陽消息之常理而卯酉爲日月之門過
焉則虞其傷養生家獨於卯酉爲沐浴其即仰子之
意也歟

羲圖方列象地

否　遯　訟　姤　无妄　同人　履　乾
萃　咸　困　大過　隨　革　兌　夬
晉　旅　未濟　鼎　噬嗑　離　睽　大有
豫　小過　解　恆　震　豐　歸妹　大壯
觀　漸　渙　巽　益　家人　中孚　小畜
比　蹇　坎　井　屯　既濟　節　需
剝　艮　蒙　蠱　頤　賁　損　大畜
坤　謙　師　升　復　明夷　臨　泰

方圖說

圖原在圓圖之內取天包乎地之義蓋圓於外者
陽方於內者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地
今依朱子取出在外者以圓方豎鼎立三才分爲
各圖詳說以便觀覽耳其積累亦即大橫圖之全卦
而布之象天者方列之而爲地但圓圖將震四起順
乎乾一者妙合陽極生陰陰極生陽之卦氣而此
自下積上先以乾一爲主順加乾兌離震巽坎艮

坤其上次以兌二爲主仍將乾一至坤八順加之卽離三震四以及巽五坎六艮七坤八者莫不倚與上加遂成方圖其始自乾夬終夫剝坤雖六十四卦之名各異而取大横圖分排之不出一卦各生八卦一如傳所謂因而重之者也且始自乾一者乾依然居一兌二者依然居二以及離震巽坎艮坤之八卦莫不斜合其三四五六七八之位數天造地設初非有一切智力所爲者但乾盡於西北坤盡於東南其陽

在北其陰在南與圓圖之乾南坤北者異然地氣亦有不同者剛柔燥溼五方之風氣各異物產亦殊焉如秦趙善格鬬衽金革吳越多秀良尚文學皆土習使之然也且地勢西北高而東南下玉關下視甌越文數有如三百六十五度之目則在函谷以東也勢若建瓴者黃輿者夫寧欺我哉然形則坤儀之形理則太極之理洛陽爲天地之中故夏至之日以臺之無影則斜而神龜發洛水之祥實表裏河圖方布以

括九州之形勝且無論分野之應天文者卽以卦氣言之震巽起于中宮則雷動風散者一天也離坎交於次中則日暄雨潤者一天也艮兌再次而交則山澤通氣一天也則乾君坤藏者愈無論矣卽邵子大易吟分中外爲四層各於兩卦又於其兩角相交者爲十六事而又卽八卦相錯者由下而進加之又由右而順加之六十四卦隤然具矣然由西北之乾而計東北角之泰西南角之否六陽始西北漸五陽四

陽以及三陽凡陽之多者皆在西北由東南之坤而計兩角之否泰積三陰四陰五陰以至坤之六陰凡陰之多者皆在東南夫非卽天之浮清沉濁者歟論方圖之一中分造化則西北東南陰陽之畸勝果有如邵子所云者卽後天之卦位乾西北而乾以君之古聖帝明王多出西北而碩輔名賢亦萃其處後天乾坎艮震俱位居北宣聖諸賢大半生大河以北非北幹中幹之鍾靈特異歟大易吟詳具豎說

羲圖竪起象人

泰
大畜 臨
需 損 明夷
小畜 節 賁 復
大壯 中孚 既濟 頤 升
大有 歸妹 家人 屯 蠱 師
夬 睽 豐 益 井 蒙 謙
乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八
履 革 噬嗑 恒 渙 蹇 剝
同人 隨 鼎 解 漸 比
無妄 大過 未濟 小過 觀
姤 困 旅 豫
訟 咸 晉
遯 萃
否

竪圖說

大哉易乎道貫三才語三畫則初畫爲地中畫爲人上畫爲天語六畫則初二爲地三四爲人五上爲天即大橫圖之六十四卦而圓之爲天方之爲地矣每爲之反覆尋求謂地包天中人生天地中圖象豈不具乎乃一日側斜視之見若人之張手站立其首西北戴天足東南履地因悟曰天門在乾戌故步天起戌而歲字從之論天體者亦曰狀如倚蓋日月五星

逆隨蓋簷右轉即地勢亦西北高而東南下闔之如泰勢若登樓高踰三百六十五丈與天度等人本天而親上何弗如之試由中間順數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八乾以六陽在而首也下連兌肺金也緊畢離火爲人之心下緊震木爲胆垂巽爲肝木坎水爲腎艮下兩分爲股坤六陰爲足因繹思之乾與乾交履夬爲乾兌之交兌與兌交革睽爲兌離之交離與離交噬嗑豐爲離震之交震與震交恒

益爲震巽之交巽與巽交渙井爲巽坎之交坎與坎
交蹇蒙爲坎艮之交艮與艮交剥謙爲艮坤之交其
下則坤與坤交焉其自上而下也貫鎖連環如天氣
之下降於地其由下而上也河車轆轤如地氣之上
升於天且輕清者上浮重濁者下沉清濁均者中處
宛若人之三焦三田焉故六陽焉五陽焉四陽三
陽焉乃二陽一陽一陰焉二陰焉漸三陰四陰焉乃
五陰六陰由下而上其消息盈虛亦復如是此人之

一呼一吸息息與造化相循環一日如是百年如是
即千秋萬祀無不如是也而由最上之乾一與最下
之坤八及最外兩角之否泰上兩筮皆乾之八卦下
兩承皆坤之八卦乾坤爲易之緼非歟次而言二三
四層之四角咸損一山澤之通既未一水火之濟恒
益一雷風之感也此即伏羲小橫圖豎看兩邊籠來
層層向內而語其自內向外數從中起則雷以動之
風以散之也再則雨以潤之日以晅之也三則艮以

止之兌以說之而終之則乾以君之坤以藏之大抵
人稟天地以生者氣耳呼吸互根實一氣之自運起
自居中虛閒一穴即太極也震一陽生即三畫之復
巽一陰生即三畫之姤規中呼出吸入而一身之三
十二陽卦三十二陰卦陽爻之百九十二陰爻之百
九十二皆吹噓於斯焉由此而水火交由此而山澤
通由此而地天泰生生謂易從可見矣詳觀卦運皆
由右旋自後而升者逆自前而降者順然自一二而

次數之雖逆亦順故呼吸無不出于自然也倘沴其
氣則病矣盡耗其氣則死矣予爲撫膺歎息曰此一
圖者括盡一部參同契平流得之必壽上士悟之延
生契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母三十輻爲一
轂起卦於震九轉則還而撮爻摘符取則於銖合得
三百八十四數是在得意忘象焉耳試錯綜其圖畫
象數上下左右無不井然或生或成或生或尅往來
屈伸圖書之蘊洩盡無餘三極之道妙合無間嗚呼

至矣
又曰諸儒極數窮理列圖布象從未見有個扶芳闡
屹立以象人者我不敢知曰名山藏書先輩宿儒前
我者無之而說及此蓋亦鮮矣易係乾父坤毋各三
索而生六子周子太極一圖渾淪包括惟邵子於方
圖作大易吟有曰天地定位否泰反類山澤通氣損
咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四
象相交成十六事八卦相錯爲六十四蓋自方圖內

外四層之四隅言未嘗豎起以象人也惟其詩耳目
聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未
躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根
天根月窟閒來往三十六宮都是春就人身言按邵
子以重後之不易八卦合反易之二十八卦爲三十
六亦未明及豎圖也予作豎圖嘗擬議三十六宮之
說解之者曰三十六宮乃積乾一兌二至艮七坤八
合得此數又曰八卦二十四爻陽奇十二陰偶十二
爲二十四以十二合二十四爲三十六數俱脗合冊
取豎圖象人者思之旁參醫書丹經及針灸銅人考
謂人身一小天地頭圓象天脚方象地呼吸象二氣
四肢象四時內五腑象五行六臟象六氣外五官象
五嶽血脈象泉水十二重樓象十二時脊骨二十四
象二十四氣重樓十二分生胸前二十四脇脊骨二
十四分生背後四十八脇以前二十四合後四十八
象七十二候一候五日合象周天歲數三百六十毛

竅以象草木備矣而以易理考之乾坤體也坎離用
也坎爲任脉爲陰中陽由外腎後一穴起毛際過臍
輪上重樓至下齒齦明明十二陽宮也離爲督脈爲
陽中陰由外腎後一穴起尾閭過夾脊上玉枕度崑
崙轉泥丸止上齒齦明明二十四陰宮也何也坎離
爲乾坤之用也坎之中陽即乾所主十二陽爻之用
也離之中陰即坤所主二十四陰爻之用也然專言
坎離諸卦豈無用乎曰有之五行自不相離八卦豈

能相外凡氣皆乾也肉皆坤也骨節皆屬艮榮液皆屬兌呼吸為震巽陰陽二木之氣陽極陰生卻子所云乾遇巽時觀月窟也陰極陽生卻子所云地逢雷處見天根也月窟謂姤天根謂復其實震巽即小復姤而復姤即大震巽陽呼陰吸而上徹泥丸下達湧泉故云三十六宮都是春也即尊生家最忌晨嗔晨氣之方動懽肺金沴肝木也木為金沴將不足以生心火心火不足生脾土將脾土無以生肺金又安望

肺金之生腎水乎晨氣極宜培養則都是春全藉天根月窟之來往蓋春元也仁也元統四序仁統四德皆是春則太和元氣遍體流行矣苟其生嗔一日覺有許多不受用處豈惟晨嗔凡嗔皆所當戒但動之晨為尤甚譬之春行秋令隕霜殺草者然不亦大可懼乎君子大喜不喜恐泄木氣故方書言伐肝不欲木盛助炎心火況嗔不止將致暴怒傷肺實甚知此則哀樂不宜過節又可知矣因圖說並及之

心法說

[illegible]邵子曰先天之學心法也圖皆從中起萬事萬化生于心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽便為八卦萬事萬化皆從這裏流出是心法皆從中起新安程氏曰皆從中起者兼方圓圖而言也天地定位圓圖之從中起也雷動風散方圖之從中起也皆五與十所寄之位也圓圖左旋起坤右轉起乾

是中起於天地之交也方圖西北與東南之交也起于震巽東北與西南之交也起于恒益南北相直也則起于恒震巽益東北相直也則起于震益恒巽是中起于雷風之動散也出此而論圖者動以定位為本方者靜以動散為用故動而無動靜而無靜固先天之心法歟是皆不可不求之圖也余因詳其說邵詩曰天自一中分造化人於心上起經綸此明體達用之學也天德王道聖學備於斯矣自太極[illegible][illegible]

生陽靜而生陰陰陽分焉而愈極而闔闢極而翕運
化不窮皆中爲主堯之咨舜曰人心惟危道心惟微
惟精惟一允執厥中人心道心卽濂溪之以陰陽分
善惡者是也然以陰爲惡者卽世人之從欲者言也
戒辭也精一執中則有善而無惡矣天地間不能有
陽而無陰在天德則動爲闢靜爲翕在王道聖學則
動爲發靜爲存試卽乾之元亨利貞者思之元亨者
卽陽之發散利貞者仍陽之收斂陰卽陽之退藏時

也故善讀太極圖者不得硬執陰爲惡若硬執之是
性眞有善不善兩者則荀子性惡之說便無以破
之矣學者只中有主故能存心養性非後來一切情
慾所能亂嘗言北辰居所天樞不動故翕闢乘時四
時順序要所謂不動者非如膠柱譬之戶樞蓋動于
中而不動于外耳若必然不動便開不得閉不得了
所云萬變而不離其宗也此王者法之皇極居中明
堂正位凡居食衣服車馬與所行政事一遵月令而

行之則春夏行賞賚秋冬行誅罰與春夏教羽籥秋
冬教干戚作訛成易一應生長收藏之候孔子仕止
久速用行舍藏靡不時中以有從心不踰者在也故
能造化生心宇宙在手卽孔子思作聖於有恒雷風
爲恒卦位於中亦有意歟知此則吾人之喜怒哀樂
王者之慶賞刑威上天之雨露風霆陽用陰用皆有
托體于一中者存[illegible]圖將意固可一以貫之耳

附卯子三十六宮圖　不對者八卦反對者二十八卦

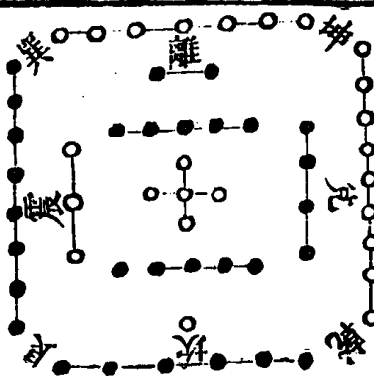
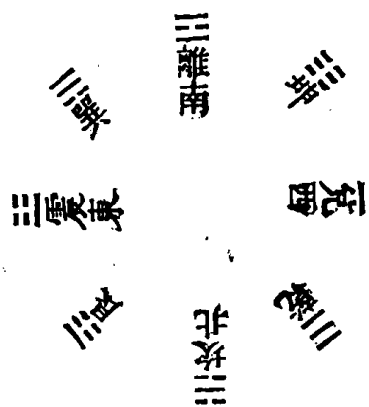
乾	泰　否	剝　復	咸　恒	夬　姤	豐　旅
坤	同人　大有	无妄　大畜	遯　大壯	萃　升	巽　兌
屯　蒙	謙　豫	頤	晉　明夷	井　困	渙　節
需　訟	隨　蠱	大過	家人　睽	革　鼎	中孚
師　比	臨　觀	坎	蹇　解	震　艮	小過
小畜　履	噬嗑　賁	離	損　益	漸　歸妹	既濟　未濟

故六十四卦止是三十六卦

三十六宮說

乾坤頤大過坎離中孚小過不對。其餘五十六卦皆二十八卦之反對。如屯反爲蒙是也。以不對之八卦合反對之二十八卦。爲三十六宮。然乾坤坎離四卦俱二體相重。大過之上體。中孚之下體。俱二兌之不對者。頤之下體。小過之上體。俱二震之不對者。中孚之上體。大過之下體。俱二巽之不對者。頤之上體。小過之下體。俱二艮之不對者。先天乾坤坎離四實。以

純卦不對。兌震巽艮四虛。以雜卦不對。亦微矣哉。

文王則河圖作易圖

文王後天卦位小圓圖

後天卦位小圓圖說

繫辭傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮文王改易伏羲卦圖位震於東位兌於西離南坎北乾居西北坤居西南巽居東南艮居東北若是者何也邵子曰至哉文王作易其天地之用乎義易應天之時故乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申乾坤交泰水火既濟之意也文易應地之方故置乾西北退坤西南長子用事而長女代母

坎離得位而兌艮爲偶又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不變而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位抑更有說於此震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌

體而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也抑後先之序播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正西乾西北次之坎水主冬坎爲北方之卦土旺四季故坤在秋夏之交爲西南之卦艮土在冬春之交爲東北之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地

艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也抑又言之大明生于東故在先天居東日正照于午日中時也故在後天居南坎爲月月生於西故在先天居西月正照于子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天皆居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺爲序震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金水之間艮位水木之間兌陰金乾陽

金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南此所以爲易之用也余尤不能無疑焉神之妙萬物專言六子邵朱固詳言之然坎水生物而乾金爲能生坎水故知大始焉離火適以生兌金惟坤土居未地節其亢暘故火不流金而物乃就實故作成物乾坤豈歸無用朱子又以孔子至此又用義易竊恐未妥今即動物惟震是首後天之震撓物非東南之巽乎燥物非正南之離乎即越太毋而言說物非正

西之兌乎再越大父而言潤物成物非正北東北之坎與艮乎未始不即後天順數非說義也而四序相禪尤有至理水能生木豈能開諸江河得艮土而水乃能生木木受水滋斯震爲陽木生氣漸衰內枯將燃離之所以繼巽也然金雖漸生於火火烈金流得坤土節宜之兌金乃生陰金變陽斯以生水六子神矣二老何常不神況分二老之神以爲神也乎夫子此旨又以發明羲文尊陽之意焉乾爲震之父震爲

震之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而養其用以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾居西北以養安而震居正東以布令也先天所重在正南後天所重在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣仰子又曰震兌縱而六卦橫坎離爲中交矣乾遇巽風吹離火而金質始以漸凝艮浮坎中之戊土以就巳而坤維斯以克眞

金木倂水火交乾坤之交泰誰謂不資艮巽之用哉嘗考八卦之象各一而水則有二今合先後天卦位觀之寔周于東南西北以天地之閒水爲最多也然坎爲水而兌止爲澤者以坎乃陽水陽主動江河之流是也兌乃陰水陰主靜湖海之滙是也晦庵嘗謂坎水塞其下流則爲兌澤雲莊劉氏亦謂兌澤疏其隄防則爲坎水實一而已

文王八卦乾坤生六子圖

乾父　坤母

震長男　得乾初爻
坎中男　得乾中爻
艮少男　得乾上爻
巽長女　得坤初爻
離中女　得坤中爻
兌少女　得坤上爻

乾坤生六子說

繫辭傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女三男本坤體各得乾一陽而成是陰求於陽而陰包乎陽乾道之所以成男也三女本乾體各得坤一陰而成是陽求於陰而陽包乎陰坤道之所

以成女也故曰陽卦多陰陰卦多陽

揲蓍求卦說

繫辭傳曰大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛按圖數五十有五其用蓍策五十者除中五內五行不用也而其用四十有九者虛初生之一以象太極也且七七四十九萃少陽生生之數也分而為二以象兩者謂將四十九策任意兩手中分左手高象天右手低象地也掛

一以象三者謂將右手所分之策取一掛於左手小指之間象有天地因以有人也揲之以四以象四時者謂先將左手所分之策四四而數之所剩一二三四奇零之策歸於中指無名指之扐以象初閏次將右手所分之策仍四四而數之所剩一二三四奇零之策歸於食指中指之扐故象再閏於是合算掛一並兩次歸扐之數非五則九是為一變所云四營成易者是也仍如前法掛一云云再揲兩次非四則八是

謂二變三變三變則成一爻矣如此共十八變斯成內體三爻外體三爻合成一卦矣得數五四爲奇九八爲偶若是者何也五四之數少輕清者爲陽九八之數多重濁者爲陰不得以五九爲奇而陽四八爲偶而陰也如一變得五再變三變俱得四是謂老陽畫口音重斯變少陰取口者將分而爲偶也用者得十三策則過揲三十六策如一變得五再變三變或得四得八是謂少陰畫一不變用者得十七策則過

揲三十二策如一變得九再變三變俱得八是謂老陰畫乂音交斯變少陽取乂者將合而爲奇也用者得二十五策則過揲二十四策如一變得九再變三變或得四得八是謂少陽不變畫一用者得二十一則過揲得二十八六爻旣成於是歛策歸櫝如六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖

辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦一不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭於是一卦可變六十四卦而得四千九十六卦所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

附貞悔辭

貞悔字從卜貞是事之始悔是事之終

貞是事之主悔是事之客貞是事在我悔是事在

人若有變卦則又以本卦爲貞之卦爲悔又前十卦後十卦解前十卦者謂下卦三爻全動或下卦動兩爻上卦止動一爻如此者共十樣卦本卦之卦兼看但以本卦爲主故曰主貞後十卦者謂上卦三爻全動或上卦動兩爻下卦止動一爻如此者亦十樣卦本卦之卦兼看則以之卦爲主故曰主悔蓋從其變爻多者爲主耳非眞有二十卦也攙係辭揲蓍之法在孔子已然太筮之法並古

連山歸藏近莫可考。宜照啓蒙古法。至一卦變六十四卦。共得四千九十六卦。焦延壽易林爻辭是符其數。近世所尚周易。即易序所載乾爲天與初二三四五爻變及七游魂八歸魂卦。朱子大全亦言納甲。故因詳其占例于末簡。雖非大易本旨。亦以佐占易之一助爾。如朱子易序卦變及卦變歌無關易理。畧而弗爲之說。

上下經不對反對分篇序卦之圖

乾　坤
屯　蒙
需　訟
師　比
小畜　履
泰　否
同人　大有
謙　豫
隨　蠱
臨　觀
噬嗑　賁
剝　復
无妄　大畜
頤

咸　恒
遯　大壯
晉　明夷
家人　睽
蹇　解
損　益
夬　姤
萃　升
困　井
革　鼎
震　艮
漸　歸妹
豐　旅
巽　兌
渙　節

頤 坎 離　　中孚 小過 既濟 未濟

序上下經說

按六十四卦。乾坤坎離四純卦不對。頤大過中孚小過爲艮巽兌震四雜卦不對。其餘五十六卦俱二十八卦反對。合上下經止是三十六卦。已說見前篇。三十六宮。學者嘗詢余上下經何以有三十卦三十四

卦之不同。予曰上經雖三十卦。除乾坤頤大過坎離六卦不對。其餘二十四卦。皆屯蒙等十二卦反對。止十有八卦。下經雖三十四卦。除中孚小過二卦不對。其餘三十二卦俱咸恒十六卦反對。亦止一十八卦。其載在序卦傳者。盡有意義。不復贅。書今就上經之首乾坤終坎離者言之。天尊地卑。天始地生。乾坤正位。萬古不易矣。故先天之位乾南坤北。而周易列之經首。不復爲連山首艮歸藏首坤之義。然乾坤大用

貴之坎離。坎爲乾中。離爲坤中。日月之往來。天地之寒暑。因之發斂乘之。故坎離居東西之正位。天地間無物不資乎水火也。故乾坤不對。而坎離之亦不對。上經首乾坤而終坎離。蓋明乎造化先天之理耳。而下經之首咸恒而終旣未者何。乾坤一大父母。而夫婦一小天地。孔子序上經不云乎有天地然後有萬物。序下經不云乎有夫婦然後有父子有君臣。男婚女笄。婚姻人道之始也。咸爲少男少女之卦。

一二氣之感應以相與也。恒爲長男長女之卦。一長于代父。長女代母之義也。而旣濟未濟爲水火之相交。豈非貴得乾坤之中氣乎。然終之以未濟者何。水火欲其交也。而又欲其有別。炎上潤下。始能順乾坤躋濟之宜耳。此所以得全乾坤之中氣歟。即孔子雜卦之末簡曰歸妹女之終也。謂嫁曰歸。女將有行。人道始焉。未濟男之窮也。窮非極也。火歸中。田水得正。氣乃以終下經。咸恒二少二長之緣。爲能卒水火不

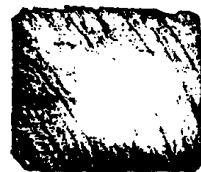
相射之義亦以終上經首乾坤之意斯君子之道常長而無小人道憂之患也然總計六十四卦雖先艮震之交者十六卦于六十四卦中僅四分之一而四分之三皆乾坤坎離或交或不交之卦而原始則屯蒙需訟師比俱先之坎要終則渙節及既未皆離之交坎天一生水水爲萬物之母一同萬數之祖也哉一六爲水一太陽之數一爲太極初畫㯶括上下經之始終六爲太陰之成數六六三十有六故上下

經各以十八成三十六而四爲太陰之位九爲太陽之數以四乘九亦得三十有六周易之分上下兩篇而卻文王之旨甚微邵子曰至哉文王之作易寧僅指後天八卦已哉

歲十二月卦運圖

復䷗子十一月一陽生
臨䷒丑十二月二陽生
泰䷊寅正月三陽生
大壯䷡卯二月四陽生
夬䷪辰三月五陽生
乾䷀巳四月六陽生
姤䷫午五月一陰生

遯䷠未六月二陰生
否䷋申七月三陰生
觀䷓酉八月四陰生
剝䷖戌九月五陰生
坤䷁亥十月六陰生

按一陽來復雖始於十一月然積三十分成一爻則前十月已漸生矣故十月謂之陽月非嫌其無陽如重陽之借義也言陽已自此生矣諸卦倣此陽氣自

微而盛盛極必衰故陽退一步則陰進一步陽至於坤則消盡矣消盡復息故易曰復其見天地之心乎一日十二時如是故夜半子生日半午生一年十二月如是冬至陽生夏至陰生十二年一巡卽推至十二萬年亦如是也其表裏大圓圖尤爲易曉故附說於此

易卦爻彖象解

或問輯增圖書之說庶幾皆有合矣易之名曾於河圖有取乎曰有一二三四五陽中陰也離也日象也六七八九十陰中陽也坎也月象也陰陽之義配日月一陰一陽易道也故字從日從月問卦爻亦有取乎曰有生數止於五陽土也成數終於十陰土也二土合而陰陽純雜之數以全因可用以爲卜故名卦又卦之爲言掛也因大衍之數掛一而成之者也爻

者效也因其陰陽交互以成文河圖太陽居一而連九太陰居四而連六交股有又義少陽居三而連七少陰居二而連八交股亦有又義卽洛書一九三七亦又義二八四六亦又義故名爻又效呈也因陰陽交互而係爲三百八十四爻之文以呈天下之動者也又問彖象曰或謂自先儒費直以後添設非也傳曰彖者言乎象者也則彖自文王於卦名下係辭已有之矣彖猷名以知吉凶有取云傳曰易者象也象

也者像也理難直陳事難明指假爲形象以示人也又獸名膽四時孟仲季不一其處疑有取焉

附朱詠易詩 刪于一本贊韓詩引入橫圖大易吟三十六宮詩引入豎圖三首不贅載

古

乾坤吟

用九見群龍首能出庶物用六利永貞因乾以爲利四象以九成遂爲三十六四象以六成遂成二十四如何九與六能盡人間事

觀物詩

地以靜而方天以動而圓既正方圓體還明動靜權

靜久必成潤動極遂成然潤則水體具然則火用全水體以氣受火用以薪傳體在天地後用起天地先

感興 摘三首

昆侖大無外磅礴下深廣陰陽無停機寒暑互來往皇羲古聖神妙契一俯仰不待窺馬圖人文已宣朗渾然一理貫昭晰非象罔珍重無極翁爲我重指掌

吾觀陰陽化升降八紘中前瞻既無始後際那有終至理諒斯存萬世與今同誰言混沌死幻語驚盲聾

天心妙不測出入乘氣機凝冰亦焦火淵淪復天飛
至人秉元化動靜體無違珠藏澤自媚玉韞山含輝
神光燭九垓玄思徹萬微塵編今寥落歎息將安歸

律

復卦詩　邵子

冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時
玄酒味方淡太音聲正稀此言如不信更請問庖羲

絕句

恍惚吟

恍惚陰陽初變化氤氳天地乍迴旋中間些子好光
景安得功夫入語言

易二首　朱子

立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋編
者不是尋行數墨人
潛心雖出重爻後著眼何妨未畫前識得兩儀根太
極此時方好絕韋編

論啓蒙答袁機仲　朱子

忽然半夜一聲雷萬戶千門次第開若識無心含有
象許君親見伏羲來

古

二少吟倣邵子作　吳脉鬯

九六人事該七八背董事七七四十九八八六十四
蓍數行鬼神卦位準天地少陽二十八少陰三十二
亦以四象成甲子六十備二老既相諧二少亦連類

總是中十五乘除無同異老成必以生生生之謂易

律

圖書說成并增立豎圖說呈張天石通政沈端
門孝廉兩年翁教二首　吳脉鬯

樓頭點易爇香芸悟至無書道始開太極以前無可
說先天而後畫繁文圖書不是龜龍負奇偶皆由造
化云橫豎圓方都使得特立人象質同群
大道由來本自然自然生處妙無邊拈來入眼頭頭

是說何當巾類頫圓居好把一圖渾處窺須從八索起
初研先天會得無今古那記一十二萬年
古

贈灌先易說成　　沈時升

東風染果樹春動促鴉鳴萬物皆吹息濟然一老更
天地空法象造化吾然成一六生二七自然三八橫
四九因之布五十土五行總本太極出一氣吐群英
橫方圓俱是豎起來分明天地舊八股茲乃易開生

三才今始見萬世啓數前誰智羲皇古而我旦暮豈
文章不復老即此是長生生來不可先那更問方乎
罔象夫何誰昆侖亦借名只爲世莫悟荒唐叫愚盲
世俗率糠粃衲羽亦馳逃遂令老與曇畢世駭且驚
古來至神聖闡道悉至誠能於點畫外伐毛取其精
得一萬事畢

讀御有會　　吳琢瓘

康節高吟甲大全執詩幾得破韋編如何體在天地

[illegible]後面乃用起天地先巨浩[illegible]有窮名山良玉豈
無因當年君見先生問[illegible]揮獨偷妄設詮

八宮納甲占例

乾爲天（重乾 象天） 天風姤（初爻變） 天山遯（二爻變） 天地否（三爻變）
風地觀（四爻變） 山地剝（五爻變） 火地晉（游魂卦） 火天大有（歸魂卦 ……）
右乾宮八卦 屬金

坎爲水（重坎 象水） 水澤節 水雷屯 水火旣濟
澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師
右坎宮八卦 屬水

艮爲山（重艮 象山） 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸
右艮宮八卦 屬土

震爲雷（重震 象雷） 雷地豫 雷水解 雷風恒
地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨
右震宮八卦 屬木

巽爲風（重巽 象風） 風天小畜 風火家人 風雷益
天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱
右巽宮八卦 屬木

離爲火（重離 象火） 火山旅 火風鼎 火水未濟
山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人
右離宮八卦 屬火

坤爲地（重坤 象地） 地雷復 地澤臨 地天泰
雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比
右坤宮八卦 屬土

兌爲澤（重兌 象澤） 澤水困 澤地萃 澤山咸
水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

右兌宮八卦 屬金

乾納甲壬。坤納乙癸。離納己。坎納戊。巽納辛。震納庚。兌納丁。艮納丙。其法皆自下而上。陽甲隔位順輪。陰甲隔位逆轉。

乾	坎	坤	離
壬戌土	戊子水	癸酉金	己巳火
壬申金	戊戌土	癸亥水	己未土
壬午火	戊申金	癸丑土	己酉金
甲辰土	戊午火	乙卯木	己亥水
甲寅木	戊辰土	乙巳火	己丑土
甲子水	戊寅木	乙未土	己卯木

震	艮	巽	兌
庚戌土	丙寅木	辛卯木	丁未土
庚申金	丙子水	辛巳火	丁酉金
庚午火	丙戌土	辛未土	丁亥水
庚辰土	丙申金	辛酉金	丁丑土
庚寅木	丙午火	辛亥水	丁卯木
庚子水	丙辰土	辛丑土	丁巳火

安放世應歌

八卦之首世六當。已下初爻輪上颺。游魂八位四爻立。歸魂八位三爻詳。如乾卦世在六則應在三姤卦便世在初應在四。遯卦世在二應在五。否卦世在三應在六。觀卦世在四應在初。剝卦世在五應在二。至晉卦不得上至第六爻。仍縮下安在第四爻應在初爻。是謂游魂卦。至大有卦又退下一爻世在第三爻應在六。爲歸魂卦。各宮各卦皆依此例推之

安身訣

子午持世身居初。丑未持世身居二。寅申持世身居三。卯酉持世身居四。辰戌持世身居五。巳亥持世身居六。

起月卦身訣

陰世則從五月起。陽世還從子月生。欲得識其卦中意。從初數至世方真。

起六神訣

甲乙起青龍。丙丁起朱雀。戊日起勾陳。巳日起螣蛇。庚辛起白虎。壬癸起玄武

附例 今以甲乙丙丁日附載爲式餘倣此

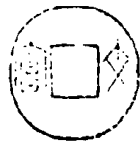
	六爻	五爻	四爻	三爻	二爻	初爻
甲乙日例	玄武	白虎	螣蛇	勾陳	朱雀	青龍
丙丁日例	青龍	玄武	白虎	螣蛇	勾陳	朱雀

飛伏神歌

乾坤來往換。艮兌兩邊求。震巽相抽取。坎離遞送流。

昔邢玉上氏夜與吳子談易至雞鳴閒鷄鳴易乎曰丑半氣將生寅寅木也巽亦木總為雞陽氣動腦故鼓翼而發聲曰有據乎曰有顯項曆用甲寅以雞始三號驗之非歟龔同志論夜寢晝興合諸日之明晦誠通乎晝夜之道而知也其云寅交則目明卯日出卯木生火也火旺南方故日中四照人之晴光亦四射日經西陸火往克金泄氣故日慘淡而人亦倦息

入夜則火受水克故無光而人思就寢一更戌為火庫故睡未闌入亥子則壬癸司令魄藏魂也故睡熟說皆前所未發余同學文庚午與玉水同隽家習易經史子兄弟叔侄問研究註詁積有年矣吳子惠然過我焚香點易不下襟者四十日說成示予見其諸圖臚列詳為著述其間洗發前賢者十之六直抒心得者十之四絕去理學蒙晦至增壁圖象人一說三才鼎立得未曾有直令羲圖大開生面與濂溪太極圖希夷各圖康節皇極經世書均不可少學者覽圖說而明經義至理了然在目矣茲綴數言以為亂云

年家眷社弟沈樹升選

易象圖說二卷山東巡撫採進本

國朝吳脈鬯撰脈鬯字灌先蓬萊人是書櫽括諸圖各爲之說以圓圖象天方圖象地因創爲竪圖象人以配三才復集邵子朱子咏易諸詩附以已作及沈時升詩末附八宫納甲占例則今以錢代卜者之所用也

周易告蒙四卷圖註三卷

〔清〕趙世迥撰

山東省圖書館藏清乾隆四德堂刻本

附《四庫全書總目·易經告蒙四卷圖註三卷》提要

易告蒙序

易者告人改過遷善書也其大原本天地分陰陽而彌綸曲成者也今趙子著告蒙一書詳述易理以啟以正以惠後人會呈請茲欽奉

詔命徵求經傳正宜恭進

頒發公世用是心不能無慮余閱之云易如守宮變茅犀神日月

往來最深遠也然卦有時位權宜得中而理有的理太虛內之有太極隨事物而實夫理動生氣氣生五行萬物彙聖人緣河洛所呈體其對待流行者畫卦以立象數象數以顯物理理周通於卦爻六爻合玩各爻之理定理本一循而行之與否吉凶悔吝所由起二五隨時當位罔愆

則爲中中無礙有圓轉之意天地之中四時如環人苟得中四德俱備蓋三木胎酉四金胎卯水一胎午火二胎子天人道德圓轉一貫告蒙使知七日來復之義於先後甲知欲善終則慎始於先後庚知更始則有終辛勤丁癸而全易釋然告人改遷者貽朗於卦之顛倒錯綜方圓橫直交互上下矣而六爻時位亦貫徹變化豈容背的如失正鵠哉閱者槃如詩之知思無邪禮之知無不敬可也易之用君子小人又誰可外哉況於圖說一列前後各卦各爻按象數明以理繫辭發揮而微至誠得易之大原故不憚精詳條暢務令蒙者易知易從此欲立人達人之苦心人可共信也夫何慮

時

乾隆三十八年癸巳仲秋月上浣

茶陵同學弟陳安兆咸懷氏

拜撰

易經圖註說

无聲无臭虛渾精微充塞乎天地古今者意其太極之一理也哉雖然理必生氣有氣即有象有象即有數數依象生象倚氣立氣從理動但理一也虛渾精微隱含萬變故太極之理動其數一一必分分則二二則變變則易易則化萬分則萬變萬變則萬易萬易則萬化一數遞因所分之變易相化生生不已而象早立乎其中矣顧數既生生必有序序必有初氣必變變必有本本必有始象咸立立必有由由必有素此數之有太初也氣之有太始也形色象貌之有太素也其究同歸於虛渾精微之一理而統名之為太極焉故大傳曰易有太極是生兩儀儀者表見也表見莫大乎天地故兩儀立而後萬化之變易行故曰兩儀生四象而兩間之四時四方四德莫非天地之四象也四象生八卦而四時之八節四方之八風兩儀之四德散見於八八六十四卦何莫非天地之四象所生故大傳曰生生之謂易其曰庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之夫聖人聰明睿知首出庶物自心通于三極大中至正之理先天下而開物成務即圖書未出之先其所作者固未嘗不與圖書之理氣象數默相符契然而不聞羲畫禹疇作於河洛未出圖書

之先旅知必因神物興起時聖人亦嘗仰觀俯察近取遠際而後則圖數畫八卦故大傳一則曰聖人則之再則曰聖人則之況稱天地即乾坤也稱變化即爻變也而離為日坎為月震為雷巽為風艮為霽兌為雨莫非仰觀在天之象乾為玉坤為土艮為山兌為金離為火坎為水莫非俯觀在地之象乾為首坤為腹坎為耳離為目震為足巽為股艮為背兌為口近取諸身者也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞離為雉坎為豕艮為狗兌為羊遠取諸物者也然則伏羲則圖數畫八卦因而重之為六十四卦復何疑乎而大禹則書衍疇不大可知矣大傳曰易與天地準故能彌綸天地之道又曰範圍天地而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體蓋圖書之數天地萬物寒暑晝夜之數也然聖人則之得以見天地萬物寒暑晝夜于圖數者也卦畫之數陰陽剛柔五行萬象之數也故聖人設之得以見陰陽剛柔五行萬象於卦畫者也然則不有圖書焉有卦畫不有卦畫焉有繫辭然則前之聖人畫卦原以發明圖書之理氣象數後之聖人繫辭又以發明卦畫之理氣象數是即發明圖書之理氣象數即天地萬物之理氣象數者也且夫天地鬼神授聖人以圖書者原默示夫陰陽屈信精微虛渾苟非其人焉能觀圖玩數擬象窮理而況心思匪靈弗瑩者知能遠不逮夫聖人又離圖書卦畫漫求經解无怪祇驚其精微莫測其虛渾不知古昔神靈尚必立象焉憑藉之以盡意愈也

所注。凡卦爻依據之。以盡情僞之所變。繫之辭。盡顯其義蘊之所在。凡萬變而盡通之於利用。極鼓舞而盡妙之於神化。非則圖書之數。焉能與於斯哉。是以圖註一書。倣古傳釋。因昔先儒於易道之廣大。言有未及者。茲則强探力索。推義而蘊。不惜煩屑。立圖雖借揭其膚淺。意在童蒙讀是經者。案經言觀圖書。玩卦爻者。像辨捐妄擬。而收確義。或有取於此書之鄙說。將自卑邇以至於高遠。盡目接耳迎。皆陰陽屈信之在天下。即太極兩儀四象八卦。以至六十四卦。三百八十四爻。无人无物无動无靜无時无處。无不在天下也夫。

趙鐸峰世迥識

凡例

一易書。乃伏羲畫成。萬物之象。見此聖人參贊化育。財成輔相。大本大原之通所自出。大禹衍疇。萬物之數。見此聖人脩道立教。盛德大業。治法道術之用所由行。此書必依其義發明之也。

一易書。乃伏羲倣河圖之數以畫卦。解明河圖之義。文王又解明八卦。及六十四卦之義。周公又解明諸卦六爻之義。孔子復以繫辭。更推廣解明義文周公之道。定爲久大之業。此書但求發明蒙養也。

一易書。遵倣本義分卷。主遵本義之說。亦有不泥於本義之說。因聖人原以卦爻象位立義故也。讀先儒之說可見。

一易書。每句離斷象占。分別以便訓詁童蒙。誦習不撓。註音俱遵古訓。繕寫必遵正楷。亦養正之道。

一易書訓詁。必遵周子張子邵子二程子朱子蔡氏之説入解。不敢採涉空寂玄虛之說。以及術士之陋談。

一易書。立言必求淺顯明白。庶使讀易解經者。少有所得。不敢採浮膚渺茫之說。但求質實。傳曰彼以文辭而已者。陋矣。

一易書。須先看朱子啓蒙。邵子皇極經世。程傳。周子太極圖說。通書。張子西銘。正蒙。然後可以明易學。易用易也。

一易書。是懸空說個象。以指實其理之所在。不與書以道政事。詩以言性情。春秋明賞罰。禮以謹節文。定說在是。

一易書。極神奇。極平常。小言之亦得。大言之亦得。

讀聖人易書經義凡例

一未讀聖人易書時先觀河圖乃知聖人作易本源因方位之數以立畫畫立則爻見畫備則卦見卦見而後理氣數次序見矣見賢遍反

一未讀聖人易書時須反覆觀玩河圖既詳然後取洛書卦位數位觀玩詳考庶幾知天地鬼神示人用卦數之變得遇河圖妙義知洛書本該貫在河圖內也

一讀易書須知三聖人原本一理以貫萬殊由約及博以盡其義

一卦位原本河圖一二三四五六次序成位一陽數則陽位二陰數則陰位三陽數又陽位四陰數又陰位以及五陽數陽位六陰數陰位故六十四卦之位內卦離位外卦坎位合成六爻之位六數之陰居陰數之位爲正位爲當位九數之陽居陽位爲正位爲當位如六數之陰居陽位九數之陽居陰位皆爲理氣數位之不正位不當也

一凡卦名以上下二體之象取義又則因各卦之名象取義或有於卦名象之外取義者此變例也

一讀易須知卦德如健爲乾之德順爲坤之德動爲震之德入爲巽之德明爲離之德險爲坎之德說爲兌之德止爲艮之德是也

一讀易須知卦體如乾體純剛坤體純柔震體在內卦初當位而正二爲中正三爲不當位于理氣數爲不正在外卦四不

當位爲不正五中而不正上當位而正也巽在內卦初爲不當位爲不正二中而不正三當位而正也在外卦四當位而正五爲中正上不當位爲不正也離在內卦初爲當位而正二中正三當位而正在外卦四不當位不正五中而不正上不當位不正也坎在內卦初當位而正二中而不正三不當位爲不正也在外卦四不當位爲不正五中而正上當位而正也艮在內卦初不當位不正二中正三當位而正在外卦四當位而正五中而不正上不當位爲不正也上卦爲外卦爲上體下卦爲內卦爲下體三上爲過中四初爲失中數位不正于理氣爲邪位過不及于理氣爲不中

一讀易須知卦象一卦有一卦之象一爻有一爻之象如乾象天而初九象潛龍九四又象君子之類又一卦有數象者如坤象牝馬又象君子有所往又象有得朋失朋又一爻有數象者如屯初九有盤桓之象又有建侯之象六二有乘馬之象又有匪寇婚媾之象又有女子貞不字之象

一讀易須知占辭如乾是卦名元亨利貞是占辭初九潛龍爲一爻之象无咎爲占辭九二見龍在田爲一爻之象利見大人則占辭又有即象以爲占者如坤初六履霜堅冰至是也又有閒象閒占者如坤六三含章乃象也可貞則占辭或從王事乃象也无成有終則占辭也

一凡卦有一卦之才凡爻有一爻之才如乾純剛是其德而至健是其才也初九下潛是爻德而樂行憂違是其才也六

四卦爻皆倣此。學易者或用卦爻之才德，有通變不同，因時變遷，而盡神明變化之妙者，唯聖賢能之。用卦如傳用履謙九卦之類，用爻如傳用中孚九二、同人九五之類。

一讀聖人易書，須知相承之義。如初爻承二爻，二爻承三爻，三爻承四爻，四承五，五承上爻也。然事物无時无處无不有個承乘比應。

一讀聖人易書，須知相乘之義。如上爻乘五爻，五爻乘四爻，四爻乘三爻，三乘二，二乘初爻也。

一讀聖人易書，須知相比之義。比者相親近之謂也。如初與二比，二與三比，三又與二四比，四與三五比，五與四上比，上又與五比也。

一讀聖人易書，須知上下相應之義。初與四應，二與五應，三與上應。如初九位正，則與六四位正爲正應。若初六位不正，與九四位不正，則爲應之以不正。若初九與九四，初六與六四，則爲陰陽剛柔不相應。二五三上皆倣此。卦吉爻吉，得應則吉。如卦凶爻凶，有應是應之以凶也，宜无應爲吉。

一河圖兌乾巽坎四卦居圖上，中爻皆九；艮坤震離四卦居圖下，中爻皆六。上卦乘下卦，皆九五六二，剛柔中正相應，如萃无妄觀蹇之類。下卦乘上卦，皆六五九二，柔剛正中相應，如睽大壯升蒙之類。上卦乘上卦，皆九五九二，五剛中正，二剛正中，失應。下卦乘下卦，皆六五六二，五柔正中，二柔中正，失應。上乘上，如夬姤渙之類；下乘下，如噬嗑豫謙之類。

一讀聖人易書，須知初爻爲始爲本，上爻爲終爲末。三初又爲內卦之始終，四上又爲外卦之始終。又有遠近親疏善惡愛惡之義。如上與初遠，亦與二遠之類；近如初近二，二四近五之類。比近則親之類，不應不當位則疏之類。位正爲善，位不正爲惡，又陽爲善陰爲惡之類。相應同陰而正，同陰而不正，同陽而正，同陽而不正，皆愛之類。不相應同陰有正有不正，同陽有正有不正，皆惡之類。

一讀聖人易書，占辭須知元亨利貞有分讀之義，有合讀之義。有亨，有元亨，有利，有貞，有利貞，有吉，有元吉，有貞吉，有有終，有終吉，有悔，有小有悔，有厲，有悔厲，有征，有征吉，有利有攸往，有利有攸往，有利涉大川，不利涉大川，有无咎，有厲无咎，有利无咎，有貞利，利无咎，有有孚於吉者，有有孚於凶者。種種不同，雖善讀，戒占之辭多，以文王處憂患故也。

一讀聖人易書，須知上經首乾坤，即圖南乾北坤；上經終離坎，即圖離東坎西。上經中屯蒙泰否剝復无妄，多是見氣數之盛衰。下經咸恒，即圖之兌東南，艮西北，震東北，巽西南，中孚小過又用四隅通變流行，多是見一身一家一國天下千古之治亂。其以坎離終焉者，蓋水火乃天地之大用也。讀上經，當須知作一時之事、一日之事、一年之事、百年之事、終古之事觀之也。讀下經，當須知作一身之一事，與所爲之萬事，治一家之事，與治天下千古之事觀之也。易之道虛活，不庸拘執如此。

一讀聖人易書。須知以觀象爲主。得象察理。知理察數。故曰聖人立象以盡意。上下經及十翼。皆是據象論理。

一讀聖人易書。原是伏羲文王周公孔子四大聖人手編。理同而言或有推廣之異耳。而王弼費直鄭康。取孔子之彖辭大象小象。屬之於各卦各爻。以便後學誦記觀玩。然如出一手。合讀之使讀經者。其義易曉故也。今姑檢出數例。以發讀易之道如此。

一讀易書。有吉之例。如元吉。大吉。貞吉。吉无不利。吉无咎。終吉。初吉。吉亨。有孚吉。悔亡吉。小事吉。利征吉。利有攸往。无大咎之類。有凶之例。如既云凶不必言元大。但言貞凶。有孚凶。厲吝悔。終厲。終凶。小有悔。小利。无貞凶。无攸利。征凶。皆占吉凶之例。

一讀易先明圖書精微之蘊。次明卦爻通變之妙。然後玩彖象傳繫之辭。乃得繫辭中明精妙之義。

一讀易十傳。原是因伏羲之畫。文王周公之辭。孔子申明其說。推廣用卦之義。一字一句。皆據卦爻彖立說。不得從作秦漢以來文字立解。舉凡聖經賢傳之說。皆本此以成法言法行者。

一讀易書。不得固執成說。易曰變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神是也。

一讀易書。須知往來之義。有往前之爻爲往。後來之爻爲來者。有自下爻及上爻爲往。自上爻及下爻爲來者。又有自反對來爲來。理勢將往爲往。如隨濟否泰之類。

一讀易書。有相對之義。如乾對坤。坎對離。兌艮震巽相對之類。有反對之義。如兌巽反對爲大過。有合對之義。如巽兌合對爲中孚之類。有反之義。如否反之爲泰之類。有无反之義。如乾反之仍乾之類。

一凡筮占。須觀其人何如。其事何如。不可泥象。當因象以通占。又不可泥辭。更當因辭以推事。如乾初九象潛龍。占則勿用。君子占之。時宜隱晦。勿用有爲。小人占之。事必發露。勿用隱避。蓋易爲君子戒謀之書。君子占吉。因以戒慎得吉。小人占吉。則以放肆得凶之類。

一讀易書。須知立象設教。至有。究至无。至无實至有。奇妙極矣。

一卷圖註目錄

二卷圖註目錄

立逆圖　九九數圖　大衍筮法圖　八卦數九九數纔上三法
干支生屑圖　天地不滿圖　陰陽數動圖　朱子論數加減之法
算法二十九圖

三卷圖註目錄

諸儒易説　易理約説　易論　先儒序卦圖　十二序卦圖
圖書卦畫總論　河圖洛書數變卦變五圖　困數設畫四圖
卦成次序三圖　八卦次序圖　數含八卦圖　卦數先天地圖
太極生兩儀四象八卦先儒所設圖　八卦生聲色圖
文王八卦圖　六十四卦方圓圖　六十四卦橫列對待圖
亦天圓合地方圖　陰陽升降成寒暑二圖　互卦全圖
从正對合圖　古卦變圖　音律二圖　五色正變圖

上經序卦歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否　同人大有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁　剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備

下經序卦歌

咸恒遯壯晉明夷　家人睽蹇解損益　夬姤萃升困井革
鼎震艮漸歸妹豐　旅巽兌渙節中孚　小過既濟兼未濟

六十四卦歌

乾為天　天風姤　天水訟　天山遯　天地否　天雷无妄
天火同人　天澤履
坤為地　地雷復　地火明夷　地澤臨　地天泰　地風升
地水師　地山謙
離為火　火澤睽　火天大有　火風鼎　火水未濟　火山旅
火地晉　火雷噬嗑
坎為水　水山蹇　水地比　水雷屯　水火既濟　水澤節
水天需　水風井
震為雷　雷火豐　雷澤歸妹　雷天大壯　雷風恒　雷水解
雷山小過　雷地豫
巽為風　風水渙　風山漸　風地觀　風雷益　風火家人
風澤中孚　風天小畜
兌為澤　澤天夬　澤風大過　澤水困　澤山咸　澤地萃
澤雷隨　澤火革
艮為山　山地剝　山雷頤　山火賁　山澤損　山天大畜

山風蠱　山水蒙

卦畫歌

乾三連　坤六斷　震仰盂　艮覆椀
離中虛　坎中滿　兌上缺　巽下斷

易經告蒙圖註上卷

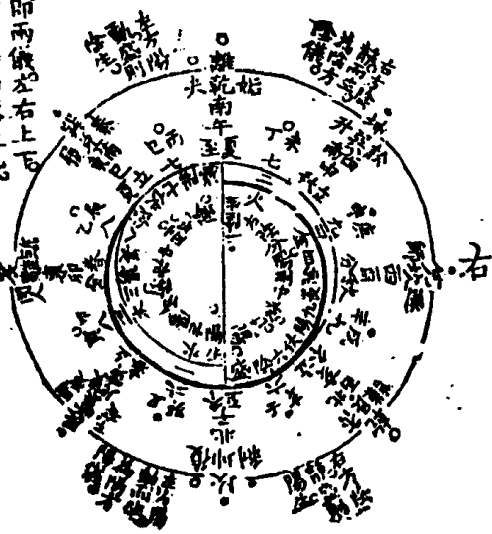
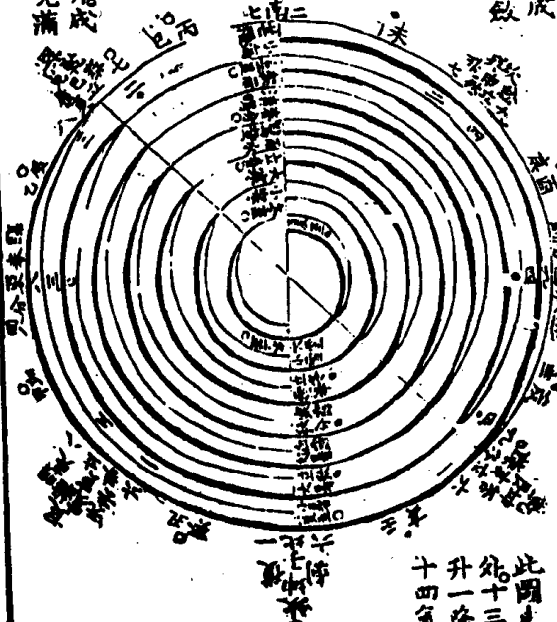
周易經辭象占。最易蒙溷。昔見家塾閒有訛句。蓋以伏羲文王周公孔子。總定二五八卦三才之書。是乃五經之源。義蘊精深。夫固有難知者。予因竭心思。强探索。三十餘年。稍通聖人立象盡意。繫辭盡言之法。而恍然於天地萬物。皆易理象數克塞。無少間息。顧友人向予曰。易稱蒙以養正。予何不積所得。附之梨棗。公之家塾。告發童蒙。未爲無益於敎學之道。予因其言。乃依經序次。妄附本義之末。敢曰明經義哉。或者少申傳說耳。是以在經文。依考亭定本。務以句句離斷象占。以便訓詁。在疏解。務必淺顯明白。以便發蒙。苟於義蘊難知者。則爲圖。以便指示聖言本源。非憑空撰出者比。且非摛藻掞華者。所能擬其萬一。復於因卦爻爲術者。亦頗立圖。以見人爲構巧。遠於易敎潔凈精微。太極二五固有之理也。然則學易者。必用離象之虛明以主敬。用坎象之真實以存誠。德漸進於高明。業修畜乎淵深。豈非聖功日晉。也告蒙養正之不先迷於攸往也哉。夫童蒙之知能。即乾坤之易簡。童蒙之性情。即剛柔之健順。氣雖偏焉。致曲則成矣。是凡家塾訓詁。所當三復蒙之二五占吉可也。至若經義。易曰君子惟有辯云爾。

時

乾隆三十九年季秋月穀旦

四德堂序

太極圖

陰動陽靜即兩儀。左右上下即四象。四方四時四德是也。八卦即八節也。

一十三道太極充積成兩閒四象萬物圖

右方陰降成秋冬漸收斂以藏物。

左方陽升成春夏漸充滿以生物。

此圖中通外十三圈升一降成二十四氣。

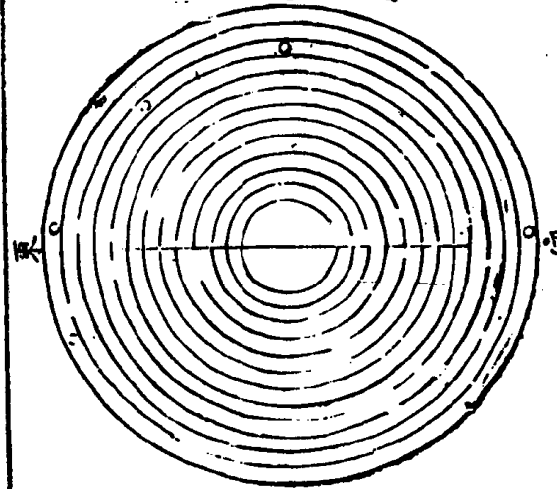
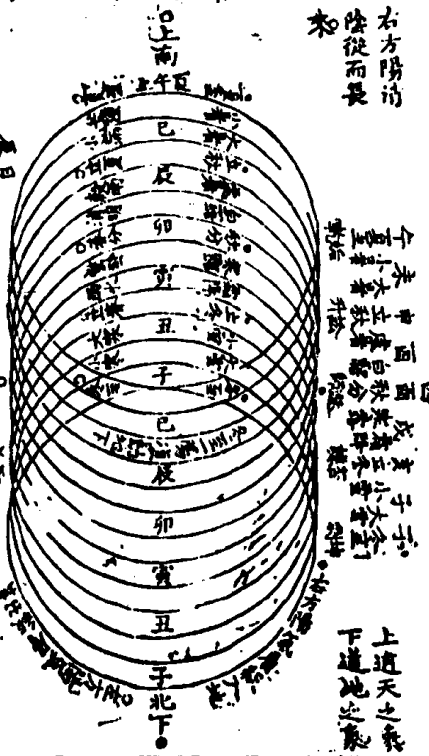
太極十三道陰陽動靜升降二十四氣圖

右方陽消陰從而長者。

左方陽長陰從而消也。

上道天之氣下道地之氣

左方晝漸長夜漸短右方晝漸短夜漸長

十三道渾含萬變圖

易傳曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。又曰坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。詩曰維天之命。於穆不已。凡言道之大原者。皆謂此也。

太極。本无極也。至虛至无。理將見。氣將生。數將有。无極卽太極。无始无終。无聲色象貌名言。夫焉有所倚哉。然虛无渾侖實有。動而生陽。靜而生陰。陽虛卽陰靜。陰實卽陽動。一動一靜。互藏其根。一實无息。萬分无間。是故一陽動。卽分兩儀。兩儀一太極也。兩儀立。卽萬分生。物各具一太極也。然則物生而動。卽太極動也。物藏而靜。卽太極靜也。此太極之理。早有先天地爲物不二。生物不測。主乾坤易知簡能者。成天地之廣大。四時之變通。萬象之彌綸。故先儒謂萬物一物也。五氣二氣也。二氣。太極也。蓋太極動而生物。分爲二氣。二氣分爲五道而行。互生萬物而五行分成五性。五性動變。分成萬[illegible]

氣含理。无以生。理含氣。无以立。理圍倚形氣顯著者也。但氣旣分陰陽兩儀。在四象卽分淸濁吉凶。周子言之詳矣。然則太極圖。言理氣數之源本者也。非先知此。不能明河圖之理數。卽不能明所立諸圖之理數。夫天地命河洛之出圖書。鬼神原欲著明太極生生不能容已之理氣象數。以付聖人。自夫太極動而生太陽。始有一陽之數。則太一爲數之始。此太陽原從太極陰靜虛无生出。故大傳先曰分陰。由是一分爲二。數始變焉。是成太陰。故曰分陽。謂陰又從陽中分出。成兩儀對待立體之象。儀猶表也。言一陰一陽始表見。謂之天地也。天之中。唯地廣大。形氣獨與天之高明相耦也。此一陰一

陽之謂道。而開始有道可名。始有道可知。始有道可行。由是陽資始。陰資生。太陰之象。爲地土。於卦爲坤。象其位居下。由是土生金。水木火成五氣。而太陽一實爲太剛。其象爲天行健。其氣爲金石。其色爲玄淸。其卦爲乾金。由是金石生水。水居北。乾數則位南而西北。故曰天一生水。水位北下者。水流濕也。一分二。數自下生而上長。二本由東而上南。火就燥也。故曰地二生火。一參二。其數三。陽長居東木位。以陽動先在木也。天數三。故曰天三生木。所謂萬物出乎震。而旣者物之始生也。且水生木。故曰動乎險中。大亨貞東方木。上生南方火。離自下東而上南。萬物皆相見。故曰相見乎離。離爲火。爲

日。故曰離也者明也。火生土。其色朱。土色因謂赤而黃。故曰含萬物而化光。而坤離同象牛也。且木生火。故曰百穀草木麗乎土。土生金。而西方金。復生北方水。此天降雨露。山石生雲。可以觀變通。故曰說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。乾兌所以位南而西北也。夫五氣陰陽中正之道。化生萬物。發微一本之善而不可見。故曰繼之者善也。氣生卽數生。數立卽卦立。而性命之理。遂付天地生萬物殊塗之道。兌周而不可以窮盡。故曰成之者性也。但自分陰分陽。分淸分濁。而五氣更分殊塗。則陰濁陽淸。益各偏于所見。故曰仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。猶曰木則見之謂之木。水則見

之謂之水由是觀之無時無處無物無事無不各具陰陽五行之氣仁義禮知之性喜怒哀樂之情元亨利貞之運故曰一致而百慮其至誠無息生生不已其本一太極之理皆行之道故曰同歸而殊塗爵是以觀十三道圈圖最中乃太極之成象爲萬分根本發生一層爲冬至二層小寒三層大寒四層立春五層雨水六層驚蟄七層春分八層清明九層穀雨十層立夏十一層小滿十二層芒種自圖最外一層收斂爲夏至二層小暑三層大暑四層立秋五層處暑六層白露七層秋分八層寒露九層霜降十層立冬十一層小雪十二層大雪復如冬至一數此聖賢先後同揆爲精一中正一貫

一實天根復命也聖人曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生六十四卦内三百八十四爻當期之日究積至四千九十六卦萬有一千五百二十策當萬物之數而八卦屬八節分成二十四氣又分成七十二候統計三百六十有五日成一年之數即一周天三百六十五度之數而氣[illegible]盈虧乃在一歲斗柄所指辰限十二月行次之間而萬物萬事之乘氣數隨時無息隨處充塞也人之言曰一如一去厚打根融在立冬冬至之謂先儒所稱物物一太極統體一太極也因是推明爲十三道陰陽升降圖以明太極圖之一圖二圖包括萬變並明十三道圈圖一圖至十三圖包括兩開萬變是爲精一一貫一致同歸一本一實天根復命之說於戲先聖後聖其同揆者一焉而已矣是故冬至陽動道上升而往進夏至陽靜道下降而來退夏至陰動道下降而從陽退爲進冬至陰靜道上升而從陽進爲退立冬陽道伏冬至陽道起立夏陰道伏夏至陰道起陰來即動陽降即靜陰來即陽往往者屈也陰消即陽長長者信也其曰陽動陰靜大概言也是知理氣象數原有於圖書之先太極圖是爲源本故倣太極圖爲四圖推明居篇首焉

太極陰陽生物分類圖

有太極。然後有二氣。有二氣。然後有天地。有天地。然後有四德。有四德。然後有五氣。氣生色。然後有五色。氣生聲。然後有五聲。聲色有數。始有五數。倍積十數。然後因數畫卦。八卦主八節。倍積六十四卦。主四時。聖人作干支以紀歲時。天地乃氣數之大者。由此天地生萬物。在天成象。如日月星辰。風雲雷雨晝夜寒暑之氣。在地成形。如山川草木人倫物類。善變莫紀。然而剛柔善惡寒暑其體也。仁義禮智信。節吾其性也。喜怒哀樂。類吾其情也。少壯老死。乃理氣運數之始終始復也。百姓日用而不知。忘乎本然者也。君子修德陽善吉。小人悖德陰惡凶。乾傳曰。保合太和。乃利貞。唯聖者能之。

太極通變化生萬物第一圖

日月南上西入復出東

日月出東下往南入

日月之道。出東往南入西。由西往北出東。人物生死盛衰。皆隨陰陽之氣爲消長之數。○日月之象。●星之象也。

太極通變充積第二圖

此承上圖而推廣之。太極圖解義。伏羲八卦。六十四卦。有河圖解義。洛書龜圖用總解義。大衍九疇。文王八卦。即洛書用象解義。圖初爻。左陽右陰。二爻十六陽十六陰。三爻八陽八陰。四爻四陽四陰相間。五爻二陽二陰相間。上爻一陽一陰相間。右上又各加八卦。則五百一十二卦。更加則四千九十六卦。加則三萬二千七百六十八卦。故六郎謂六合之變。則過歲子朔北變下一陰畫。乾坤變爲代。其元終氣。

二至二分四立。共八節。乾坤主之。小寒大寒雨水驚蟄清明穀雨小滿芒種小暑大暑處暑白露寒露霜降小雪大雪十六節。坎離主之。故知水火乃天地之大用也。左方天澤履天火同人。天雷无妄。乾逆施以入。由動左而靜專也。地雷復地火明夷。地澤臨。地天泰。坤順受以出。由靜翕而動闢也。右方地山謙。地水師。地風升。坤逆受。而乾順施也。天風姤。天水訟天山遯。天地否。乾順施。而坤逆受也。此可見天施地承之義自乾兌離震坤艮坎巽卦位。順由左東方。及北而西至南。時候氣數。皆逆由北方往東。及南而西。復至北。故曰易之行逆逆數也。

太極通變克積第三圖

此又承上次圖而推廣之，益見一本萬殊之道。又可見天時人事，水火變遷，如坎居復，无水不能生木，離居姤，无木不能生火。餘卦倣此。

太極通變克積第四圖

此又承上第二圖，更推廣之，愈見太極之一理通變不測也。又可見用卦之妙，如臨在東，爲日臨晝之象；臨在西，爲日臨夜之象。餘卦倣此。

立春遯，陰消也。復，陽長也。春分升，物生也。无妄，陽實也。立夏姤，陰伏也。明夷，小滿多雨也。夏至同人，人事同盛也。否，陰生也。立秋坤，履地道，履其成功也。秋分乾，臨事物皆健行。已臨，收成也。立冬泰，則氣靜；訟，則氣否也。冬至師，謙萬物虛藏也。此卦之因時主變焉。已上四圖本一圖也。

月光圓缺之圖

坎爲月，坎卦內見一陽明，外面四陰晦，故一明面由左方轉出，漸向右方生明，至十五望夜，內明全見，是以光滿。十六，晦面由內由右方轉出，漸向左方，至晦至三十晚，明全見，是以成晦。故用一九，京白各半于燈前而驗之，理有可據。十一月冬至望夜，月出寅方，當天心，戌方入。月朔出朝入，兌月望出夕入，晨望後出晚入，且近晦出近旦，入近晚。月无光，受日之明，故用離火照于坎水之上，之夜間亦確有可據。

日道出入晝夜長短天圖圖

日出東，震木生離火也。月出東，坎水生震木，震離同位也。日入西，坎水克離火也。月入西，水月一氣，近辰屬土，在天爲宿，金居卯巳之間，木生火，火生土，近縱分周天爲十二支，辰之位計自北下子丑寅位，至上中天卯辰巳位，及南方午位，六辰各分周天之三十度有奇。北極出地三十六度，南極入地三十六度，自北極計至南極一百八十二度有奇，則自丑至未六十四度強，自巳至南極六十度，已入地六十度，已宵六十度出入地六十度已。

日道出入晝夜長短方圖

距午二十四度與卯分出而卯達北極六十四度有奇日月往來經過值在中天倚南午七十度之□日行晝遠北極夜近北極故晝長夜短晝近南極夜遠南極故晝短夜長出天高則晝長入地淺則夜短出天淺則晝短入地深則夜長冬至出辰入申漸行北晝漸長夜漸短夏至出寅入戌漸行南晝漸短夜漸長然二五之氣有盈虛故天日行道有遲速進退之不同而算歷者求免无盈也

四仲中星圖

鶉火在中星星宿是謂日中星鳥春分日在昴初昏仲春

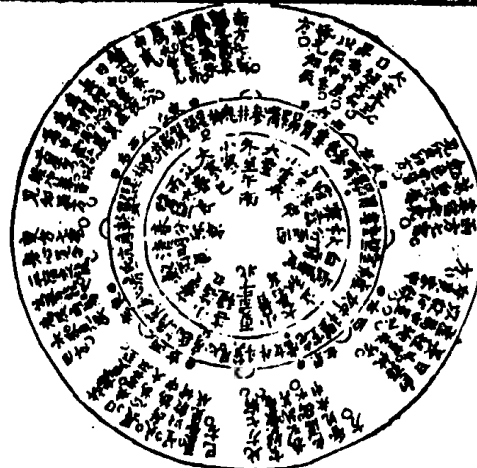
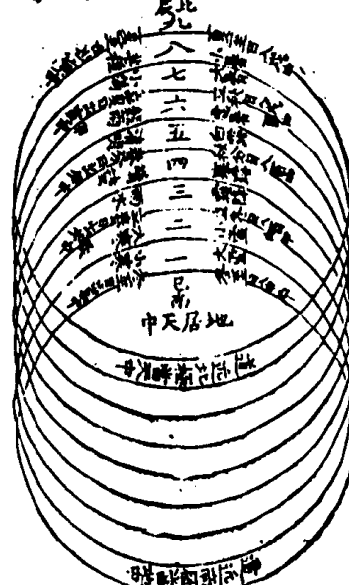
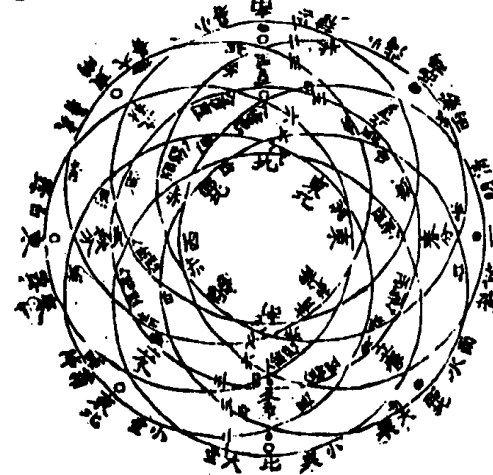
大火在中星房宿是謂日永星火夏至日在星初昏仲夏

角亢為房下根氐角為壽星房為天駟為蒼龍房心尾箕象龍也箕斗之間為津漢斗牛為七政終始故為星紀壁為元星為營室云揆虛宿為顓頊為執□

玄枵在中星虛宿是謂日中星虛秋分日在房初昏仲秋

大梁在中星昴宿是謂日短星昴冬至日在虛初昏仲冬

東壁東觚婁象虎奎為溝瀆故爲降婁胃別名執頭柳象咮翼象朱鳥參以井中三星故名東方蒼龍西方白虎皆首南而尾北南方丹鳳北方玄龜皆首西而尾東斗南見故名南斗虛在北故名北陸昴在西故名西陸心考之冬至昏在東卯方出奎壁當天心箕斗西入申方虛宿西遠天心昴宿東近天心日短星昴昏見昴宿在天心東邊

四仲二十八宿中星定位圖

二十八宿左旋四時節氣右旋當成一圖向西旋亦向南轉故每種夏至角亢昏見辰巳室壁見寅卯夜半角亢西入申未室壁由寅旋卯辰斜落巳午白露秋分箕斗昏見申酉昴畢昏見寅卯的見星運如是大抵夏至一陰生星運上升故昏見于天高而闊冬至一陽生星運下降故昏見于天低而狹大哉易也神无方而易无体謹俟賢哲精測也謂皆昏見南方似頗而傳訛也至謂冬至堯卯今箕尤流誕按周天二百六十五度四千餘年移過十二宿一百六十二度則萬餘年將移東為西移覆為載有是理乎孟子曰盡信書則不如无書考古者宜慎思明辨之也

日月出入九道圖

此出河圖帝覽嬉言日有中道月有九道說見洪範本傳令以陽歷陰歷之說推之凡月行黃道四爲陰歷外爲陽歷冬入陰歷夏入陽歷月行青道冬入陽歷夏入陰歷行白道春入陽秋入陰歷行赤道春入陰歷秋入陽歷行黑道陰陽之次皆與黃道相會○今觀此圖乃春分居西秋分居東與二十八宿逆行同得位次節氣之法但不過因古四圖四隅四圖中一圖耳

月升東出西降以入九道之圖

中天居地

[憑]且一出一入經中天之南以理數及月影測之實十二氣行十二道也此圖因上術案九圖圖爲之辨別明白正六九八五三望月出卯九二四七望月出辰十十一十二望月出寅

今夫天地行時爲物聖人乘時建業是故卦者象也象時物也爻者變也隨時變也是以聖人乘天而時行也堯典首重明時春秋首書正月天地節而四時成四時行而百物生君子以茂對時育萬物動靜不失其道光明故曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成凡益之道變通趨時此聖人盡性立命開物成務贊化育致中和參天地知能默契易簡也故爲圖因卦畫之理氣明象數之運行計日月之出入識四氣之循環晝夜寒暑陰陽消長萬物萬事乘之始終姤復于天地之間富有大業日新成德與分刻時日月歲相積充塞无少間斷是則天高地厚天周地外地亦天中山之峙上水之流下明微形勢當深長思是以開河源發自朵甘思西鄙積流爲星宿海南流爲小黃河南距崑崙又北折流入中土至積石東流九折經陝西河南山東入東海又考南方水道漢水發源嶓冢江水發源岷山俱由西南而來向東北流下則地形勢西南高東北低下可知矣以是知日月出東寅卯辰三方在下上經天寅卯辰之開於南極午位之六七十度內也入西戌酉申三方在上踰地之上轉入地下復出東方隨太一之一圖旋轉周繞地之上下如田家水車此葉由板上推下去彼葉卽由槽梲內板下復隨推上來環轉不已故曰月往則日來日往則月來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉聞嘗考四時日月之影而詳察之日月之出入皆一晝

夜經過周天。日成晝月成夜。而月與日。行道常不同。故則經
相對則日之朔明居上。月之晦暗居下。故日蝕多見于朔日
入地深。或明不及照月受明之面。故月蝕多見于望。人陽也
人君修德則遲速相避。月行往辰。返寅速。故一月一周。積至
往來寅辰十二次。然至望見寅方。是以月行往來十二次。仍
復出辰。與日在辰。斗指于宿見昴而成一年。日道冬至由辰
方出。漸向寅方行。自小寒行及寅中。是爲夏至。由寅方返行
自小暑行及辰方。至辰中。是爲冬至。其間立冬立春。出卯辰
之間。立夏立秋。出卯寅之間。春分秋分。出卯中。入酉中。凡出
寅則入戌。出辰則入申。此天日行道一周。當是時。斗柄所昏指
子中。日短昏見星昴在右西。井鬼七宿在左東。日月星辰皆

附天行周一度所餘三百六十五度。而復始行於三百六十
五度之初。故復卦居冬至子位之半分。一陽之氣數仍來復
也。以是知太極之理氣。託於太一之運數閒。太古以草木刻
復爲一年。至中天。測七政簡而明。以四時仲月四方中星爲
定規。中星者。謂四七二十八宿之中星也。角亢氐房心尾箕。
爲夏七宿。房爲中星。昏見右西。斗牛女虛危室壁。爲秋七宿。
虛爲中星。昏見右西。奎婁胃昴畢觜參。爲冬七宿。昴爲中星。
昏見右西。井鬼柳星張翼軫。爲春七宿。星爲中星。昏見右西。
宿者。謂所居之辰舍。若以幽逆推。則角亢七宿。爲東方蒼龍
斗牛七宿。爲北方玄武。奎婁七宿。爲西方白虎。井鬼七宿。爲
南方朱雀。四方宿名。以其形象在地之器物名之。以其四時

氣運變易交會而已也。乃後世術家。卒生變演以欺世。若夫
水爲辰星。昏見東西相次。與金星而行。至立冬之時。水月金
會舍。昏見於西方。木爲歲星。十一歲。行盡周天。火爲熒惑。秋
冬之時。昏見東方。土爲鎮星。金爲太白。合五星與日月爲天
時七政。或分見于丑寅卯辰。未申酉戌。後世加推測焉。以周
天畫作三百六十五度。於是以四方分其三百六十五度。欲
標皆然。則一方。各得九十一度有奇。然巳分之難盡也。是知
天地日月星辰。四時寒暑。分得八節。二十四氣。七十二候。合
成一歲。究其間。有贏進虧退。遲速參差之不同。在積息成刻。
積刻成時。積時成日。合一日。分爲十二時。亥陰交子陽。爲坤
復。巳陽交午陰。爲乾姤。而丑寅卯辰巳未申酉戌亥十時。各

得八刻。子午兩時。各得十刻。綜一日十二時。其得百刻。以十
時各八刻。較子午兩時十刻。則子午一日多餘四刻。計一月
大概贏餘一百二十刻。但天地日月星辰。有盈進虧退。差分
之不同。故大概計一月三十日。當積盈餘之數。一百二十刻。
爲一日也。由是積十二月盈餘之數。成十二日。積累至三年。
統紀盈餘三十六日。以三十日。作閏一月。尚餘六日。又積至
兩年。復盈餘二十四日。於是綜前三年所餘六日。共成三十
日。更當閏一月。是爲五年再閏也。但所閏月。當考斗柄所指
何向。天運豈人强命。至若言月行十三度十九分度之七。謂
將周天三百六十五度。分開作十九股。各一股。該十二度有
奇。爲月一晝夜所行之度數。且計分十股。所得之度數。其得

一百九十二度有奇。更計分九股所得之度數。共得一百七斗三度。綜計十九分之度數。共得三百六十五度。則計月行十一晝夜。又綜得度數一百二十一度有奇。統計一月三十日分。行完周天三百六十五度。爲三十日之一月一次也。究之較天進則月退遠耳。毎記月十五明滿易方知晦朔。一月往返寅卯辰三方也。十二次行盡周天。復起初度。要之日月星辰皆附二氣五運消長節北。特各有進退遲速盈虛之不同耳。若乃九圈九道圖。欲律定日月七政行道。祇爲四方四圍。四隅四圍。中爲一圈。以五方名色限爲九道。又嘗考測日月之影。出入之道。卻未嘗整定如是。且使日行偏於此隅。豈有彼隅長夜之理。朱子云。開漢武征日本。夜未久。即天曉。又云

有人曾到幹離。見有如是以處西方最高之地。日入地近北極之故。理或然也。究總不出太極之一圈外。範圍焉而不過。曲成焉而不遺。蓋天得一數。積三陽而成乾。象天高。地得一數。積六陰成坤。象地厚。聖人得一數。積功累仁。至進九五中正之位。位乎天位。故曰天得一以清。明地得一以安寧。聖人得一居尊臨下。爲大君也。夫日爲陽精。人君之象。月爲陰精母后之象。星爲民物之象。辰爲大地之象。聖人法天之文。分地之野。業天之時。因地之利。代天之事。治天之物。體天之心。承天之命。豈偶然哉。

案漢律歷志。冬至日在牽牛初度。夏至日在東井三十一度。秋分日在角十度。在東井。日極長。表八尺。影一尺五寸。日在貴在角。晝夜等。表八尺。影皆七尺五寸。在斗牛。日極短。表八尺。影一丈三尺。又歷象之說。月自一日至四日。行十四度餘。自五日至八日。行十三度餘。自九日至十九日。行十二度餘。自二十日至二十三日。又行十三度餘。自二十四至晦。又行十四度餘。二十七日。行一周天。至二十九日強半。月行及日相會。乃爲一月。日似彈丸。月似鏡體。日照月處則明。不受照處則暗。月亦似彈丸。但內面暗。外面受日之明。似開鏡觀月圓於月缺之夜可知。說題辭云。陽精爲日。日分爲星。故星字日下生也。皇極經世云。日陽月陰。星陽辰陰。案律歷志。二十八宿之度。角十二。亢九。氐十五。房五。心五。尾十八。箕十一。東方宿共七十五度。斗二十六。牛八。女十二。虛十。危十七。室十六。

壁九。北方宿共九十八度。奎十六。婁十二。胃十四。昴十一。畢十六。觜二。參九。西方宿共八十度。井三十二。鬼四。柳十五。星七。張十八。翼十八。軫十七。南方宿共一百一十二度。丑爲星紀。初斗十二。終婺女七。子爲玄枵。初女八。終危十五。亥爲娵訾。初危十六。終奎四。戌爲降婁。初奎五。終胃六。酉爲大梁。初胃七。終畢十一。申爲實沈。初畢十二。終井十五。未爲鶉首。初井十六。終柳八。午爲鶉火。初柳九。終張十七。巳爲鶉尾。初張十八。終軫十一。辰爲壽星。初軫十二。終氐四。卯爲大火。初氐五。終尾九。寅爲析木。初尾十。終斗十一。此二十八宿。承接相聯度位在十二方也。但計毎地支一位。分大三十度強。巳午入地三十六度。則卯中正當天心。巳丑七十二度之半。爲日月行道。體八九月十五六日。月正中。最長影短可知。

二十八宿見的圖

在輿下之中。似車軫故名軫。在輿角故名角。杓亢故名亢。似平底故名氐。似蜂房倒懸故名房。似心字故名心。似尾故名尾。似箕箕故名箕。似斗酒故名斗。似牽牛故名牽牛。似女績篚故名女。獨虛一星故名虛。似階級下危故名危。似屋四壁也故名室。似四壁故名壁。似圭削故名奎。似婁故名婁。似蝟小故名胃。似旄頭故名昴。似兔網故名畢。似山觜故名觜。參即三故名參。似井欄故名井。半隱半見似鬼故名鬼。似柳葉故名柳。一星獨大而明故名星。開

天官志分星畫野圖

張故名張。似鳥展翅故名翼。似軫較故名軫。聖人欲觀歲時變易。故因其星宿形似而記之耳。後世術家便因之生無端欺世之術。儒然有驗便信以爲然。雖然。其然乎。其不然乎。至若天官分星畫野之圖。其義終未解也。

七政花甲屬二十八宿前後共二圖

角木	亢金	氐土	房日	心月	尾火	箕水
斗木	牛金	女土	虛日	危月	室火	壁水
奎木	婁金	胃土	昴日	畢月	觜火	參水
井木	鬼金	柳土	星日	張月	翼火	軫水

角	亢	氐	房	心	尾	箕
斗	牛	女	虛	危	室	壁
奎	婁	胃	昴	畢	觜	參
井	鬼	柳	星	張	翼	軫

斷嘗考天文志。乃晉時術者。非漢前所定。夫紫古分星畫野。以以七政六十花甲分屬在天二十八宿。但天星運旋不息。恐无一星定耀一處之理乎。以六十花甲分屬二十八宿。斷徐其四分於四方中星。惡二五之運未嘗如是。其在納音。但以圖書五氣逆布周四方。各氣作六定位。加花甲二位于其上。併无精義。花只是人巧。原非天工。意此定是晉廡術家遂聖人之名。爲欺世之術。遂使世俗習矣不察。姑錄四圖以見讖書明理。屬在吾儒。其於聖賢日用確見實跡之學。當有辨諸此者焉。然則演食遁甲之類。纂叙之籍。又淺鄙之學。豈足與於聖人學易。通達神明之妙哉。

納音納甲之圖

土	土	土	土	土	土
水	水	水	水	水	水
木	木	木	木	木	木
火	火	火	火	火	火
金	金	金	金	金	金

坤　乾

用河圖四方數。如東三北六合成九屬金。八一合亦九金。故甲子乙丑屬金之類。

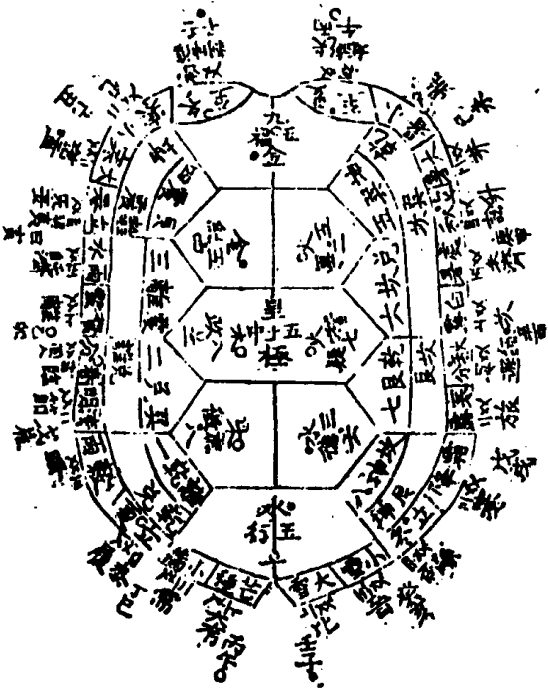
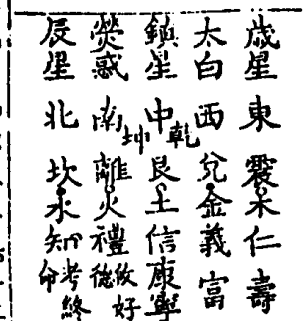
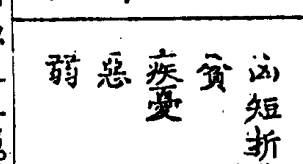
甲丙戊庚壬爲陽。故甲壬納乾。乙丁己辛癸爲陰。故乙癸納坤。丙納艮。丁納兌。庚納震。辛納巽。而火珠林以乾初爻屬甲子。二爻甲寅。三爻甲辰。四爻壬午。五爻壬申。六爻壬戌。坤初乙未。四乙丑。即以陰陽五行顛倒總不能踰太極八卦之中。圖書之外。

書數象天五氣圖

此範蔡九峯先生圖圓象天。方圖象地。一數管五日。所占祥吉凶休平吝悔咎災之數。以所占得數。各隨時數氣候所主辨定者也。如三八木冬夏得數吉。秋金占凶之類

書數象地五氣圖

此範蔡九峯先生方圖象地也。玩數觀圖。則天地萬物春生夏長秋收冬藏之義甚明。五氣充塞。水火尤爲天地之大用。一始於北。中以九。終以八。即以中九乘九。得八一。爲九九八十一。黃鍾之數也。

龜圖

以洛書數四十計之。龜中脊方文五數。左右兩傍方文。以稜中分八方文爲十六數。又左右下邊方文。合得二十四數。以上綜八文及兩傍文。共成四十數。然後以中脊五方文還脊分十數。是爲大衍之數五十也。由是以脊上中文十數爲十分給龜之首尾四足。各得其數。故以中之十數。餘九數居前與首。是爲戴九。分一數居後與尾。是爲履一。又以中十數。計餘七數居右。分三數居左。是爲左三右七。更以中十數。計分八數居東北隅。餘二數居西南隅。復以中十數。計分六數居西北隅。餘四數居東南隅。是爲二四爲肩。六八爲足。此圖皆爲筭法用數之祖也。若夫圖數五十五者。但以所配龜文數五十。倍加主中之五數也。此先儒謂河洛之數相爲表裏此之謂也

幾善惡分圖

陽剛中正。人心本然幾動于自然之性。發為固有之情。操則存也。

陽動

善幾 九七神五三誠一

陽靜之動為善 道心 此誠者物之終始之誠

欲正其心者先誠其意

欲誠其意者先致其知

惡幾 十八神六四誠二

陰動

陰靜之動為惡 欲心 此誠於中形於外之誠

陰柔偏私。物欲居心。幾動于心外之欲。發為肆意之情。舍則亡也。

陽數一九成九。三九二十七。五九四十五。七九六十三。九九八十一。仍歸于陽數始于一。北方一數。乃理氣數之太始。一陽來復也。陽數聚于陽爲一數之吸。乃真實无妄之誠。動而爲神。神動向物爲幾。則幾介在物我相交隱微見顯之際。意念初動之間也。陰數二九一十八。四九三十六。六九五十四。八九七十二。二數中虛。虛則偽。南方二數。乃初變陰化陽。爲二陰生始也。陰數聚于陰爲陰之虛偽。動見成邪惡。故善惡邪正。无中立之勢也。

仁心己物立達圖

木生 木 陽 己欲達
金生 水 陰 己欲立
金 木 陰 立
陽 火 木生 人欲達
陰 木 水生 人欲立
陽 火 水 達
五 八卦之象
四
三
是己 爲 四象 陽 陰 人
二 兩儀之象
一 仁者 太極之象

春木之仁。元善之長。太極之象也。己人相揖。兩儀之象。人己立達成四象也。己欲立能知能行。人亦欲能知能行。己欲立足衣足食。人亦欲足衣足食。己欲達賢知富貴。人亦欲賢知富貴。得遂通達之時。能近取譬在己所欲之心。推以予人。是卽天地好生之心。大公至正之情。此亦可見太極兩儀四象八卦陰陽五行之理。數聖人所言所行。不踰此也。五性倣此。

蔡九峯九九圓數方象天地圖

九九數圖。八卦數圖。俱見前究積第二圖。九九數。倣筮法爲占。但以三揲耳。

數占圖

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
一	吉	吝	災	咎	平	休	祥	悔	凶
二	咎	吉	吝	祥	平	災	悔	凶	休
三	祥	咎	吉	悔	平	吝	凶	休	災
四	吝	災	休	吉	平	凶	咎	祥	悔
五	平	平	平	平	平	平	平	平	平
六	悔	祥	咎	凶	平	吉	休	災	吝
七	災	休	凶	吝	平	悔	吉	咎	祥
八	休	凶	悔	災	平	祥	吝	吉	咎
九	凶	悔	祥	休	平	咎	災	吝	吉

直乘橫承。如一一吉。一九凶。九一凶。九九吉。皆倣此。

一吉九凶。二咎八休。三祥七災。四吝六悔。五平。上自右及左。下自左及右。右方自上及下。左方自下及上。九圖八十一圖。皆同。

大衍筮法圖

大衍之數五十其用者出之策四十九根以一策另置一處象太極也

以五十策信手分為二束以象兩儀

於右束取一根掛於左手小指間合下分二以象三才然後取左束以四根為一數揲之以象四時揲末所餘幾根掛于中指間象三歲一閏然後揲右束如左用四根數又以所餘掛于食指間象五歲再閏

然後合一掛及左右兩揲所餘之根綜為一束併于一處如此例亦衍三衍而後成一爻是為三變始成一爻合三爻九變始成內卦是為小成合六爻十八變乃並成外卦是為大成其衍一次或得五根或四根或八九根不等凡四五根為奇八九根為耦

奇　奇　耦　耦

兩奇一耦為--畫兩耦一奇為一畫三奇為○三耦為×○為陽動×又為陰動爻

第一衍蓍草五十根先拈去一根象太極以四十九根信手分為左右二處先于右分處拈一根夾左手小指間合二為三以象三才是為分而為二以象兩儀掛一以象三才然後以四根為一揲數所分左處之策以四數者象四時也以四數揲其所餘之策數或不足于四者或得一二三四根不等卽如或得三根則夾無名指間象三歲閏一月再揲右分處之策仍以四根為一揲定得策一根夾於食指間象五歲再閏是為歸奇餘扐以象閏五歲再閏旋再扐策於食指間而後綜小指間一掛無名指間一扐食指間再扐合三數置一處為蓍法方始之一掛求爻也再衍一掛三衍一掛始成爻九衍成三爻小成為內卦十八衍成六爻而外卦太成

一衍四十九根內除去掛一根又如除去左揲扐三根再除去右揲扐一根一掛兩扐共除去五根則蓍策四十九根尚存四十四根若初揲左得餘四根卽以四根當著得數則揲右亦定得四根是四十九根內除去一掛兩扐共九根猶存四十根此一定之數如初衍除去五根則以四十四根再衍掛一根以四數揲之得餘二根再揲右定得一根則四十四根內除去一掛兩扐四根而蓍策但存四十根三衍又掛一根揲得餘四根右亦以四根揲之定得一根而蓍策止存三十四根蓋數本出於一定初无奇妙但於分而為二時便揲自鬼神也或一衍是四根次衍或八根九根或一衍是五根次衍或八根九根是四五為奇八九為耦兩耦一奇則以奇為主卦為一畫為陽一爻兩奇一耦則以耦為主卦為二畫為陰--爻或三衍皆四五為奇則為一圈為變動為陽一爻或三衍皆八九為耦則為一乂為動化為陰--爻圈變為--乂變為一三衍得成一爻三三九變得成一卦為大衍之小成至十有八變始成內外上下重卦為大衍大成之卦其四衍者謂分二掛一二扐也引而伸之觸類而長之是在知蓍心知然通於鬼神所為象數著理之吉凶則天下萬事畢備焉矣四五為奇者以四五居生數之備也八九為耦者以八九居成數之備也至若策用四數揲之可全置四十但用九分而為二於左右處亦可也然又揲去四數實祗用五根為得數也除掛一根則存四根故左扐一根則右定是三根左

扐二根則右定是二根左扐三根則右定是一根左扐四根則右定以四揲之策當蓍數故用分揲扐掛皆是聖人衍儀其所著占得如乾初爻變則占初九潛龍勿用周公所繫之辭二爻變則占九二見龍在田此一爻變之占例也三四五上皆倣此若兩爻變如乾初九九二兩爻皆變則占九二爻辭而初爻亦帶看其辭曰潛龍勿用三爻變如乾變否則占乾卦彖辭元亨利貞是也并占否卦斷辭曰否之匪人不利君子貞小往大來四五上三爻變皆此例四爻變如乾占九五上九兩不變爻之往益亦占益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德亦占益之或繫之立心勿恒凶凡四爻變皆此例占之五爻變則以之卦一不變爻爲占如乾五爻變之往向坤占坤上六龍戰於野其血玄黃凡五爻變无論錯出皆從此例占不變之爻辭六爻變如乾坤則占二用諸卦占彖辭此古聖蓍占之法也

若以河圖五十五數爲蓍策成策占之法其源流二而一也于五十五根內取一根置案上象太極用六九五十四根分而爲二以象兩儀由一分爲二則三才已備以右陰方分數紀所得卦以陽分自陰也揲之以天數九又揲之以地數十再揲之以卦數八其右方所餘之策或一根或二三四五六七八九根不等總以右方所得之策數爲得卦之數如得一根是圖北一坤卦得二根是圖東南二兌得三根是圖東三離得四根是圖西南四巽得五根是圖中五虛除不用便卽以五用變爲六數以五爲得六根是圖北西六艮得七根是圖南七乾得八根是圖東北八震得九根是圖西九坎初衍所得之卦爲內卦爲下卦爲貞卦次仍如初衍之法以天九地十卦八數左陽方之策以得數當所得爻位其以所餘一根或至二三四五以至六七八根不等存之以俟再衍所得合數次合左兩衍所得揲餘之策共計若干根以爻之六數循次紀之如得一根是占初爻得二根則占二爻得三根則占三爻得四根則占四爻得五根則占五爻得六根則占上爻得七根仍輪轉占初爻數止於十六爻則循六流轉相次得之其所得爻卽爲變動之爻如右方占得乾左方得數七根卽占乾之初九爻辭潛龍勿用是也是爲貞卦是爲初爻

變則變初九陽爲初六之陰於之卦爲姤卦亦占姤之初六次變復合策照前分數用左得記次數進退所得占本卦爻互卦如卦圖初二三四互乾及五亦互乾及上九亦互乾互六卦雖皆純剛純陽而各卦各爻各有精義存焉其於洛書之卦如乾得離姤得晉反姤得夬夬得家人對如乾對坤夬對剝姤對復俱皆有實理精義又之卦如乾二爻變則之往同人五爻變之往大有互卦變卦考圖自詳明幾乘乾一卦一爻而六十四卦免皆倣此例蓍占不得拘於一爻之辭以斷吉凶傳曰彼以文辭而已者陋矣聖訓當深玩味而自得互卦之各有固然而隱備理氣象數庶幾於用易之道能得其通變无方无體之義焉其以右陰方分數紀卦者有生於

无之義且卦者掛於一處以爲人所觀玩乃陰靜之象爻則陽動變遷之象陽動根乎陰靜故以右陰方分數所揲餘紀成卦而以左陽方分數所揲餘紀爻變之位其曰大衍者大屬陽數數五十陽也其用四十有九亦陽也即揲四十但用九亦陽也只揲去四根但用五根游移進退爲蓍占亦陽也且又掛去一根實以四根游移進退爲蓍占之所得數故左一則右三左二則右亦二若左四則必以右所揲四根當成爻之數此一定之理勢成數故名之爲大衍今以五十五根如河圖全數爲蓍占之法五十五陽也其用六九五十四亦陽也以五十四分爲左右兩處各得分數二十七根亦陽也各方卦揲去天九地十共十九根亦是陽止存八根游移進退爲蓍占即合左右十六根若一方策數多者必須又於十六根內更揲去卦數八根仍以八根爲蓍占亦猶古法於九根之內揲去四根但存五根於五根之內從揲去掛一根僅存四根游移進退爲蓍占如或左右之數相當皆是八根即以次八根當成卦之數亦猶古法左得四根右即以所揲之四根當成卦之數特四與八數之多寡少異耳古今之筮法一而已矣但古法儀節繁至十有八變而後成卦於平緩時用之則可若當危急時事則以今法爲蓍占又何不可也蓋天地水火陰陽鬼神造出萬物萬事之或吉或凶故在龜蓍之象數惟能探賾索隱導无於有彰幽於明原有无數不在无象不在无物不在无事不在无在而无不在何爲靈之知能莫或出乎易簡之範圍焉

龜卜之法亡矣茲且設龜卜之法將龜甲照圖文刊契八卦於甲上如河圖伏羲卦位而契之若爻數六爻內外甲邊已有定位先日當豫辦蓍灸燥以便卜時燃灼契同鍥猶刻也灼即照之也將卜時先取清水盛以潔器揲龜甲入水浸濕有頃取出置案上焚香如蓍占儀祝龜亦如祝蓍之言三祝畢然後以蓍火燃照甲上所刊之卦候先燃之卦爲占驗而爻亦候先燃燥之爻爲占驗或一卦先燃諸卦尚濕即以先燃之卦占及候先燃之爻爲占或兩卦同燃則微辨先後合成一卦占之或兩爻三爻同燃不等亦微別先後合占之如乾夬大有之類或三四卦同燃不等亦微別先後相次占其合兩之象辭及卦名義之相次是爲之卦悔卦變卦也若在先得之卦之爻則看是何卦何爻乃取經文讀其卦辭爻辭玩其所占之吉凶也竊恐古法亦或如是然觀玩互卦反對之卦及五氣乘生卦義并圖書卦義最驗所徵古之繇辭大抵與今之簽辭相似龜甲必先浴之於水久之方出占不可依洪書之說

一凡九數爲占之法用削竹片長五寸濶五分如數爲八十一根各片上書其數如用一片書數一一復用一片書數二一再用書三一數之類書就八十一根用竹筒盛之於案上當占時焚香拜揖凡四起就案筒執而祝之曰格爾太卜有神格爾太卜有神今某有某事不知吉凶用告爾神唯爾有神

之蠱。尚其告我。乃信手取筒中一策。爲占。此用數。則以數生占。九一數。主北方冬氣水位。二三數。主東方春氣木位。四五數。主南方夏氣火位。七八數。主西方秋氣金位。五十數。主中央四季土位。而立占以元吉。吉。无咎。平。吝。休。灾。悔。吝。凶。大凶。象其得數所占之理。如冬占得一一。是得水數當位。其占元吉。得二一。其占爲一一水克二火。无咎。得三一。乃一水生三木。占休。四一。金生水。占吉。得五一。水氣爲五土克制。其占平。吝。六一。水過盛。占凶。七一。一水克七盛火。其占灾。八一。一水生八木。占則悔吝。九一。陽九伏而生水。其占厲无咎。四方四時。占得本位本氣之數。皆倣此例爲占也。又如南方夏氣火位。取得冬氣水位六一數之類。即如立夏時。拈得一一之數。夏

火方生水盛來克。占凶。若拈得二一。二火先一水克制。占休。小滿時。拈得一一。夏火方長。水盛來克。其占灾。若拈得二一。則二火長。一水消。占平。无咎。芒種火盛。若拈取一一。宜水盛克火盛。占平。夏至時。火過盛。得一一。則元吉。若拈得二一。二火助火。其占厲。凶。得三一。三木生火。助其炎烈。其占凶。得四一。金生水。以息火。火且克金。占吉。无咎。得五一。火生土。則火氣休。水克火。則烈氣平。其占休平无咎。得六一。水過盛。以克過盛之火。占灾。悔厲。得七一。七火太盛。一水衰微。其占灾厲吝凶。得八一。木生火盛。占大凶。九一。金生水。克火。占灾厲悔凶。四方四時。所得數氣爲占。皆倣此例成占法。九峯以九守定占。似拘泥。如一一二一三一爲吉之類。

用八卦之數爲占法。削竹片。如前式用卦數六十四根。各一片。上各書一卦及其卦數。如片。上書復卦。其下又書八木四金。又如一片。上書頤卦。其下即書七火四金之類。照前完積第二圓圖。循次依八卦數位。用六一水。七二火。八三木。九四金。相乘之法。書就六十四卦。得六十四策。然後以筒盛于案上。儀祝如前法。信手取筒內一策。爲占。如取四數之類。則以震木爲主卦。即如得復卦。數則八木四金。復者。陽來復也。冬時占得。則金氣寄水。水旺生八木。而陽復生物。占吉。又如得頤卦。數七火四金。頤者。養也。金寒。火煖。占則无咎。更如得屯卦。數六水四金。屯者。物之始生也。金生水。水生木。春氣木生。占吉。得益。五土四金。土生金。風雷相益。其占无咎。金克木。亦

生水。水生木也。得震四金。盛。克震木。占則凶。噬嗑。木生火。而金克伐。占凶。隨則二火克四金。兌澤生木。占无咎。无妄。金休生水。水生春木。大吉。无妄者。陽氣實動。无妄理也。若春夏占得復。大吉。秋占得復。尚有待也。占爲无咎。若得泰。則泰已往。否即來。反凶。六十四卦之占法。皆倣此。

干支流行屬歲月日時紀筭圖

生剋	干支	月
庚金生壬水壬水生甲木	壬庚戊丙甲子	十一月
辛金生癸水癸水生乙木	癸辛己丁乙丑	十二月
壬水生甲木甲木生丙火	甲壬庚戊丙寅	正月
癸水生乙木乙木生丁火	乙癸辛己丁卯	二月
甲木生丙火丙火生戊土	丙甲壬庚戊辰	三月
乙木生丁火丁火生己土	丁乙癸辛己巳	四月
丙火生戊土戊土生庚金	戊丙甲壬庚午	五月
丁火生己土己土生辛金	己丁乙癸辛未	六月
戊土生庚金庚金生壬水	庚戊丙甲壬申	七月
己土生辛金辛金生癸水	辛己丁乙癸酉	八月
庚金生壬水壬水生甲木	壬庚戊丙甲戌	九月
辛金生癸水癸水生乙木	癸辛己丁乙亥	十月

五氣不相生。則兩間无物。不相資相克。則兩間无形色。別爲萬物。蓋二氣五行。克積兩間。隨時隨物隨事。皆各得理氣之數。唯聖人推行盡利成衆務之互資。由於化財盡變。開萬物之形器。彼參同納甲。知淺陋矣。何足語聖人大業成德之道哉。觀此圖。則河圖洛書後先聖明。一以貫之。殊塗同歸者也。五氣相生。盛衰代更之數。五氣生止。止而復生。盛則必衰。衰又生盛。原本无息也。北方六一水。東方三八木。南方七二火。西方九四金。而甲乙木。生在冬水。丙丁火。生在春木。庚辛金。生在夏火。壬癸水。生在秋金。此可以識變而通之。神而明之。默而成之之道也。

天地數不滿圖

南 七 二 四 西 九 六 一 北 三 東 八

生數處內。象地。以其數不滿西北方。非缺地也。成數處外。象天。以其數不滿東南方。非缺天也。陰陽二氣。運行如環。无端。寧有缺於方隅之理。缺五十耳。

陽數動變圖

一 三 上 四 陽 三 下 陽 六 九 陽 八

陰數動變圖

六 七 上 八 陰 九 下 一 二 四 三 陰

八卦相對。數皆九。故數備于九。十乃九穉。下成七九。參數是也。

朱子曰。河圖數。一二本在上。右旋。三四在右。六七在下。八九在左。陽動則一下。而七上。三左。而九右。以天尊起數也。又一二本在下。左旋。三四在左。六七在上。八九在右。陰動則二上。而六下也。以地承起數也。

一者數之始。物始生自下。長上。則一生二。二數當在一之上。故圖以二居南。二加一。其數三。當居左。三乃一數陽長。故圖以三居東。三加一。其數四。當居右。四乃二數陰長。故圖以四居西。一數生自下。故圖以一居北。以一二乘東三。則數六。故六居北。以東三乘西四。則數七。故七居南。四加四。其數八。八居東。三其三。其數九。九居西。位次天序本如此。後以陰數居四隅。陽數居四正方。陽爲主。陰爲輔。乃聖人財成之道也。然

陰陽之數原本互宅。故數動自含靜。如一加一。則二。二加二。則四。四加四。則八。八加八。則十六。累積加倍。以至萬億。皆陽動也。然如九除一。進一十。八除二。進一十。七退三。進一十。六退四。進一十。五退五。進一十。四上一去五。進一十。三上二去五。進一十。二上三去五。進一十。一去九。進一十。進猶成也。言成一十數。此數行之動中靜也。而數靜自含動。如十數減一留九。減二留八。減三留七。減四留六。減五留五。減六留四。減七留三。減八留二。減九留一。減十。盡數除去。此又數行之靜中動也。

朱子曰。洛書加減之法。爲算數之原。以三三成九起例。五五七七九九。依此乘除。四四成十六起例。六六三十六。依此乘除。益一乘一。二乘二。止得生數之半。不若三乘三。得數之全。四乘四。得數之通。故三勾。四股。五弦之法。可用也。

九八七六五四三二一
一二三四五六七八九

數本對耦成十。貴在用錯綜通變。加減乘除。如一九成九。二八十六。九九八十一。八九七十二之類。諸數之用倣此。

縱橫皆五：三 四五一 二
縱橫皆七：四 五七二 三
縱橫皆九：五 六九三 四
縱橫皆十五：二七六 九五一 四三八
縱橫皆十四：二七六 九四一 四三八

此五圖只用數而有變化也。

一 丨 ○ 〜 」

此皆用一畫通變之例倣此

二 川 口 () 丁

此皆用二畫通變之例倣此

井 田 囲 ⊕ 田 工

此皆二三畫交變之例倣此

開方法圖

右隅 勾 股 弦 一方變 一二三四五 八九十 變
左旁 方方 開去 小角 曲低 水曲 相折 開去 不遺
一畝半 四方四隅開去
此是開方四隅 四進之象
一 二 三 四 五
愈大則愈小。愈細。則愈多。愈繁。雜橫斜。一以圓四。

此古聖人畫野分田之法。方方開去。至極窮谷僻壤。絶長補短。萬億及秭。皆是此法。算計積分累毫。貢賦國用。莫出範圍。

此古聖人一畫陽。二畫陰。一直二直。一橫二橫。爲井字開方之法也。

西 / 北 / 東 / 南

九	八	七	六	五
八	七	六	五	四
七	六	五	四	三
六	五	四	三	二
五	四	三	二	一

南北一九成十。東西二五成七。左右四六成十。二八成十。三七成十。卽河洛流行對耦成十也。

十六	十五	十四	十三
十二	十一	十	九
八	七	六	五
四	三	二	一

一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
十三	十四	十五	十六

四角斜數皆三十四。數因乘加減。交通變化。各得其數。此卽算盤之象。而算盤子圓。子卽龍馬旋圈斑點之象。方圓成交之象。上層一子當五子。卽河洛五十居中。下層四子。合上五子。共九子。此數止於九也。

河圖

南　西　東　北

九四六
三五一
八二七

原數

二七自東進往居南三八自南退來居東故圖數三八在東二七在南即用變之通

洛書

南　九　西　東　五　北

原數

河圖二七進南三八退東成二居西南八居東北洛書以七可進故二從七又進居西九不可進收四從九進居南二四從七九陰陽倡隨此更在人通變之道傳云參伍以變錯綜其數是也。

南　右方　左方

弦五數　北中方

勾三股四弦五示人通算之例。若勾八股九弦六尤不通用之數。

一六居北即用弦起例數右相相關徐皆相待

河圖數原本有序而天地鬼神示人通變用數之方法者也。其原數次序始由北一東二南三西四西北六東北七東南八西南九五十居中位次流行有序天地鬼神用數通變之道示聖人以龍馬負圖數出河此伏羲之聖明則之畫卦而隸首作算數亦始此類也其圖數用二七變易居南三八變易居東示人用數尚通變也西北中央不變示人由不變以用變而用變猶有不變者也數位流行變爲對耦待用顯示人用神妙精通亦已極矣世及中天玄龜負書數之文出洛水更示聖人用數宜變而通之以盡利鼓之舞之以盡神然龍馬玄龜甲物之靈皆出自水乃天一太數生水即乾金生水之藏也古來勾股弦法實本諸此而得圖書用數通變之

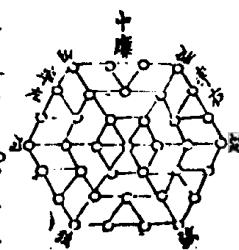
爲但洲古算數用法之所非盡勾即鉤弓之象股即弓左右兩股爪之象弦即絃繫於弓爪而上承兩股之象是爲一弦而上承左右勾股之數爲算也試以勾三股四乘弦五算之以勾三因弦得數十五五加三則數八八又因三得數二十四三復因十五得數四十五以股四因弦五得數二十又五加四得數九九又因四得數三十六四更因二十得數八十若以勾八因弦六得數四十八六加八得數十四又八因十四則一百一十二復六因一百一十二則六百七十二又若以弦六因股九得數五十四六加九得數十五又九因五十四則四百八十六六因四百八十四則得二千九百零四數算法因乘加減皆做此至若減除之法如十五減五留十減十存五又如八減除五則留三除三則存五減除之法皆做此弦不用北一者以左三因一則仍三三加一但得四右四因一仍得四四加一但得五三得一數不行三得四四得五數亦不大行以當用五方五六七八九數爲弦而勾股則生數成數皆可用也

中廉法率左右圖

右隅　左方

中廉立以兩左右之數若用下爲弦則左右亦爲勾股之法。

纂形用河洛之數通變者由中符九數象心摽斜數之皆陽數爲主故也數皆陽符陰故聖人能盡人物之性然人亦知物性物亦能知人性如呼鄰犬之類

廉冪勾股弦開方三筭法兼圖

勾四乘弦四。則數十六。股四又乘弦四。則數又四八三十二。一二三四諸數皆倣此。又如廉二率左四。則數六。率右四。共數十二。諸算倣此。由中一數開左右兩方之一。則數三。開四則五。開五則六。諸算倣此。

用河洛數倒。如一一成二。二一成三。三一成四。四一成五。五一成六。六一成七。七一成八。八一成九。九一成十。〇二一成二。二二成六。二四成八。二八十六。二九十八。二十成數。〇三一成三。三二成六。三三成九。三四十二。三五十五。三六十八。三七二十一。三八二十四。三九二十七。三十成數。諸數倣此

一三五七九。陽數居上。陰數居下。乾上。坤下。天地定位。離上。而坎下。水火未濟也。反之。陰數居上。陽數居下。乾內。坤外。地天泰交。坎上。離下。水流濕。火就燥。水火既濟也。河圖六一。八三。陰外陽內。陽入陰中。泰交之義也。七二。九四。陽上陰下。陰負陽。陰隨陽也。北下六一不遷。氣數始生也。三方數變。動則變也。如數動。積八息成刻。積百刻成十二時。積十二時成日。積三十日成月。積月九十日。得一氣。積十二月三百六十有六日。得一歲。由是積而爲世。爲運。爲會。爲元也。又如子一。巳六。丑二。午七。寅三。未八。卯四。申九。辰五。酉十。皆一六。二七。三八。四九。五十。位數而成十一。亥十二。乃一陰一陽之氣數復生也。又一月之內。初一五日。對十六五日。初五五日。對二十

之五日。十一五日。對一十五之五日。亦一六。二七。三八。四九。五十。生成氣數配對也。又數祇是一分二。二分四。分積也。二倍一。四倍二。倍積也。一參二。二參四。參積也。推類而通之。積合而成之也。以二五或分倍參。盡得數之中正。卦皆取二五爻。以得中正之位數也。若用數變。則自四起。自三起。皆得也。又陽乘陽數皆奇。如三三成九。三九二十七之類。陰乘陰數皆耦。如二二成四。四四十六之類。又在天清明少。雲興多。在地物善寡。物惡衆。以乾陽數。坤陰數。多少不同也。

天位上	地位下
天一水坤	地二火兌
天三木離	地四金巽
天五土中	地六土艮
天七火乾	地八木震
天九金坎	地十土中

圖西北一六。九四三十六。皆一六水。又一四。一九。六九五十四。四六二十四。皆九四金生水。東南三八二十四。二七十四。皆四金。又二三爲六。三七二十一。二八十六。七八五十六。皆金生。六水。南北一二。一七。二六十二。六七四十二。皆二七火。又東西三四十二。三九二十七。八九七十二。四八三十二。皆木生二七火。東北一三。一八。三六十八。六八四十八。皆三八木。又西南二四爲八。二九十八。四七二十八。七九六十三。皆三八木生火。火克金。中五乘算。皆五十土。數以卦見象。象以變見理。故金水剛柔立地。陰陽立天。日月容光必照。草木無地不生。唯聖人參伍錯綜。裁成輔相。利古今民用。成天下大業。

易經告蒙圖註下卷

湘潭趙世迥鐸峯著

周子太極圖說

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根一陰一陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布而四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發智矣五性感通而善惡見萬事出焉聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知生死之說大哉易也斯其至矣

張子西銘

乾稱父坤稱母予茲藐然乃混焉中處故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下之疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形唯肖者也知化則善述其事窮神則善繼其志不愧屋漏爲無忝存心養性爲匪懈惡旨酒崇伯子之顧養育英才潁封人之錫類不弛勞而底豫舜其功也無所逃而待烹申生其恭也體其受而全者參乎勇於從而順令者伯奇也富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉汝於成也存吾順事沒吾寧也

邵子伏羲卦圖說

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫

不由乎此矣又詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相錯爲六十四又詩曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰又曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春

朱子易說摘要

看易須是看他未畫卦以前是怎生模樣卻就這裏看他卦爻象數非是杜撰都合如此未畫以前便見寂然不動喜怒哀樂未發之中至虛至靜而已忽然在虛靜中有個象方說出許多道理易當是懸空出來不如書詩真個有政事風俗未有書先

在易渾然一理在人則湛然一心然得爻畫方見這爻是如何這爻又是如何然皆就易中至虛至靜生出許多象數所以爲靈又曰此書本是難看的物不可作小巧去說又不可將大話去說又曰易道大概欲人恐懼脩省故孔子云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占正是平日常常學之

易理約說

无極者非虛无之極也乃一理混然中處陰靜虛无之極居卦畫之前陰含陽者也而太極則介乎動靜之間強其名曰无極而太極太極由靜之動而生陽陽動自陰靜中分出於卦畫爲圖北一畫於數爲一數於氣爲太陽於質爲剛於河圖爲左方於八卦爲坎中一畫而居乾之始於六十四卦爲復下一畫而居震之初於氣在天爲太陽於五氣在地爲火木於四時爲春夏於象之得秀最靈爲人於性爲仁爲禮於情爲喜爲怒於心爲善記於聖人之學爲真實无妄之誠於事物爲變而有理宜動而又當靜故又由動而之靜靜而生陰自陽一畫分而爲二畫之陰也於卦畫爲圖南二畫於氣爲太陰於質爲柔於河圖爲右方於八卦爲離中二畫而居坤之初於六十四卦爲姤下--畫而居巽之下於氣在天爲太陰於五氣在地爲金水於四時爲秋冬於象得五氣之偏爲物於性爲義爲知於情爲哀爲樂於心爲善悟於聖人之學爲主一無適之敬於事物爲化而無常太極動而生陽自復卦冬至一陽生至東方春分臨卦三陽長經東南立夏泰

卦及乾卦夏至七陽陽方四卦動極於乾理宜生姤之陰故姤卦夏至一陰生至西方秋分遯卦四陰長經西北立冬否卦及坤卦冬至六陰陰方四卦靜極於坤理宜又生復之陽一姤一復如環无端於穆不已至誠无息也周子混闢生生无窮之說邵子天根月窟丙酒元音之說張子塞體帥性父母民物胞與之說二程子吟風弄月與夫朱子天地莫非陰陽太極之言皆同義文周孔之義互相發明其道同其見易同也若夫土爲五氣之本知爲五性之先即易爲五經之源學庸爲語孟之本一而已矣

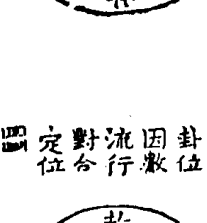
河圖方數伏羲卦位因變圖

伏羲卦位因數流行對合定位第二圖

陰陽動靜合一圖

第一圖坤艮對合。以河圖一六居北，乾兌對合。以二七居南，離震對合。以三八居東，坎巽對合。以四九居西，此見八卦合數同方共位也。第三圖乾來巽即二七居南而爲姤，坤來震即一六居北而爲復，離來艮即東三合西四九變而爲離，至頤中孚四陽數陽方主陽，故離既濟位東陽方，坎來兌即西四合東三八變而爲坎，至大過小過四陰數陰方主陰，故坎未濟居西陰方，離又居南老南二初爻合北初爻爲離，南畫多故離居南，坎居北老北二初爻合南初爻爲坎，北畫多故坎居北。河圖六十四卦圓圖順對，大過中孚對，小過頤四隅方，大過次乾，坎先頤次坤，居離先，故頤大過居坎離之前，中孚屬兌，小過屬艮，中孚先未濟，小過先既濟，故中孚小過居既濟未濟之前。又七位乾，一位坤，九坎八震爲屯，反之爲蒙，六艮八震爲頤，二兌四巽爲大過，九位坎，三位離，故乾坤屯蒙居上經之首，頤大過居上經之末。二兌六艮爲咸，反之爲恒，七乾六艮爲遯，反之爲大壯，四巽二兌爲中孚，八震六艮爲小過，九坎三離爲既濟，反之爲未濟，故咸恒遯大壯居下經之首，中孚小過既濟未濟居下經之末，諸數諸卦做此。蓋參伍以變，錯綜其數，數變即卦變，數位易即卦位易，故曰知變化之道者，其知神之所爲乎。

洛書方數文王卦位因變圖

文王卦位因數流行對合定位圖

河圖一六居北，故文王卦位乾對坎，二七居南，故兌對坤，三八居東，故艮對震，四九居西，故離對巽，又九一合十，故離對坎，八二合十，故艮對坤，七三合十，故兌對震，六四合十，故乾對巽，位序流行，得卦氣運次，兌乾金生坎水，坎艮水土生震巽木，震巽木生離火，離火生坤土，坤土生兌乾金。又乾天一生坎水，水流濕，故乾去七居六，坎去九居一，坤地二生離火，火就燥，故坤去一居四，離去三居七，雲從龍，故艮去六居八，風從虎，故巽去四居二，若乃六十四卦圓圖一理一氣，流行无息，神妙三才，學者誠觀玩圖書，默識聖經，小用之，大用之，又何疑哉。

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左右七四前左二前右八後左六後右邵子曰圓者星也星紀之數其肇於此乎畫圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而作易禹箕敍之而作範也由此觀之然則卦畫之攸其河出龍馬之圖數乎夫龍馬陽物也而出於河水其天一數生水之謂也竊聞圖文皆點與圈伏羲氏見其文而則之倣圖一圈作一畫倣圖一點作一畫便見一畫象陽動一畫象陰靜依圖方位之數畫乾便見龍馬背後是北方北方有一圈即畫一長橫又有六點即平設畫六短橫排列綜之成一橫畫上又加排列累積六短橫畫是爲六一居北分上陰下陽兩截觀之則排列六畫累積成坤卦互合下五畫觀之成震卦并互合六畫與一畫則成復卦其前南方有兩點即平畫兩短橫又有七圈又累積畫七長橫分上七長橫觀之成重乾卦合下一畫觀之成巽卦又互合下七畫觀之則更成姤卦東西左右南北前後倣數畫然即見右方皆乾而互得巽坎艮并互得姤遯否左方皆坤而互得復臨泰震離兌右方一陰生左方一陽生陰姤陽復運行不息此之謂天一而地二至誠而无息

也圖數有方互見八卦卦位序次因誠變化然而奇耦多寡陰陽爻變互藏六十四卦在也故伏羲因奇耦多寡之數參伍錯綜上下增減往來通變倣倒加倍因成六十四卦計三百八十四畫成三百八十四爻是莫非圖數北一南二互變積累得因數見卦爻因卦爻見物象因物象見太極陰陽水火木金土之五氣生仁義禮知信之五性備元亨利貞之四德成萬物剛柔之才係爲動靜善惡物事之變數以識天地鬼神陽變陰化晝夜寒暑之秘妙藏諸用乃能顯諸仁也伏羲畫卦之所由來殆是之謂乎世及中天世龜負書出洛水大禹則其文觀其方數位次因以天人合一次序之秩第爲九疇辨分天人禍福感應之數夫固倣伏羲則河圖之方數位次畫卦云爾世及商末至有文王天生聖明衍易爻里易八卦之方位通數行之利用亦猶洛書之南九北一東三西七東北八東南四西南二西北六變易河圖之六一北七二南八三東九四西變而通之以盡天地萬物之數利用之宜也但卦成六畫理氣象數內外貞悔大備雖極成四千九十六卦皆統乎乾坤奇耦對待之數即不離乎北一南二之數故取乾卦畫數乃倍積三一坤卦畫數又倍積六一而六一加倍平設即倍積三二一坤一乾一闔一闢一而一二復一而已是故上下兩卦以六爻成法象兩閉四方以六合成天地時日月歲三加一倍得數六卦有六爻之道六加一倍爲六六得數三十六十倍之成策數在乾坤兩卦合策數三百

六十當卦之日數亦即周天三百六十五度之數四分其數成四時八分其數成八節二十四分其數成二十四氣數周則成一歲是即六十四卦八卦主八節二十四氣分辦在圖圓方圖橫列圖顯明易見也且觀圖數北方六一互成復卦東方八三又互成復及泰卦自冬至日子時之夜半一數陽復行故道三數陽長陽行及南方七數陽盛故自冬至立春春分立夏及夏至乃地天泰方是六陰猶盛於東北而八陰卒消伏於立夏時也南方七二互成姤卦西方九四又互成姤及九六成否自夏至日午時之晝半二數陰又行故道四數陰長行及北方六數陰盛故自夏至立秋秋分立冬及冬至乃天地否方是七陽猶盛於西南而九陽卒消伏於立冬時也此立冬立夏又陰陽之限也至若南北姤復相承東西臨遯相及否泰反類既濟未濟二氣五行常相反而相成此又運數氣機必至之時勢有出於自然之理者也文王八卦以南北之數互得離坎故離南坎北震反艮兌反巽故震東兌西坤六陰長由於二陰生故依離乾三陽長由於一陽生故依坎離乾體坤從故坎坤體乾親坤也巽反兌故居兌艮反震故居震西南之數變東北之數不變陽生已動則不必變陰生尚靜理宜易也七由南而西七有可進之數九自西返南九无可進之位乾居南而統左方自乾而生者之兌離震坤居北而統右方自坤而生者之巽坎艮八卦之上各加八卦倍積六十四卦其爻三百八十四爻猶是姤復互宅也

文王八卦乾兌左而居右巽艮右而居左夫亦交感之道焉伏羲八卦左方初爻皆陽右方初爻皆陰即一陰一陽兩儀相耦也陽卦多陰陰卦多陽艮坎震三陽卦皆五畫兌離巽三陰卦皆四畫猶是一奇一耦一陰一陽之謂道也是故艮坎震合乾之奇巽離兌合坤之耦女始自父男生自母復姤互根之義也震巽初二爻奇耦相比三初爻奇耦相對艮兌二三爻奇耦相比三初爻奇耦相對相比者父父子子夫夫婦婦兄兄弟弟一家之內親比對待之象相對者君君臣臣人人物物天下之外對待親比之象也離坎奇耦比對无定何也水火氣行无質故水性下而可上火性上而可下水火天地之大用合水火天地之中萬物不能生是上下交而其志同也震兌居乾方為在天之陰以上畫陰也巽艮居坤方為在地之陽以上畫陽也然震陰盛及兌陰消六二之謂巽陽盛及艮陽消七一之謂陽卦一陽陽為主陰卦一陰陰為主人陽物陰陽一君而二民君子之道陰二君而一民小人之道此其象也至於八卦之互加兌五氣之通變如艮加乾為天陰加坤為地霧加兌為夏雲亦為雨雲加離為潤雲亦為晴雲加震為春雲亦為雷雲艮加巽為風雲加坎為秋雲加木卦艮上為山雲亦八卦相加用變在五氣皆倣此類世而聖人用八卦之德以為修德居業之務者又如艮加乾則為君止於仁為父止於慈綜艮乾而用震木之德也艮加坤則臣道妻道心止於誠敬行止於柔順綜艮坤而用坎離之

德也若乃六子之用子孝之象言貌兑說聽誅巽入敬用離誠用坎愛用震安用艮順行中正敬艮不易止于至善之地皆人子事親之德至若健行不息喜怒中和遜順不過文明以止見險知止用愛節次時行則行時止則止守義靜正物氣大順八卦之用各加八卦陰陽變化周通泛應仁至義盡知明茲當震兑離坎用卦之道雖皆倣此嗚呼聖无長生亞以德業時不相及示以經傳上下古今同一致而百慮殊二淪木一貫也艮故復北始兩臨東遯西蓋功成則說成功則退彼退此進見以遯否之氣在秋如臨泰之氣在春夏也艮反爲震兑反爲巽雲興雷鳴雨至風發此震動而兑說巽入而艮止陰陽之相應動靜之相承氣機之自協生成之自及

夫因如是且夫巽風起而艮雲作震雷動而兑雨𣻳感應之理故石積山高山崩石墜咸之兑乘艮損之艮乘兑也風烈雷迅木動風吹益之巽乘震恒之震乘巽也乾下乘坤上承震藏之象乾左旋坤右旋交合之道冬至坤復一陽生春分同人臨則三陽長而泰遲開東方三八木花榮葉茂也夏至乾姤一陰生秋分師遯則四陰長而否氣至西方四九金水滌石出也坎居北互成來自南火生土土生金金生水也滋居南互成來自北水生木木生火也此之謂石根之義兑自東南反巽居西而處坤方土石相資地四生金也艮自西北反震居東北而處陽方土伏草木之根在下草木根本土出天三生木也五行陰陽之氣顯於天地陰陽之數對待流行

相資互成萬物所謂互成八卦以至六十四卦三百八十四爻互見卦象爻象有萬象也有生生不息之道也皆自乾坤一畫陽爲奇一畫陰爲偶而生者也是故乾稱父坤稱母乾坤所以首全經兑乘艮巽乘震泰交之義咸恒所以首下經然則乾坤者生成萬物之大德也咸恒者動止出入震艮兑巽子婦之道也水火二氣即天地之大用故離乾體合坤坎坤體合乾日晝夜月摩盪化生離坎所以終上經水火二氣交濟成用則萬物始成由未濟而相濟也二氣既濟則萬物成終又既濟正多未濟而復宜濟也終始无間咸恒損益循環不已一復一姤既濟未濟所以終全經也夫易則動動則變恒益起意損咸見義雷風相薄水火不相射八卦相錯圓

圖方圖二而一也天七九而西南高昭其尊也地六八而東北下象其謙也震動陽長陽氣伸陰氣屈故春夏陽伸多南風之暑氣巽入陰謙陰氣伸陽氣屈故秋冬陰伸多北風之寒氣東西兩方常少風觀巽遯於兑知吹噓之協常逆撓絲不便於升降也在天成象者離象晝日亦大君之象坎象夜月亦母后之象艮象辰命度數定位兑象星吼民物知覺在地成形者山起西而東趨水從山而下流禽鳥屬木巽滋之氣走獸魚龍分震坎之性四方封爻萬物之象乾坤上下貴賤之位日月升沉離坎之道寒暑往來始復之理東臨西遯自有及无也坤左乾右由虛及實也震象長男巽象長女子婦之席坎象中男離象中女日月有爲之時艮象少男兑

象少女離坎將及之位寒氣終於巳陰伏地中也暑氣終於亥陽伏地中也子陽出地午陰入地也西之坎水生於酉終於寅水寄木也東之離火生於卯終於申火寄金也金生於巳火之煅煉終於戌氣託水也木生於寅位主立春終於亥氣託火也離坎居乾坤之位臣子代君父之任故四方之數皆一二兩數生成四方之卦皆乾坤兩卦生成而離坎兩卦所以互成於四方統生於兩間是故金木之質水火二氣所附而託者也若乃近取象於一身居上體者爲天氣之輕清故乾爲首居下體者爲地氣之重濁故坤爲腹坎爲耳清虛象月之陰離爲目光明象日之陽艮兑象口鼻爲氣液出入之門若震巽肝血之臓血色赤而重濁者木含火土之氣而水生木血其精液也右兑象肺氣之臓氣色白而輕清者金石含水遇火克之則輕清之氣冲發故氣之呼吸乃水火之生息然則血即天地涵育生物之源氣即天地吹噓之揚感而動也五氣不相資但有偏主六時四時是也在人心屬火居上即離南也腎屬水居下即坎北也肝屬木居東即震東也肺屬金居西即兑西也脾火土居中即中坤艮土也則五性之藏發五倫之情親可知矣心火在上火就燥也腎水在下水流濕也腎水生肝木雲從龍也肝肺對待風從虎也其在八節二十四氣乾爲天天風姤夏至也天水訟立秋也天山遯秋分也天地否立冬也天雷无妄立春也天火同人春分也天澤履立夏也坤爲地地雷復則冬至地火明夷則立

春地澤臨則春分地天泰則立夏地風升主立秋地水師主秋分地山謙主立冬也陽不當遯陽不宜否宜長泰而大壯故聖人觀遯否泰大壯則扶陽抑陰參贊化育之氣運也是故觀八卦方圓圖其大概如左陽右陰又上陽下陰外陽內陰又內陽外陰分陽分陰又交陽交陰純陽純陰人雜陽雜陰觀方玩位觀卦玩名觀名玩爻觀爻玩位觀位玩時觀時玩氣觀氣玩象觀象玩數觀數玩理可以一物可以萬物可以一事可以萬事可以一息可以萬世貫一理而萬分者也殊二塗而同歸者也一陽奇一陰耦交相變易而已故以一字立名概稱之曰易也故邵子曰終日所言而不出此圖吾謂終日言圖不能殫其蘊也昔者先儒謂太極者一理也象數未形之大原也太極生兩儀一畫陽數奇二畫陰數耦也兩儀生四象者一畫上又加一畫爲太陽更加--畫爲少陰--畫又加一畫爲少陽陰上更加--畫爲太陰八卦者太陽上加一畫爲乾太陰上加--畫爲坤太陽上加--畫爲兑太陰上加一畫爲艮少陰二上加一畫爲離少陽二上加--畫爲坎少陰二上加--畫爲震少陽二上加一畫爲巽則成八卦至于八卦加一畫一畫互成十六事十六卦加一倍成三十二卦又加一倍爲六十四卦邵子所謂一分爲二二分爲四四分爲八八分十六十六分三十二三十二分爲六十四卦猶根之有幹幹之枝愈大則愈小愈細則愈繁而明道程先生所謂只是加一倍法也究河洛中位即是太極一數

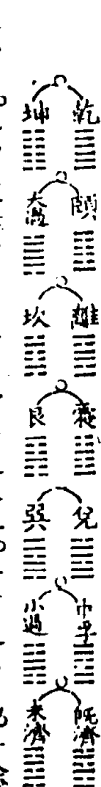
二數即是兩儀四方數位即是四象四正四隅即是八卦往來互易變動不居以四方之數交相加減即成八卦以至六十四卦天然位數分毫不假人爲則諸儒雖推衍巧合自不失伏羲氏畫卦因圖做數起事之本意焉蓋河圖之數位自有理氣象數時位一定不易以含通變神化之妙聖人財成輔相變通盡利盡神原是默體太極之理陰陽之道五行之德天地之宜者也說卦傳曰參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章繫辭傳曰神无方而易无體又曰變而通之以盡利鼓之舞之以盡神夫一畫天之象參者三其天之一數也二畫地之象兩者二其地之二數也倚此數去發微於太極之微而不可見充周於造化之有而不可窮聖訓昭垂後之學者不可不深長思耳故爲方圓橫列互變充積諸圖似可便宜指示易曉特姑著其卦爻用數通變之例詎足盡其蘊奧之精夫古之聖人以易道經世微者使顯以闡鬼神幽穆之秘屢示後之學者善自通變以徹上下左右動静費隱之故乃不无以文辭而已哉固不免於陋仰皆於艱深者亦不免於淺噫得其門者或寡矣不亦宜乎其在文王以前有卦畫无文字但存有理氣象數之蘊无訓辭聖如文王

周於羑里始繫卦各以象辭衍及周公又於各卦之六爻繫以殺爻之辭更及大成至聖孔子繫以十翼之辭詳明二五之賾隱曲暢用易之神化開示世務之大業昭彰羲畫之義蘊以成天地寒暑鬼神屈伸人物終始一切經世之道此所謂易與天地準範圍天地而天地之道不能過乎易之道曲成萬物而萬物之道不能遺乎易之道彼人知詩書孝經春秋禮記樂記之義而鮮知易道者殆猶人遊日月照臨之下處寒暑風雨之間習矣而莫察其所由有之故是以百姓日用而不知也苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之而孰能用之其唯聖人乎

先儒序卦之圖　正對圖

上經三十卦

下經三十四卦

乾　坤　頤　大過　離　坎　震　艮　兌　巽　中孚　小過　既濟　未濟

朱子曰。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦。正對之卦也。其餘五十六卦。反對之卦也。故以五十六卦。反覆觀之。止共二十八卦。合正對八卦。總得三十六卦。其正對居上經者。乾坤坎離頤大過。六卦也。自屯蒙以下。二十四卦。反之。止得爲十二卦。以十二。加六。則十八也。正對居下經者。中孚小過。兩卦也。自咸恒而下。三十二卦。反之。止得十六。以十六。加二。則亦十八卦也。上下經。多寡之數。未嘗不均。由此觀伏羲作易。取卦名義序次。成上下經者。夫固推究其本然如是。未嘗少參人爲。宣聖序卦。亦但推明用卦義例。但觀上經序卦。取河圖乾陽方十七卦。取坤陰方十三卦。陽方多取四卦。陰方少取四卦。下經序卦。取河圖乾陽方十五卦。取坤陰方十九卦。陰方多取四卦。陽方少取四卦。蓋上經陽卦多者。以乾爲主。物始本乎天之義也。下經陰卦多者。以坤爲主。物生本乎地之義也。先儒云。上經多明天地氣化。故首乾坤。終坎離。下經多明人事盛衰。故首咸恒。終既濟未濟。但其序卦圖。似出人爲。非天工。至正對外。加震艮巽兌既未濟大卦者。雖不是乾坤八卦。反對然亦正對兼反對義例類推耳。

頤大過中孚小過成序上下經卦之圖

上經三節序卦圖

下經三節序卦圖

伏羲因數設畫成卦次序四圖

諸數皆太陽太陰兩數生成。伏羲畫就卦見姤乾上。坤下復左姤右。互變對合。諸卦森然。此俱太極渾含精一包括兩閑萬變也。

漸生畫成八卦序次第二圖

左方七卦陽方陽卦。陽數。右方八卦。陰方陰卦陰數。上下對待卦數亦對待而四方乾坤臨遯姤復否泰。自然對待立體氣運流行次序无息其離火坎水。互變交易為天地之大用。萬物之太始。卦皆成于自然天下不少參以人為

漸生畫成八卦序次第三圖

西北坎位陰方

東南離位陽方

乾方四卦初畫皆陽

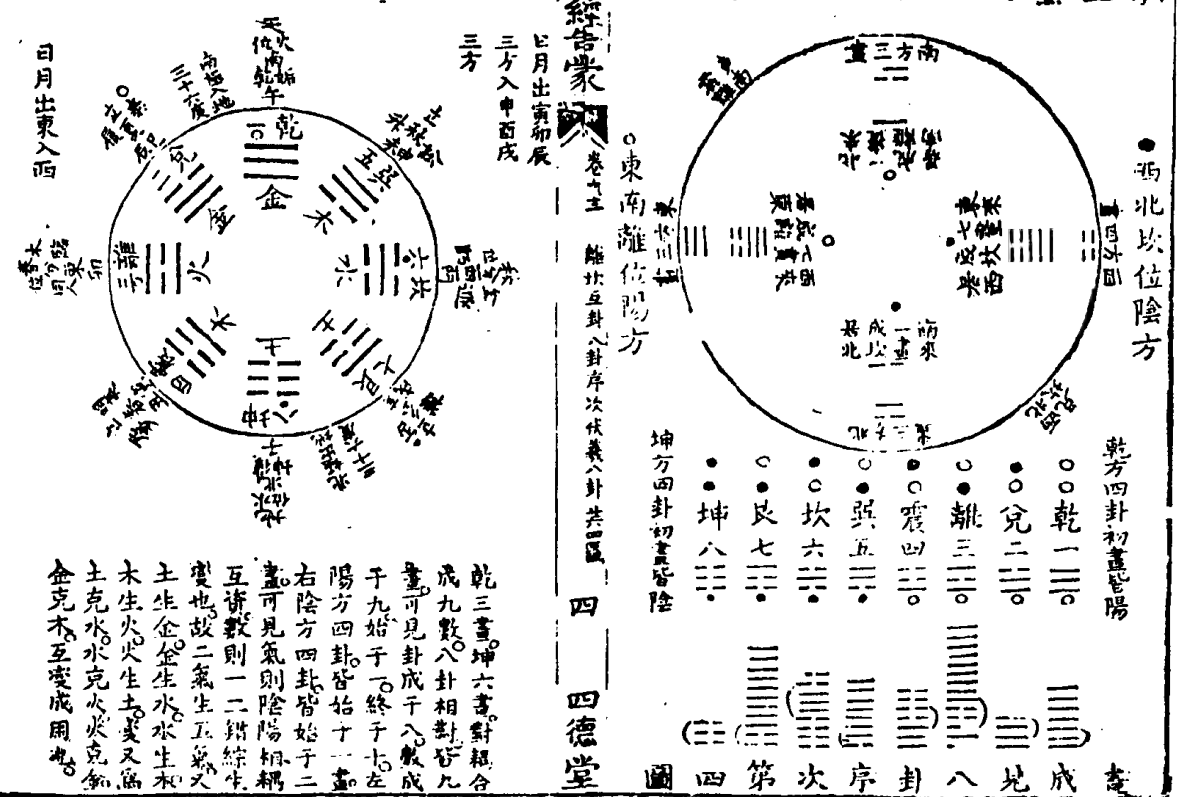
乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

坤方四卦初畫皆陰

畫成兌八卦序次第四圖

伏羲畫成八卦次序圖

日月出東入西

乾三畫。坤六畫。對耦合成九數。八卦相對皆九畫。可見卦成于八數成于九。始于一。終于七。左陽方四卦。皆始于一畫。右陰方四卦。皆始于二畫。可見氣則陰陽相耦互諸數則一二錯綜生變也。故二氣生五氣。又土生金。金生水。水生木。木生火。火生土。是又爲土克水。水克火。火克金。金克木。互變成用也。

因數設畫成八卦本源四圖

一畫為耦　一畫為奇

六點斑橫設為六二畫成坤卦居外。一旋圓豎設為一畫合外四畫互成震卦為復居內。是為河圖數六一居北。

河圖數六一居北方。在五氣為水。在卦為坤。在互卦為震卦。進互為復。綜南初畫互為坎。反為艮。為坤。反互進為剝。于時為冬。天干屬壬癸。地支屬亥子。節氣為立冬冬至。於人之德為知。於心為存誠。於謀為莫測。於品為沉潛。於物為潛。於卦象坤為地。為牛。於震為龍。為木。生於反艮為山。為狗。於南初來互坎為月。為溝瀆。為豕。在坤之德為柔順。震之德為陽動。艮之德為安止。坎之德為陷險。卦位為居下北之陰方貞靜。卦才為能上生。能下降。

七旋圓豎設為七三畫成乾卦居外。兩點斑橫設為一畫合外兩二畫互成巽卦為姤居內。是為河圖數七二居南。

河圖數七二居南方。在五氣為火。在卦為重乾。在互卦為巽。進互為姤。綜北初畫互為離。反卦為兌。為乾。反互進為夬。于時為夏。在天干為丙丁。在地支為巳午。在節氣為立夏夏至。于人之德為禮。于心為主敬。于謀為謙恭。于品為聖明。于物為飛。于卦之象乾為天。為馬。巽為風。為雞。為草木華茂。于反兌為澤。為羊。于五氣為金。其于人也為口舌。互離為日。為火。為雉。乾卦之德為剛健。巽為入。兌為說。離為明。卦之位居南方陽明天位之上。卦之才為健行。為善入。

八點斑橫設為八畫成坤卦於外

三旋圓豎設為三畫成乾進合外二畫又成兌卦再進合外四畫又互成震卦居內。是為河圖數八三居東。

河圖數八三居東。在五氣為木。在卦為坤。為乾。為兌。為震。合互為復。為臨。為泰。為大壯。為夬。西四來為坎氣成水月之克寒。反之互為乾巽艮坤姤遯觀剝否之屬。在四時為春。元。天干為甲乙。地支為寅卯。節氣為立春春分。其在性之德為仁。而愛生萬物。為心理。為氣和。卦德則乾健坤順兌說震動。卦體則坤純柔而順。乾純剛而健。震陽生而陰消。兌陽進而陰退。位居天地之左。其方下。其才能行能順能說能動。

九旋圓豎設為九一畫成三乾卦居外。四點斑橫設為四畫合外一畫成艮合外二畫成巽外再成重乾互漸進互遯再進互否三乾卦居內。是為河圖數九四居西。

河圖數九四居西方。在五氣為金。卦為乾。為巽。為艮。互為漸。為遯。為姤。東三畫來為離。氣成日之象。為暑之溫。是為火德。反卦為震。為兌。為大壯。為夬。為重乾。于時為秋。于天干為庚辛。地支為申酉。節氣為立秋秋分。其于人性之德為義。于謀為大成。品行為嚴肅。卦德乾健也。巽入也。艮止也。乾之體至大至剛。巽之體申命行事。艮之體為實光輝。其位西布其才。為健行。為和順。為知止。坎西而成于東。月之入西。來下東出也。離東而成于西。日之出東。往上西入也。此蓋天地為生包犧氏神聖。命龍馬負圖數。无言而默諭其道。包犧神明能默識之。以顯其通變神化也。

觀乾之一畫為太陽坤之二畫為太陰故上經首乾坤太極兩儀也坎舍太陽震一陽動艮陽舒發天地初開屯蒙之象故屯蒙繼乾坤氣有否泰同人治之大有噬嗑賁剝无妄復至大畜頤而大過則習坎變成離明化曰此上經所以首乾坤次屯蒙及頤大過而終坎離之一義也男女夫婦節乾天坤地男正位乎外女正位乎內天地之大義也故咸恒首下經柔无成剛有為故遯大壯繼咸恒歸妹漸豐可不警哉中孚小過既濟未濟其慎於斯此下經所以首咸恒次遯大壯及中孚小過而終既濟未濟之一義也乾坤居河圖上下正位故居上經篇首坎離居圖左右故居上經篇終乾坤立剛柔交易之體震坎艮三陽卦先交故次屯蒙反震艮合對離

變頤兌巽反對坎變大過故頤大過位坎離之上下經以河圖四隅序次東南隅乘西北隅兌艮合成咸東北隅乘西南隅震巽合成恒反對亦咸恒故咸恒首下經柔退剛進遯反大壯兌巽合對離更變中孚震艮反對坎更變小過四方坎離互交反覆成既濟未濟故中孚小過位既濟未濟之上此上下經序卦之又一義也以五氣言序卦乾太陽坤太陰故首上經乾天一生坎水水生震木故屯蒙次乾坤初開坎水氣終震及離而離明成日月之光離氣終巽及坎而月受日光以成明故上經終坎及離也兌少陰艮少陽故咸首下經震陽復巽陰姤故恒次咸兌氣終坎及艮而山石因以生雲震氣終乾及巽而木動因以生風故下經終既濟及未濟也

上為中氣以付四時逆行故居圖書之中此又一義也以圖數言序卦南北六二合一成坎一七合二成離七九乾數居右上六八坤數居左下故上經首乾坤終坎離一六合對成頤二七反對成大過居坎離之上左方八三下互兌右方九四下互艮合對為咸北下六三互震南上七二互巽合對成恒八三乘西四九得既濟七二乘北六一得未濟故下經首咸恒而終既濟未濟三四九合得中孚四三八合得小過故中孚小過居既濟未濟之上此又一義也至若序卦前六圖但互得內皆中孚頤小過大過四卦者以八卦反對合對依六十四卦圓圖前後卦位序次互成者也上經序卦第一節大約言天一生水之義第二節大約言三才漸終之義第三

節大約言三才氣數始終盛衰之義下經序卦第一節大約言夫婦剛柔之義第二節大約言抑陰之義第三節大約言扶陽之義上下二經序卦凡十二圖大抵以河圖左前右後序次自然以成篇章反合配對天工整齊衆理萬象靡不涵涵信乎大而无外小而无內窮年不足殫易之蘊也

四方合數互成八卦次序圖

☰☷ 南北合數。共十六畫。兩其八卦之數也。

☲☵ 東西合數。二十四畫。三其八卦之數也。

南北十六畫。互得乾。巽。兌。離。坎。艮。震。坤。東西二十四畫互得乾巽震離兌艮坎坤。各得八卦。觀北方。坤震爲地雷復。主冬至。坤艮爲地山謙。主立冬。坤坎爲地水師。主秋分。坤巽爲地風升。主立秋。坤離爲地火明夷。主立春。坤兌爲地澤臨。主春分。坤乾爲地天泰。主立夏。南方。乾巽爲天風姤。主夏至。乾兌爲天澤履。主立夏。乾離爲天火同人。主春分。乾震爲天雷无妄。主立春。乾坎爲天水訟。主立秋。乾艮爲天山遯。主秋分。乾坤爲天地否。主立冬。此圖數成卦。主一歲八節。而離坎從乾坤逆行。成二十四氣。如小寒屯。大寒噬嗑。雨水既濟。驚蟄頤。清明節。穀雨睽。小滿需。芒種大有。小暑睽。大暑兆。處暑未濟。白露坎。寒露旅。霜降蹇。小雪既。大雪比。此人人可見天地水火之大端也。

因數圖見天地萬物形象圖

○陽晝日 ☰

●西高 遯　○南高 姤　○東下 臨　●北下 復

●陰夜月 ☷

●太陰 二畫爲耦　○太陽 一畫爲奇

皆陰陽多寡次第對耦。六十四卦形象皆倣此。

○天地 天地定位。否

○山澤 損咸見義。咸

○日月 既濟未濟。未濟

○雷風 雷風相薄。恒

●風雷 恒益起意。益

●水火 水火不相射。既濟

●山澤 山澤通氣。損

●地天 地天交泰反類。泰

相薄備言相與同至也。惑同而異也。不相射備言不相合也。惑異而同也。

縱橫皆然。可見事物不是損便是益。不見泰便見否。皆陰陽之義也。

太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦先儒圖

乾坎艮震陽卦多陰。巽離坤兌陰卦多陽。陽卦奇畫陰卦耦畫。震兌在乾方之陰。巽艮在坤方之陽。震兌陰進。巽艮陽進。離陽中陰也。坎陰中陽也。陰陽互根。姤復之理也。但此圖以人巧符合天工之自然也。

○乾一☰　○兌二☱　○離三☲　○震四☳　●巽五☴　●坎六☵　●艮七☶　●坤八☷

右方陰分陽　左方陽分陰

是爲迭用陰柔陽剛。

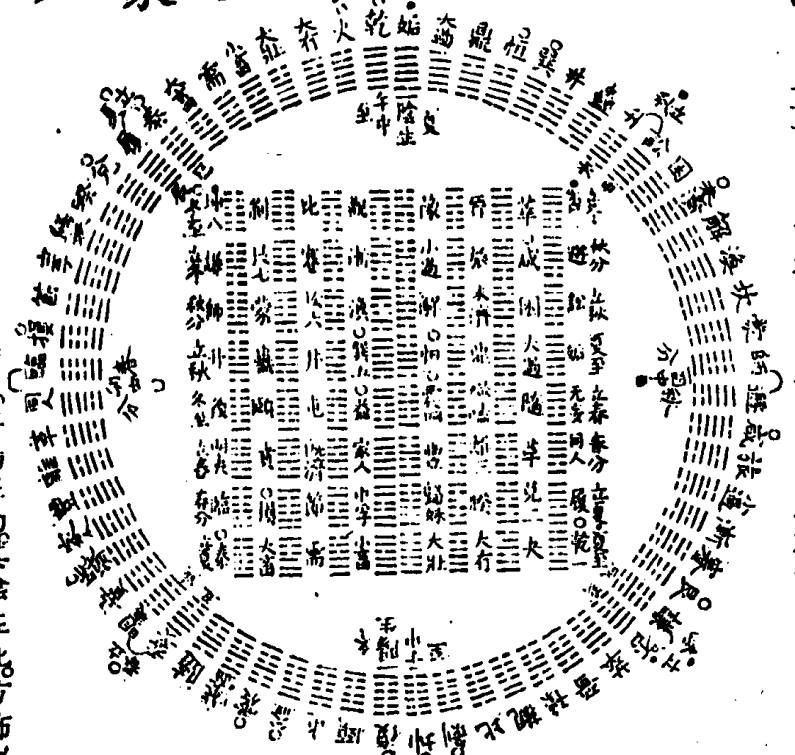
伏羲八卦見天地萬物聲色象數圖

數	象	卦	色	聲	清濁	器	音
少陽七	天 君父	☰	色白金	商聲	清高	鐘	金
少陰二	少女	☱	色白金	商聲	清高	玉磬	石
少陽三	中女	☲	色朱火	徵聲	清高	簫管	竹
少陰八	長男	☳	色青木	角聲	濁下	柷敔	木
老陰四	長女	☴	色青木	角聲	清高	笙簧	匏
老陽九	中男	☵	色黑水	羽聲	清高	琴瑟	絲
老陰六	少男	☶	色黃土	宮聲	濁下	鼓	革
老陰一	地 后母	☷	色黃土	宮聲	濁下	塤	土

觀此圖。可見天地萬物聲色象數之始。倫紀禮樂之制。變通錯綜之道。保合太和之利貞也。深觀精玩。自得其神化之妙焉。

文王八卦變易義位圖

東坤乘南兌爲泰謝乾來東兌爲履主立夏也北坤乘東兌爲臨南乾來東離爲同人主春分也北坤乘東離爲明夷謝乾來東北震爲无妄主立春也謝乾來北坤爲否北坤乘西艮爲遯其主立冬南乾乘西艮遯也北坤乘西坎師也其主秋分南乾乘西坎成訟北坤乘西南巽成升其主立秋兌乘乾則夬乾乘巽則姤合主夏至艮乘坤則剝坤乘震則復合主冬至此伏羲因圖數畫卦自成左坤右乾以主一年四時八節也文王八卦以離坎爲主故離居南坎居北三畫長故坤從離一畫長故乾從坎陰陽消長之理也兌卯反酉四之巽故兌居西東南巽卯反兌故巽居兌位東北震反爲艮坎艮從震位艮反爲震故震木居東三維位木生火也此又文王繼伏羲用易變通盡利之道也夫水火爲天地之大用不於此見之乎

伏羲六十四卦方圓象天地圖

伏羲氏四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者象陽而含陰方於中者象陰而含陽圓者象天之運動方者象地之貞固也

六十四卦橫列對待象天地人事圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

夏至 立夏 春分 立春 冬至

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升 蠱 井 巽 恆 鼎 大過 姤

冬至 立冬 秋分 立秋 夏至

觀六十四卦。上下分設。圖皆陰陽對立。可見人生脩吉悖凶之道。危微之介也。若因伏羲卦位圓圖觀之。分作三層。觀左陽右陰。順逆流行之序。則左方乾四卦。初畫皆陽。右方陰四卦。初畫皆陰。是為分陰分陽。兩儀立焉。左乾兌中畫陽。離震中畫陰。右坤艮中畫陰。坎巽中畫陽。是為四象。四時行焉。乾方四卦。上畫皆一陰一陽。坤方四卦。上畫亦一陽一陰。是為一陰一陽之道。八卦之數。八節之運。亦見二氣對耦而右旋。互宅而无閒也。玩流行對反。應報不爽。

亦天圓含地方之圖

靜玩時事感應相乘。此圖益見節氣定位分明。而卦位次并无雜越。反觀益无窮也。

六十四卦。平分乾之三十二卦居上。象天。坤之三十二卦居下。象地。人物象居乎兩間。當伏羲畫卦。一畫成。見太極渾深之象。二畫成。見有陰陽兩儀之象。三畫成。見有天地人三才之象。一畫兩畫錯綜。見有天地萬物之象。反覆互變對耦流行。見萬物之才德。不過天地之知能。一致特分百慮耳。故是同稱是。非同稱非。類族辨物。萬方萬世。一道同揆。何也。物同天地所生。心同天地一理。行同天地中道。處同天地之位也。然而事有是非。應有禍福。占有吉凶。又何也。陰陽之道。柔承比應。對耦流行。機勢捷至。如影隨形。響隨聲。實則陰陽邪正是非。得失。美惡。理氣象數。皆相反者也。知此。可與明聖人之道。體聖人之敘。然道陰陽五氣之變。心知天地鬼神屈信造

化之妙。往來盛衰生克之機。然後可以贊聖賢之奇。協天地之心。立造化之命。建久大之業也。夫聖人道統昭昭垂明。傳在五經。而賢傳在焉。其故風雅之正變。即陰陽之道。雅頌之盛衰。即晝夜之理。陰陽晝夜。即乾坤離坎。陰陽之剝復。即帝王之生殺。晝夜之明昧。即世教之治亂。首周南。終商頌。其義微矣。書首典謨。將陽盛也。終以誓誥。陽明消也。春秋首書春王。明天時。扶陽長也。因獲麟而絕筆。河洛无圖書。岐陽无鳴鳳。書春王正月。抑陰害也。禮記一書。禮儀三百。威儀三千。猶是六十四卦。三百八十四爻。衍及四千九十六卦。萬有二千五百二十策。其義同也。大學之止至善。即圖書中五之太極明德新民。即兩儀。本末終始。即四象。八條目。即八卦。十傳。即

六十四卦。心身家國天下。即三百八十四爻之象。天子。即參三才。居九五之大人。庶人。即兑象。星布天下之百姓。知。即乾知。能。即坤能。定靜安。坤艮之德有序也。研諸慮。巽入深也。說諸心。兑自得也。格致誠正。修齊治平。即二氣五行。相資以成究周六十四卦。對待流行。以成大用也。終成以治亂之故。即陽復陰姤。臨遯否泰。比應不爽也。此可以識大人之學矣。其在中庸。首稱天地。即乾坤也。稱萬物。即卦爻也。天命之性。太極之謂。率性之道。脩道之教。兩儀之謂。天地。君子。萬物。四象之謂。喜怒哀樂中。和。位育。八卦之謂。戒懼於不睹不聞。陽中陰也。慎獨於莫見莫顯。陰中陽也。仲尼。即天地之太一。君子。小人。即陰陽也。舜之知。坎水靜深之德。回之仁。震木好生之

心。子路之勇。離火之烈。乘兑金之剛也。隱。即乾坤之理氣。託於六子。費即六十四卦爻察乎天地。至聖。即離中虛明。至誠即坎中一實。然而費陽隱陰。聖陽誠陰。皆性命之適德也。不驕。明。倍謙之益。不倍。絕无妄之訟也。三達德。坎震離之性。三重制。震兑離之象。猶是書之三德。正直。剛克。柔克也。九經。亦書用圖書九成之數。野畫九州。田區九井。九賦。九貢之類。修身。以建極也。五經。學。庸。語。孟。孝經。周禮。以及通書。西銘。經世。行義。程傳。朱註。綱目。同道一揆也。堯舜文武周公孔子顏回曾子子思。天地之肖子。萬物之宗長也。蓋天命之性。無聲無臭。所賴聖經賢傳。代天宣明。故典謨誓誥。首重歲月日時。而春秋書春紀理氣在數。爲元也。書王。帝出乎震之義。書正月。

則天人之七政八政更始復新也足故嘗論言學首重時習即乾九四君子終日乾乾也學進于一理之太極求自得也朋友君子兩儀之象由說及繹陽方之象不知不慍陰方之象亦四象也首則敎人秉時有爲亦萬物當春夏發雄生長之時乾德之元亨也終則敎人隨時處中亦萬物秉四時生長收藏之數乾道之利貞也二十篇所載道變神化屈信相感富有之業日新之德即六十四卦三百八十四爻之妙用也如閔子辭費顏淵克己仲弓主敬曾子子貢得一貫之傳與夫孟子之書梁惠言利易以仁義齊宣言霸易以王道戰勇貨色易之以反邪爲正他如異端曲學易之以存心養性邪說詖行易之以性善正經楊墨淳于滑稽鄉愿易之以堯舜禹湯文武周孔之道法治法此皆得夫子神化用易之道者先儒謂孟子善用易不亦信乎幸天生宋儒文章德業秦漢以來無此若周子邵子張子二程子朱子之傳直接羲黃堯舜禹湯文武周孔之道統則知道脉一綫絕續天自主之子貢曰文武之道未墜於地此之謂也嗚呼由聖經賢傳之義觀茲六十四卦橫列對待圖與邵子所傳圓圖寓方今爲方圖寓圓皆是卦卦爻爻相對相比相反相承之象莫非陰陽互長姤復往來否泰反類陰盛陽逝陽臨陰損益見經傳垂敎君子小人善惡相反邪正不並立陰陽二道陽左陰右也是故小往則大來大往則小來是非得失善惡邪正禍福治亂因應相隨亦危矣哉人當博學詳說由本及末而往知爲悉無外一理也

陰降寒陽升暑成四氣圖

乾 泰 坤 否

夏至 立夏 春分 立春 立秋 秋分 立冬 冬至

自冬至陽氣上升

自夏至陰氣下降

此因邵子方圓圖推廣之益見天地陰陽五氣對待流行不差也上圖圓合方此二圖方合圓

乾 泰 坤 否

夏至 春分 復冬至 夏至姤 秋分 冬至 立夏 立春 立秋 立冬

觀二圖可見陽漸升陰漸降升則暑降則寒也

用九用六各得四爻對耦圖

上六 六五 六四 六三 六二 初六

上九 九五 九四 九三 九二 初九

乾 坤

東北正對 南北隅對 南北正對

綜計用九之爻有四用六之爻有四當位之爻八卦各得三位如乾初九九三九五三爻皆當位二四上三如乃不當位也又如屯祇上坎三爻當位下震兩爻當位若合上震則上六當位綜計震亦止三爻當位八卦皆仿此又卦用九用六共四十八卦合上坎下離定位及乾坤否泰實體六十四卦大備者也文文王變易伏羲卦位原有定者初非人爲意見觀圖可知矣

古卦變圖

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同而圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來二陰二陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

大過 鼎 巽 訟 遯

蒙 坎 解 升

革 離 家人 无妄

艮 蹇 小過

兌 睽 中孚

晉 萃

需 大畜

觀

大壯

損 節 歸妹 泰

益 噬嗑 既濟 豐

賁 既濟 豐

未濟 困

噬嗑 隨

渙

益

咸 旅 漸 否

旅 咸

困 未濟 渙

漸

井 蠱

否

恆

隨 噬嗑 頤

節 損

既濟 賁

歸妹

豐

泰

大畜 需 大壯

離 孚

凡四陰四陽之卦各十有五二陰二陽見前

睽 兌

家人

中孚

无妄

鼎 大過

革 晉

坎 蒙

巽

蹇 艮

解

訟

小過

升

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

屯 頤

大有 夬

震

小畜 履 同人 姤

明夷

比 剝

歸妹

豫 謙 師 復

玩古卦變圖全出人爲先儒疑是漢人所作理或然也

元音圖

和□□□用元□□應相間□□行數以變其氣八音皆從

有音爲陽律先律爲陰呂陰倡陽律以成音也

音高爲陽低爲陰一十二律是位也

清濁高下。發于五氣自然成音。陽六律。而八位生陰六呂。陽生陰。陰又生陽。始復之義。律呂者調和五音之諧名也。如今唱曲調腔。由二氣發爲五氣。五氣發爲五聲。五聲發爲八音。八音生自五氣之能。聖人身備二氣五行之太和。故能以五行生管爲器之聲。作律呂之法。應調諧和平。以保合二五之太和。其器用則八卦以象能圖數。以定科。故王者功成作樂。動四氣之和。而四靈畢至也。

陽律陰呂通變克諧調五聲八音和之圖

用黍子八寸一粒。作八寸一分。數三分進退律定律呂

陰陽小大。如黃鍾內尺十一分。圍尺十一分深之類。

蓋天地萬物。本于陰陽五行。各具五音。中聲唯聖人爲能財成。制定氣數。輔相清濁高下陰陽之宜。故不獨聲音旋相爲宮。而商角徵羽旋相生生也。其稱宮商角徵以配五行者。猶言土金木火水以相耦相克爲言也。觀此圖。知聲音律呂出于陰陽四時八節。自然或對待。或流行。皆有條而不可紊。有理而不可離。而聖人作樂。特因物器之數財成。各立其名。執以定其規耳。

生五色正變圖

五氣雖同生自陰陽之二氣。然已各備成一氣。見諸色。故聖人必化財參贊。使各得其平。不致相勝。是以參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天下之文。亦因時宜。各順方物。燦然成章。用變不失其正。禮樂之所以成務也。苟聲色變而失其正。文不成章。是巧爲聲色。是變正成邪。是因錯流雜。雜則淫濫則亂矣。如夏尚忠。殷尚質。周尚文。是爲通變之時。有得其正色之道也。

太極一理生氣數流行。分陰陽二氣。又分春木夏火秋金冬水地土。各有中氣。發爲宮商角徵羽五音。故因氣數得中聲。氣行節數。時自偏正。偏勝。因生萬變形聲。性情差別。究二五一氣。物物全備。聖人稟中氣中聲。正萬變本來中聲。緣氣數生一。分二。參三。三倍二成九。九九倍九。得氣之數八十一。數變大備。取匏土革木石金絲竹八器之數。多寡。造樂器長短小大。得八音中聲。爲律呂作樂之法。昉自黃帝截竹十二管。鑄金十二鐘。究數八十一分。三分其數加減。得陰陽五音中聲和平。以無音呂數。定有音律位。以低音呂數。定高音律。謹從秩清高。舒廣低濁。此陰陽五氣相生之道。取黍生得中氣八十一粒。做成尺寸。八十一粒當八十一分。以度空圍深中。適

爲鍾居子。乃冬至坤土功終。一陽復生之位。因土黃。陽動故名黃鍾。是爲陽律。律者法也。于是三分八十一分。減一分二十七數。得五十四分。前進八位建未。造爲林鍾。深潤爲陰呂。呂侶也。由是倣三分加減。造鍾十二。前進八位爲例。三分五十四數。加十八分。得七十二分。造爲太簇建寅。又三分七十二數。減二十四分。造爲南呂建酉。又三分四十八數。加十六分。造爲姑洗建辰。又三分六十四數。減二十一分。造爲應鍾建亥。餘一數。不可分。故黃鍾太簇姑洗林鍾南呂應鍾止得六法。復三分四十三分。餘一。加十四分。造爲蕤賓建午。又三分五十七數。餘減十九分。造爲大呂建丑。又三分三十分數。餘加十二分。造爲夷則建申。又三分五十數。餘減十六分。造爲夾

鍾建卯。又三分三十四數。餘加十一分。造爲無射建戌。又三分四十五數。餘減十五分。造爲仲呂建巳。故蕤賓夷則無射大呂夾鍾仲呂亦止得六法。自子位黃鍾退及林鍾建未。故陽聲止得六律。自未林鍾退及太簇建寅。陰聲亦止得六呂。法起黃鍾。故黃鍾爲律呂之本。截竹長短亦如法。觀之竹各備五音。凡物皆然。至若十分爲寸。十寸爲尺。十分〈錢〉爲兩。八十一分爲龠。十龠爲升。十升爲斗。故黃鍾〈〉事萬物根本。天地人物。其剪太極陰陽五行氣數。暑怒〈〉通故王者得中聲作樂。天神降地祇出。風雨和順。誰燮萬物得所。四靈畢至。彼加減新聲感應皆然。往〈〉用五氣五色參和。制定五禮節文器數。皆準此。一致百慮也。

周易告蒙圖註上經卷之一

湘潭縣趙世迥鐸峰著

周易上經

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡袠重大。故分爲上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗爲諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

乾（乾下乾上）　初九勿用　九二利見大人　九三夕惕　九四无咎　九五利見大人　上九有悔　用九吉（用九變初往上由初後）

乾。元。亨。利。貞。○乾渠焉反。○六畫者。伏羲所畫之卦也。一者。奇也。陽之數也。乾者。健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰

觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象。故自下而上再倍而三以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者爲天。故三奇之卦名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上各加八卦。以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以爲乾道大通而至正。故於筮得此卦而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易敎人卜筮。而可以開物成務之精意。餘卦放此。

(附)乾健也。一畫爲奇。太剛之象。剛實則健。故一畫復有健行之象。又有太陽之象。陽動則變。故又有天行變化之象。又有大一之象。純粹動精。精則至善。故一畫又有精一之象。畫陽剛始有之象。倍一畫則見有三陽動剛長之象。又加一畫見有陽剛太盛之象。積至三畫而掛之。則德體象占而已大備。成一卦矣。故卦

旨卅也揲而觀之吉隱得事物之相似也因其象以言其理故以三奇畫有剛健之象而名之爲乾卦也謂按庖犧氏因龍馬負圖依數始爲一畫乃見乾爲天道原始之義加至三畫成乾依圖畫之分之合之交之易之錯之綜之往之來之得三十六畫成乾兌離震巽坎艮坤八卦係至於四千九十六卦畫无非乾初之一畫元始及大故文王觀乾一畫象物理之始物氣之始物數之始物大之始而象辭故先繫之以元元者蓋始也大也由始及太則通大通則公是亨之義爲通也公也物有始宜无所不始由始而長太宜各遂其所欲大光利之義宜也遂也大終後始由始後太理正氣同天命不已是貞者正也固也故觀乾卦全體一陽元也以至六陽爻亨也六爻同陽德利也二五剛健中正不雜一陰正而固也故剛健象天陽德象龍而萬物萬象統在天覆之中此文王但以元亨利貞象乾卦而諸卦舉做此爲占辭也若析六爻言之初爻元也二爻元而亨也三爻亨也四爻亨而利也五爻利也上爻貞又起元也自畫言之乾

初一畫爲陽分一畫作二畫爲陰分陰分陽積至畫以及六爻剛柔相推而生變化成萬物故曰乾知太始積三畫爲乾三爻分乾三爻爲坤三爻文者消也變之謂也又變即物變之象交有等即所變萬物之等等有大小善惡而占凶生吉凶有定象故曰坤作成物始乾六龍象各有等而因象以象定所占之吉凶蓋萬分一畫各一太極綜是一畫統一太極此一實萬分是萬爲一也是故无極之真二五之精乾道成男坤道成女化生萬物萬物生生而變化无窮爲故元者始生萬物之象亨者生周萬物之象利者各正生物之象貞者物成復生不已之象值无坤二畫爲陰不見乾一畫爲陽此一陰一陽兩儀立焉若君子筮得乾卦者則尚其占之辭元爲事之始亨爲行之通利爲事之宜貞爲行之成在君子所行亡事謀始正大正人則明通周通則大公公溥測所行皆直所欲皆遂正大光明之事成參月久久半固不壞也傳曰變則通通則各是以自天佑吉吉无不利是也故元亨利貞是占辭而人當用乾德剛健而行之

也凡占做此但占者須知八卦居下皆爲下卦爲內卦爲貞卦爲本卦爲精氣爲變卦之主八卦居上者爲上卦爲外卦爲悔卦爲變卦爲游魂爲神動爲氣化要知一時有一時之元亨利貞千萬年有千萬年之元亨利貞一事一物有一事一物之元亨利貞萬事萬物有萬事萬物之元亨利貞分之各一乾道合之統一乾道也唯聖人爲能用九用六妙爲通變成有言七八者謂不變之爻夫通變者聖人用易之道故暫而聯息久而互古小而无內大而无外範圍天地而不過由成萬物而不遺焉若夫推而言之在圖書主陽方元亨也右陰方利貞也東方春木物生仁之德元也南方夏火物長禮之德亨也西方秋金物成義之德利也北方冬水物藏知之德貞也卦位在圖震離元也兌乾亨也巽坎利也艮坤貞也四正之位乾爲天元也坤爲地亨也離爲晝日利也坎爲夜月貞也四隅之位艮爲雲元也巽爲風亨也震爲雷利也兌爲雨貞也以圖卦氣言之无妄明夷立春同人臨春分元也損泰立夏乾姤夏至亨也升訟立秋

師遯秋分利也謙否立冬坤復冬至貞也其在一日子丑寅元之時卯辰巳亨之時午未申利之時酉戌亥貞之時其在世運三皇元運五帝亨運三王利運五伯貞運貞又起元漢運興也其在一事謀始乃元行時乃亨功成乃利守正乃貞也其在人倫君父元也臣子亨也夫婦昆弟朋友利也仁敬孝慈信義貞也其在一物胎孕元也生長亨也少壯利也老死貞也若夫聖人用易之道惟精元也執中亨而利也惟一貞也陰陽仁義剛參三才之道一也

初九。潛龍。勿用。

潛捷言反。初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者靜觀此象而玩其占也餘爻做此[illegible]坤位圖北屬北故文王卦以坎水居坤位坤爲地坎爲水地下水淵之象龍乃

陽動處地下水淵之物變在乾方與北下坤坎相比則震一陽動於初飛即乾一陽動於初飛故乾初九與震初九俱象龍德陽動初九在下卦下位以象龍動而潛藏坤坎地下水淵且在極深之下也勿用占辭非无用也特値勿用之時凡○邵子曰易有意象意皆所以明象統下三者有言象不言象而直言以明事有像象擬物以明意有象數七日八日三年十年之數是也○張子曰易爲君子謀不爲小人謀○王氏弼曰義苟應健何必乾乃爲馬義苟應順何必坤乃爲牛○程子曰有理而後有象有象而後有數得其義而象數在其中矣又曰理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象○朱子曰看易若是靠定象去看便滋味長若任地懸空看也沒甚意思又曰須是看他未盡以前是怎模樣又就這上見得有許多象數自然如此又曰先見象方說得理又曰易初未有物只是懸空說出若一爻止作一事止作得六十四事用而已矣○謹按聖人立象以盡意繫辭以盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神一節可知文王周孔彼三聖人作易皆是立象言理○凡卦首皆文王繫辭爻辭皆周公所作彖辭象辭文言皆孔子所繫之辭○凡卦見理者言理見氣者言氣見象者言象見數者言數舉一端而四事俱在離合一也

九二○見龍在田○利見大人○見龍之見賢遍反卦內見龍並同○二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故値此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在了之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在二之大人矣(附)凡內卦皆離位離居正東其象爲日爲目有日明物見而目見之象震陽動居圖東北屬木爲青龍以位當春地生物之時凡卦二初兩爻爲地位九二以陽剛之動見於地上二爻有龍德陽剛之動見在春田之象九陽爲

大陽與大爲人利謂二陰位九二陽剛中正而在下位大德之人在下位之象上卦九五王位二上應五有在下大德之人利見天子在上居大位而爲大人之象如禹皋利見堯舜伊呂利見湯武之類推之凡占得此有利見大德之人之象如童子利見孔子回紇利見子儀之類若君子占之則如二程子利見周子之類

九三○君子終日乾乾○夕惕若○厲○无咎○九三陽爻陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也○二四人位三以陽剛當位處內體之上出人舉之君子也立以君子明爻義而不以龍象者九三陽德君子之陽善猶是龍之陽德也初陽位二陰位三陽位乃離日也初爻象晝三爻象夕終日也乾乾者內卦乾外卦亦乾剛健過中之象九三乘九二之虛中自朝至名敬畏惕厲以居離日將昃陽動危懼毋少自安君子修省之心與時俱厲之象虛中如此自无九三過剛之咎厲以上爻象无咎占辭也

九四○或躍在淵○无咎○躍羊灼反○或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於淵或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也○或之爲言乃言可行則行可止則止行止不定之辭躍者踴躍也四陰位五陽位上陰位爲坎卦淵之象九四方踴躍而出內體之上尚在外體坎淵之下龍或躍在淵之象九四以外剛健內柔順之德進則承九五之當位中正退則乘九三之剛健當位或行或止皆得其道故占爲无咎

九五○飛龍在天○利見大人○剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖

人之位，故其象如此，而占法與九二同。特所利見者，在之大人兩若有其位，則爲利見九二在下之大人也。圖震居圖東北方，初爻一陽動，象陽氣龍德，初動也。震初爻一陽往中位，爲坎卦，坎上上卦之位也，則上卦五位乃坎卦九五中正之位也，而文王卦位用震四居圖東離三之位，既得日火飛騰之氣，爲飛龍之象。又以離居南上乾天火位，在坎九五中正之位也，故又有飛龍在天上之象。飛能者，震居離位也。飛龍在天教震居離，離又居上乾位也。二五陽德正中相應，有明良其沿于天下之象。此正中天之時，庸虞上下利見之時也。如堯利見舜，禹湯武利見伊呂之類。凡言利皆占辭，總稍做此。凡飛類偏勝離火之氣者也。

上九 亢龍 有悔

上者，最上一爻之名。亢者，過於上而不能下之意也。陽極於上，動必有悔，故其象占如此。圖上，謂居外卦五爻之上。亢者，位過高，位極其上而窮之象。過乎剛，陽當退，故圖西北九乘六，用六變九也。往極上位已窮，故書東尚八乘九，用九變八也。變而通之，二氣互根也。夫物極必返，亢剛則折，故戒占者有悔。戒用剛太過不能守二五中正之德，仲尼不爲已甚者，則知亢之當戒也。然則占者宜戒過剛，分致日後有悔。當得用九以通變，持盈而保泰也。

用九 見羣龍 无首 吉

用九，言凡筮得陽爻者，皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首，故於此發之，而聖人因繫之辭，使遇此卦而六爻皆變者，即此占之。蓋六陽皆變，剛而能柔，吉之道也。故爲羣龍无首之象，而其占爲如是則吉也。春秋傳曰：乾之坤曰見羣龍无首吉。蓋即純坤卦辭牝馬之貞，先迷後得，東北表朋之意。圖上九陽過剛，須用其過剛之九變爲六之陰柔，乾六爻乘龍之象，純陽宜濟以陰，陰則兩雲之象，以陰運陽，即以柔運剛，則用九陽剛之道得矣。无首者，非无首也，退藏韜容，无欲首先天下而前進之意，猶云回首之謂也。故用剛在復初九、臨九二、泰九三、大壯九四、夬九五，俱外用柔而內主剛，此善用九也。用九變爲六，非退怯也；用六變爲九，非踈進也。剛柔能得乎中正，則動皆平安，无咎无悔，利吉之象。龍行必先用苗頭角前進，用剛太過之象。聖人戒占者勿用剛太過也。用九實爲六，以圖西九終北一始陽窮當復生之義。用六變爲九，即因用九之例反之。巳耳。如屯反爲蒙之例，故西九窮北一，又生東八窮南二，又生九終六爲純陰之坤，八終七爲純陽之乾。乾上九陽窮，坤上六陰窮，位窮當過變。凡卦成當用變，變則通，通則久，是以自天佑之，吉无不利。言上九變也。文王卦位還南七乾居北六艮位，用七變爲六，遷東八兌居西九坎位，用八變爲九，亦只是陰陽變通剛克柔克之義。

彖曰 大哉乾元 萬物資始 乃統天

○彖，吐亂反。彖即文王所繫之辭。傳者，孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者，放此。○此專以天道明乾義，又析元亨利貞爲四德以發明之，而此一節皆釋元義也。大哉，歎辭。元，大也，始也。乾元，天德之大始，故萬物之生皆資之以爲始也。又爲四德之首，而貫乎天德之始終，故曰統天。圖通舉河洛全圖以釋乾元之義。元非即太極，所以爲元者，是太極元即天一數兩儀之陽也。資始者，卦爻陰陽各百九十二，皆資乾之一盡而始生萬物之象數，皆資乾之一陽而始形萬事，皆資乾之一理而始成也。統天者，謂皆統乎天之至大一始，而无不始也。天之先天極陰靜虛无者也，自陰靜中分出陽爲天之後天，以太極之一理乃始生陰氣成地，地始生物，物生始分萬象萬數。天施地承，天氣生地成形，氣陽而形陰者也。故自而儀既分，始陰陽交合而生五氣，五氣厚薄而生萬物，萬物措綜而分，珠塗殊塗，異器因殊性情，性情倫余，因殊知愚，知愚因分善惡吉凶，要皆由天之一數而始，萬變成，曰乃統天也。此釋乾元之義。○以下四節，孔子彖傳。

雲行雨施 品物流形

施，始陂反。○此釋乾之亨也。圖此樂圖者，四方之象，以釋乾亨之義。於天地泰時，見昞閉日月寒暑風雲雷雨，動植飛潛品彙，萬物各類，克稍天地，各自流露形象。

此皆陽德一元。大亨周遍而无不利於正固者也。艮爲雲。兌爲雨。艮兌以例六十四卦之象。易之所以範圍天地而不過也。雲行艮由坤右西北行居乾左東北方也。雨施兌由乾左東南施及坤右正西方也。陰得陽艮雲行。陽得陰兌雨施。品者萬物得理氣象。數均分同有之謂流者。生生不息之謂形者象之覺。氣之資也。矣以雲行雨施而生萬彙善惡大小全偏。妍媸品次均分各自流露形色象貌也。既乾元之命大亨通也。

下立圖便考

全卦之始　全卦中爻　全卦之終

上爻　五爻　四爻　三爻　二爻　初爻

上中爻位　下中爻位

六位時成。時乘六龍。以御天。二三四五。上其六位。

大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。始謂元也。終謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。○此言聖人用乾道元亨之義。乾陽爲大。夫陽爲大明也。離由東而南以即乾位元而亨之時也。坎由西而北以即坤位利而貞之時也。日晝月夜。一姤一復。陰終陽始。此天地日月合成大明。而聖人用乾道之大明以明萬物終始之理而不遺也。六位乾六爻之位。凡卦皆能時成者。凡卦六爻隨時變成事物之象。故乾卦六爻因時變成潛見惕躍飛亢之象。聖人觀乾道六爻之位隨時萬變而成開物成務也。六龍六陽爻也。因龍稱乘。因乘稱御。猶言聖人篤行乾道用天德以治天下萬方萬物也。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。變者化之漸。化者變之成。物所受爲性。天所賦爲命。大和陰陽會合沖和之氣也。各正者得於有生之初。保合者全於已生之後。此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全。以釋利貞之義也。通此舉圖書全象以釋利貞之義。乾道即天道。變者變此爲彼。化者化此爲无。變有陽而化无陰也。如變本卦本爻成他卦他爻。滅去本卦本爻。化而无迹也。如乾用上之九變爲上六。化乾成夬。用初之九變爲初六。化乾成姤之類。凡蓋得變爻皆做此。各謂萬物各有類也。正者謂其德止于至善也。性者天以太極之理生萬物之氣。合理與氣謂之性也。命者見爲口象天之發號施命。以理氣數賦與萬物。而物物各稟受以康物也。各正者謂萬物萬分各受一太極。各利得理氣數之正也。大和者天地位萬物育。道並行也。保合者上下不相從。剛衆不相害。陰陽不相悖。同相保聚合如一物。萬物雖萬分。自天地生物之一理觀之。萬物實一物也。殊塗而同歸焉。聖人視萬物爲一體。而西銘稱乾父坤母也。故天地正寒暑之性命。聖人正仁義之性命人倫

正綱常之性命飛潛動植正物宜之性命構之雜大之位義虎豹之父子蜂蟻之君臣亦各正分毫也各正性命乾之利保合太和乾之貞也故君子所以有和之功德焉其爻純陽保合之象六爻一氣太人象太和无闢保合故曰乃利貞各正者萬物之上口得一理保合者萬類之終其全一理利貞者各如八守利正一六

首出庶物。萬國咸寧。聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之意者各以其意求之而並行而不悖也坤卦放此(附)

乾處離南中正上位聖人南面向明居上臨下之象六十四卦羅列國中庶物羅列天下之爻首謂聖人在上爲庶物元首之象出謂聖人位上出乎庶物之上也六十四卦盡陽爻爲君陰爻爲民有君民各居一方各守其位布滿在閭萬國之象卦雖有德體象占數位異同象爲國風氣不一而各得位數貞靜安寧不相侵凌統於一乾萬國咸寧之象言聖人在上爲庶物之元首用亦道變化裁成輔相教養生息保合萬國之庶物各得其所雖然太和无不安寧中天之世其象有如是也有出庶物元亨萬國咸寧利貞也此釋聖人用乾道利貞之義

象曰。天行健。君子以自強不息。象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣(附)乾六

爻純剛象天運行之健以用也法也君子法天用之進德修業化裁推行自強不息贊天地之化育而成三才之道也天道地道人道一焉已矣天行者周天三百六十五度天行左旋一日行周度數更能進過一度則天行之健也同天而行者莫如日月日行亦如天行左旋一日亦行盡周天三百六十五度但不及天行所過進之一度耳月行亦左旋一日不及天行十三度有餘故一月遂退盡周天三百六十五度天行進則日月之行漸退計天漸進過三百六十五度日漸退縮三百六十五度月則退縮三百六十五度歷十二次此際天與日月會於冬至子之光則成一歲以日月之行視天之行至剛健者也乾卦六爻純剛一氣健行直進循環不息健行之象也人者天之心也君子學天用大悠之至則健行自強直進不息不息則悠久悠久則博厚博厚則高明如天也是卽河圖復姤循環之義也強而曰自君子反求在我爲己之功也此以下八節孔子大傳象辭言象卽言理蓋離象言理便涉影響也

潛龍。勿用。陽在下也。陽謂九下謂潛(附)一陽畫居下卦初位天數一居圖下北位也此卽依象言理

見龍在田。德施普也。(附)二二之時天德陽春澤施普徧春田高下无處不種也見龍在田之象九二在下宜上九五之德施恩齊普徧亦此義也

終日乾乾。反復道也。而復往彼也謂西北九陽窮一陽卽復動終而復始不息其道道者事物當行之路道也君子戒慎修省反復復踐行之意(附)反復者從此往而反回來此來此終日一往一來反復不息斯道也

或躍在淵。進。无咎也。可以進而不必進也(附)九四以其或躍在淵无可无不可之道進近九五之大人剛健中正退比九三之君子陽剛當位或遐固无咎雖進亦无咎也謂不必

於進而亦不必於退也。或字之義如此。

飛龍在天。大人造也。造徂早反。造猶作也。團造猶作。作猶飛。飛猶升也。大陽也。人也。君子也。九五以居離明之大人。高升於乾南中正之天位。開物成務也。蓋造出萬有者。天之大業也。造成萬物者。大人之大業也。九五本大人之德以財成輔相大造之大業。是亦天之大造也。此之謂天地人。三才之道備焉。

亢龍。有悔。盈。不可久也。團氣盛必衰。盛極必反。所以貴用九變六。以氣不可久盈。久於盈滿者必虧虛也。故履泰必保之以謙。否之心安而不忘危也。觀圖西九陽窮而六陰苦寒。南七陽盛而一陰已生。否泰損益。盈虛消長之義彰明矣。不可云者。戒占之辭也。

用九。天德不可爲首也。言陽剛不可爲物先。故六陽皆變而吉。天行以下。

先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後倣此。團首爲身先。九爲數滿。乾以六爻皆剛。皆宜變爲乘以消之。況上九過剛。更當變也。故皆可用九變爲六。則乾之健行成之以坤之乘順。聖人保合之義也。用九變爲六。只是陽變陰。陰變陽而已。九純陽盡。卽六純陰見。暑往則寒來。用六變九者。寒來因暑往也。聖人覩河圖通變之義。九一合陽。又生八。二合陰。又生九。根一六根二。故卦位初九卽太陽。六二卽太陰。九三陽長六四陰長。九五陽中正。上六陰太過。宜變九陽。故上九陽太過。宜變六陰。能當復生。此六十四卦爻用九用六之義也。以上七節。甲明君子自强不息。用乾道六爻之義。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。利者物生之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和。貞者生物之成。實理具備。隨在各足。故於時爲冬。於人則爲知。而爲衆事之幹。幹木之身。而枝葉所依以立者也。○程子曰。它卦彖象而已。獨乾坤更設文言。以發明其義。推乾之道施於人事。元亨利貞。乾之四德。在人則元者衆善之首也。亨者嘉美之會也。利者和合於義也。貞者幹事之用也。團此節申言乾道四德健行之功業。下節乃君子乘天時行爲盛德大業者也。陽道爲善長。卽元也。謂一畫居三七九陽數之長。統二四六八十。居長者也。一元之數長自二三陽德在木。乃天春生萬物之仁愛也。嘉者善之美也。若及夏時陽德在火。萬物榮華亨通。盛矣。物物嘉美。同人履泰會合。大有之時也。義養宜也。和謂遂物所生之宜。得斯物氣平靜。各安其分而和洽者也。自七及九陽德在金。金氣爲義。成物爲利。金氣堅實。故物氣至秋。物利宜成。義也。物利成自各安分。分安則氣足。堅貞而衆動恬靜。天下和平矣。生成萬物。天地之能事也。幹者。乾道健行之謂。陽道正大。剛氣確固。當西九成物之終。反歸北一。貞靜之冬。元氣完固。復能有事於春生夏長秋成。而不息焉。

君子體仁。足以長人。嘉會。足以合禮。利物。足以和義。貞固。足以幹事。以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所利。則義无不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。衆木春生。居乾方爲乾德之仁愛。君子以乾元之仁。愛萬在已之全體。聯萬物爲一體而无不愛。則克足乎發生之心。斯足完乎元善之長。卽足以爲元亨爲天下之人所尊長者也。離火夏長。嘉居然後成乾德之禮文。君子以乾德元亨之禮文爲嘉美之典禮。實通天下。秩敍萬物。克足乎合禮之數。元或亦達斯凡處大亨交通之會。合天下而同接見以禮者也。克金秋成萬實來自乾方爲乾德之義氣。君子以乾德之義理財成萬物之所宜和其所應得。遂其所當欲。克足乎利物之事業。斯足乎天

下當然之心志使物物咸宜而和平其爭競之氣也
坎水冬藏靜深。本乾兑而生爲乾德之藏固君子以
乾德之藏固精一貞固健行幹事慎之於始保之於
終克足乎功業之久大貞夫天下一理之終始表正於
萬方垂法
萬世也。

君子行此四德者、故曰乾、元、亨、利、貞、非君
子之至健元以行此故曰乾元亨利貞。此第一節中
象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有
此擬穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表
孔子之辭蓋傳者欲以明此彖之爲古語也。附行謂乾
乾之陽之動極也。君子終日乾乾夕惕若行此元亨利
貞之功德進於純粹至善。使言行德業无咎也。故曰
以下。釋卦首文下象辭。
原對爻每而言者也。

初九曰、潛龍、勿用、何謂也、子曰、龍德而隱

者也、不易乎世、不成乎名、遯世无悶、不見是
而无悶、樂則行之、憂則違之、確乎其不可拔、
潛龍也、
龍德。聖人之德也。在下。故隱。易謂變易其所
守。夫振乾卦六爻文言皆以聖人明之。有隱
顯而无淺深也。附震爲龍。一陽之象。位下東北。復卦一
陽居北方坤地五陰之下。洛書坎一陽。亦位北下。得
天一生水之數。亦居北坤地五陰之中。皆隱深在下
有龍陽德。在淵深地下之象。圖書五方與外卦皆世
上之象。北方一數。雖分見左右上下。而成卦爻象數
究一數太初大木數先立。故圖書一數居下。皆不易位
此君子用易一數象二氣終始。有一定之位不爲世
變移易其所守也。一數生二三四五六七八九十以
至百千萬億各成數名。一盡生入卦以至六十四數
卦爻亦各有成名。而一數生生不息。未常成一定之
名可稱。君子用易一數以貫萬變。是以不器无成名
也。坎一陽陷於衆陰之中。憂悶之象。坎自西秋分置
位。避遯而居北下冬至子位。居子。避世隱藏之象。然
坎水得地。比之而樂行。震木得地。比之而樂生有君
子雖處憂悶不見之地。究抱道自安。貴无憂悶之意
坎離之位。在圖書相對見。謂離日文明見於世上之
象。坎水靜深地中不見之象。是指初九。卽下北方一
陽處六陰之內。不見之象。无悶謂水靜則深動則流
行止自安。君子樂天知命。无入而不自得之象。水流
曲折无不如意。君子樂行其道之象。坎居冬藏之地
君子憂道與世相違之象。艮坎震同方。雖謂艮山。雖
問不拔謂震木根深不拔。君子用易初九潛龍剛德
之象也。已下二十節所
謂聖人時乘六龍是焉。

九二曰、見龍在田、利見大人、何謂也、子曰、
龍德而正中者也、庸言之信、庸行之謹、閑邪存
其誠、善世而不伐、德博而化、易曰、見龍在田

、利見大人、君德也、行下孟反。邪以嗟反。正中
不游而未躍之時也。常言亦
信。常行亦謹。盛德之至也。閑邪存其誠。无斁亦保之意
言君德也者。釋大人之爲九二也。附龍德陽德也。田爲
民種之地。正中者。九二居內卦。正當中爻之位。室家
之象。又位下卦之中。田家之象。庸平常也。庸言庸行
乃田家父子夫婦之言。日用依食之行。卽君子至教
昭宣之言。謂平正直之行。君子之言行。原不過人倫
日用也。言謂兑爲口。位次乾。言語之象。信謂兑內陽
實信實之象。震居乾方。其德爲動。行事之象。謹謂震
外兩陰至能謙慎之象。離上下兩剛。內藏陰邪。有藩
離儲頃以妨閑陰邪。毋使縱逸踰閑之象。坎上下兩
陰。內藏陽實。有外則慮亡。下物內則心存誠實之象
善世調震動以尊民行。巽入以順人心。風動四方有
淑善其世之象。而不伐者。反震爲艮止。反兑爲巽入
有止而无言之象。不賞而民勸。不怒而民威于鈇鉞
風雷之用也。德謂卦爻之德。博各二視上下卦六爻
同爲陽善之德也。而化者二四上之陰位。皆化成乾

焉。終之之事已到。皆盡命立。參天地贊化育之極處矣。蓋在人知之盡。而後行之至。君子終之之義。即存乎知終之時者也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。然君子進德修業之功。全剛在九三一爻之要道。故不稱龍而即以君子立象。惟九三君子德進於盛業修而大。故可爲初之潛。亦可爲四之躍。可爲二之見。亦可爲五之飛。可時乘而御六龍。亦可用九而通變无方。此君子所以處上下之位。常變之明。且細精粗之務。隨時用中。得凡是以无咎。聖人作易。爲君子寡過之書。故无咎爲君子大吉之占焉。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德。修業。欲及時也。故无咎。

離去聲○內卦以德學言。外卦以時位言。進德修業。九三備矣。此則欲其及時而進也。○躍有上進之意。在淵有退下之意。上謂九四居上卦。下謂九四又居上卦下爻。无常謂位无常。釋或字之義。四陰位。以九居之。不當位也。似邪柔之象。然九與六爻同剛。純德一氣。四位又近五。五非爲邪動也。進謂九自初進於四。退謂九又似自上退居四。无恒亦或字之義。離四乘離位。離居乾左方。又位乾體也。羣謂九與全卦五爻皆陽同羣也。九四同成乾剛純德。非離羣也。非爲邪非離羣。釋无咎之義。然九四進於上。樂則行之。退於下。憂則違之。時行則行。時止則止。无可无不可。其道大。德盛若此。蓋以君子及九三之時。進德而德進。修業而業修。故上下進退皆无咎。乾之下卦爲君子及時進德修業之象。乾之上卦爲君子乘時布德建業之象。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作。而萬物覩。本乎天者親上。

本乎地者親下。則各從其類也。

應去聲○作起也。物猶人也。覩釋利見之意也。本乎天者。謂動物。本乎地者。謂植物。物各從其類。聖人。人類之首也。故興起於上。則人皆見之。覩此以圖書八卦明九五爻義也。九五綱紀諸卦。統理衆爻之德位象數者也。同聲相應者。謂六爻皆乾剛屬金。商聲音皆同應也。同氣相求者。謂六爻皆陽德一氣相求也。自二氣生五行。五行生萬物。无不覆冒於上天之下。故天一首生坎中水。而坎自西而下處北方坤位。水流濕也。乾體六變成坤。坤以地二生離中火。而離自東而上處南方之乾位。火就燥也。艮爲雲。處北方坤坎之右。震爲龍。處北方坤坎之左。山雲水氣之上蒸。龍動坎淵之神物。乾坎艮震四陽卦同方。陽動相從。是爲同聲相應。同氣相求也。巽爲風。處南方乾離之右。兌爲虎。處南方乾離之左。風亦離火之氣。發虎屬火金之精氣。巽離坤兌四陰卦同方。陰動相從。亦爲同聲相應。同氣相求也。艮自西北往從震位。雲從龍也。巽由西南往從兌位。風從虎也。是故龍吟則雲興。虎嘯則風生也。離自東下而上居乾位。聖人作也。乾離位南臨下。全闢六十四卦三百八十四爻之方位象數。森然羅列。大一統也。離爲目。覩。一聖人作於上。萬物覩於下之象也。凡依乾位居左居上者。本乎天者也。日月星辰風雲雷雨。以至凡在上而上者。皆親上之類也。凡依坤位處右處下者。本乎地者也。山川土石飛潛走植。凡在下向下者。皆親下之類也。觀於兌離震。則從乾類。巽坎艮。則從坤類。兌離巽則各從陰類而附於乾陽。艮坎震則各從陽類而託乎坤陰。又八卦各從其類。如乾之夬。坤之剝。離之同人。坎之訟之類。皆象數之各從其類。同聲相應。同氣相求者也。○另圖詳明。

上九曰。亢龍。有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

賢人在下位。謂九五以下。无輔。以上九過高志滿。不求輔助之也。○此第二節。申象傳之意。○上爻

位過中正。上九剛過中正。過尊貴之象。世有所謂太上皇也。蓋及上爻。是六之陰位。陰爲虛。无上位貴高是上九貴而无位之象。謂上雖尊貴之過。而究无行權之位也。民屬陰。三上純陽无陰。无民之來。上位過高在民上。究民戴五不戴上也。上九陽亢過高。无上謙已下賢之象。若不正。則剛正遠。三上退而九始終者也。今上九矜高。而九三不求應。不相爲初。潛隱。皆在下。倦遠於上九。有不來應。而家修。初九始終而相之象。上既失三初輔相之賢。則臨事不可。輔而失。乃行事窮而自悔。其過剛。故曰盈不可久也。而動。皆窮。故曰窮之災也。暴虎馮河。死而无悔。安危位利災。鄰所以亡之類也。以不知進退存亡者也。

潛龍。勿用。下也。（附）此又以人事在一二三四五六七之時數。當制宜者明之。此五

一一之時。當在下靜伏也。

見龍在田。時。舍也。舍音捨。言未爲時用也。九二尚處下體之中。而行事

非時。當協之田。躬耕之象。二對九五而言也。此又應山農時之象。二之時也。

終日乾乾。行事也。（附）進言處上下出處之間者。皆當健行。以成事業。无虛人生日月。大易惜寸陰之意。故曰行事也。致誠之辭。下與舍皆內卦居下之象。三三時也。

或躍在淵。自試也。自未遽有爲。始試其可。（附）四當道合正。爲之兆。不徑行而枉道辱己。所以試其志。凡人之行事。皆做此。四時也。

飛龍在天。上治也。治平常。居上以治下。飛九五之象。如卿子所謂中天之世也。理氣象也。以中得正。五五時也。如天一則地二。天二則地四。反是則在上治也。在人爲亂。而下治也。治閱一在上。上治天下也。

亢龍。有悔。窮之災也。（附）惟乾元用九。不先時而後時而有悔。此九而與時偕行。上九陽窮災。及遇災。不失中。是以有悔者也。究之即亢即悔即窮即災。要一失亢中正。是以致之因以

之六大時也。

乾元用九。天下治也。治去弊。言乾元而用九。見與天下无不治矣。此第三節。再申前意。（附）此聖人能柔而下至。以達天道。七九之時。用九以通其變。終而復始。學之所以使天下久安長治也。凡卦爻取象之義。皆學者適以取其義。以治身心之實功。故學易者尚其辭。子曰可以无大過矣。

潛龍。勿用。陽氣潛藏。（附）陽雖來復。於冬至子半。陰之下。坤震復卦之義。陽氣之數。一尚潛藏。存坤震五下十三節。又以卦氣明之。此明潛藏之象。以

見龍在田。天下文明。雖不在上位。然天下已被其化。（附）以陽明而位離火之也。

天下文明之象。此臨卦時也。

終日乾乾。與時偕行。時當然也。（附）乾之內卦。盡成德進業修之象。與時偕行。於下自成其道。宜道行於上。三進四。三即與時可行也。三其志。此泰時也。（附）乾未可行。即與時偕行。上變之內卦。乾體業

或躍在淵。乾道乃革。離下而去之。上變革之謂。此泰時也。既成。由此乃離去下乾。又有變革而成之。他卦乾卦乃爲之。乾爲夬。爲大有。俱不可知。蓋上乾卦。乃下乾卦之變爲草也。乃字可玩。下做此。此指時也。

飛龍在天。乃位乎天德。天德即天位也。蓋惟有是德。乃宜居是位。故以名之。（附）乾重卦。與天位乎極高。惟九五一爻。乃天高中正之位。唯聖人有中正之德。乃天德乃可與起而位天中正之中正之時也。

亢龍。有悔。與時偕極。（附）極。謂陽剛至於窮極也。而上九用剛太過。至於窮極。而始

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。

〇易曰。見龍在田。利見大人。君德也。蓋由四者以成大人之德。再言君德以深明九二之爲大人也朗此夫子觀闕書見九二之德所由盛皆用易之道也有九三之全功方可成九二之德業觀坎艮山水之聚食君子則用學以聚之也觀兌離合火之明智君子則用問以辨之也觀乾坤而久之覆載君子則用寬以居之也觀震巽風木之生健君子則用仁以行之也合四方之象以康中占極而後乃能綜八卦爲全體大用〇九二之所以備大人之君德也〇以上考闕詳明

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危。无咎矣。重平聲下同〇重剛謂陽爻陽位過以九三之剛視二初皆剛則三爲重剛過中三違於九五上不在天朝參政也三近於九四將出外卦以

雖九二下不在田也故九三象君子終日乾乾因其未出應世之時而自惕厲雖三有失中之危厲而君子日夕戒懼慎備自得无咎矣凡易中言元亨言亨言利貞言利言有孚總以位當而合於理數之正爲无咎其言貞厲言厲言吝言有悔言凶俱戒占者當勉於正以進无咎故惟无咎爲最吉之占

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。九四非重剛〇重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也爾九四視九三之剛亦爲重剛九四處外卦之下亦爲不中天謂五位地謂二位人謂三位疑謂四陰位或者謂因位介在上下卦之間也退未定也九四由三來時德進業修居上不驕在下不憂隨時進退故雖與五近究上不在參天贊化之位下不在九二分月土田之列四出三人位之上又在外卦陰位以世外之人大德不得其位中不在人也介於進退疑在出處故時

可進則進以繼離之文明時可退則退以養得坎之沉謀孔亦是也〇

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。大育扶先後並大催〇大人〇而釋爻辭所利見之大人也有其德而當其位乃可以當之人與天地鬼神未无二理將備於有我之私其以相於形體而不能消通夫人无私以道爲體皆向後此先後之可言哉先天不違謂爲之所爲默與消契後天奉天謂知理如并柔而行之而統謂都于儀同卜者言此行言見一人人而選其占滿與此合若于儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦有謂嗜時之大人矣亦大人即凡五陽剛中正之人人也大也乾坤也合其德合其復拔之德也日月離坎也合其明合其晝夜之明也四

時春木夏火秋金冬水也合其序合其生長收藏之序也鬼陰氣也仰闢有媾陰生也神陽氣也即闔在後陽生也合其吉凶合其理氣數之全占偏凶蔡吉森凶善吉惡凶也先天後天非先儒所稱伏羲其爲先天文王卦爲後天之説也此先天是大人位乎天天位政教方治開物成務之初後天是大人成務萬國咸寧之象先于天以開物知以藏往即闔月位在旋并氣有從知來者道也而天弗能者如存未[illegible]先知存天將來先期命微物乘存天而來歸之得夭慈之得縣天即弗違其樂奉之政也後乎天以成務神以知來則乘的之業因天之生長奉以生長之而事物无不小性也因大亡狀成泰以收成之而中物无不状成天弗違者天亦乃理氣象數之始人人之德業與天合下人物變化陰陽原始无不統貫統乎大人即統乎大矣〇

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知

惟坤元含乾始乃廣生萬物至者謂坤元順承天施以至乎乾元之大也萬物氣始於天形成於地天施卽地承氣无少待故乾畫一分斷卽二一陽二陰配合倍至三成乾倍三得六成坤但坤不自主爲乾作成萬物已也故曰乃順承天以下五節皆象辭此釋坤元之義

坤厚載物◎德合无疆◎含弘光大◎品物咸亨◎

言亨也德合无疆謂配乾也（附）坤厚載物者自上卦觀下卦重卦坤厚而又厚地厚之象陰物也六陰紛爻雜處上載於坤仰萬物紛爻錯雜上載物於地之象德謂坤順德合謂內體合外體有廣厚之象在國內陰方初爻純陰含陽方初爻純陽有地藏公大覆上下无疆之象含者謂坤全體虛中包藏萬物之象弘者謂坤全體周通光物不容也光謂二體有地萬物並育而不相害並行而不相悖光華顯仁之象大謂二體有巡瀰中外山阪海澨窮荒異域廣大之象四德卽東南西北元亨利貞四象也含者縕之深也弘者容之廣也光者見之明也大者天之對也其在四時冬氣含藏貞也春生弘通元也萬物光顯於夏長亨也物實大於秋成利也品者物之形色也萬物萬象萬品也坤之含弘光大正配乾之剛健中正乾坤合德也此釋坤道元亨之義

牝馬地類◎行地无疆◎柔順利貞◎君子攸行◎

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也蓋牝馬陰中陽類同地土之陰中含陽氣之細蘊牝馬性柔順而氣剛健類地土柔順而石剛健地大无騂馬行違亦可行地違方无疆坤純陰而三上又皆過於柔順故戒之利於六五之柔剛正中而貞也君子用此柔順利貞於所行无往而不及其成也又坤方於卦多陽亦牝馬之象此釋利貞之義

先迷失道◎後順得常◎西南得朋◎乃與類行◎東北喪朋◎乃終有慶◎

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣（附）坤內卦純陰暗目前迷失道路之象无陽以倡先故迷失也常卷恒久不變之義卽中庸之道也坤外卦六五居陽剛正中之位天下古今唯正中之道乃世人常久行之大順者也六五居後坤順得常道也兌離巽皆陰卦之類坤由北居西南巽位乃得與陰卦巽離兌兩行往西南方也坤與長久東北乾坎艮震四陽卦之朋似坤純柔无爲先北飞乃坤東位終有慶坤與南上乾天配對在上下也

安貞之吉◎應地无疆◎

安而且貞地之德也（附）上下皆坤六陰同德安寧之至大陰不雜貞靜之至安寧貞純吉莫大焉觀上下遠近卦畫於地勢交爻聯比應援相承一氣有處處皆地之象所謂一撮土之多及其廣厚无非地也故言安貞之爲吉占者以初陰象地二三四五上六陰一氣應承比地相接无往非地則地之安且貞无往不然也◎以上俱考圖詳明

象曰◎地勢◎坤◎君子以厚德載物◎

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也（附）象地勢无疆者惟坤卦六陰一氣應承无此疆爾界皆地也君子法之以博厚之德配地德洋恩溥亦載萬物焉

初六◎履霜◎堅冰至◎

履音禮◎六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端其微而其勢必盛其象如履霜則知堅冰之將至也人陰陽者造化之泰不能相无而消長有常亦非以所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑愿之分爲故聖人作易於其不能相先者陰以健順仁義之屬明之而无所偏主互於消長之際淑愿之分則木皆可幾

其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者，其旨深矣。不言其占者，謹微之意已可見於象中矣。圖初有履下之象，初六寒始至霜降之時，六陰當此始矣。堅冰上六也，初往必上，冬堅冰盛寒冱至也，九月當寒露霜降之時，即知十月小雪至以及大寒小寒大寒漸至。蓋陰始凝，便知陰終必有堅冰著。君子其識微之知，安不忽危，思患豫防，謹小慎微。彼以端微无始，及其禍大，難悔何及。古今如此類者，可勝悼哉。不謹小慎微之過也。

象曰、履霜、堅冰、陰始凝也、馴致其道、至堅冰也、

凝，魚陵反。馴，似遵反。按魏志作初六履霜，今當從之。馴，順習也。圖惟其始凝，所以至堅冰之時。道猶路也。馴致其道者，由初漸進二三四五，相習及上也。霜者，晝晴地而熱，氣陰寒，冬夜露寒，水氣不能上升，因凝結成霜。冰雪者，冬雨寒風相乘，凝結爲冰雪。霜則陽乘陰，冰雪陰乘陰也。

六二、直、方、大、不習、无不利、

柔順正固，坤之直也。賦形有定，坤之方也。德合无疆，坤之大也。六二柔順而中正，又得坤道之純者，故其德內直外方，而又盛大，不待學習而无不利。占者有其德，則其占如是也。圖以坤卦之彖觀坤德，十二畫虛中，直上直德之象也。六陰畫相比相承，外方象四陽，象地四方，方德之象也。上下左有東西南北，成博厚廣大之象，大德之衆也。生即生長，即長成，即成藏，即藏，乃順承天直德之用也。生足生長，是長成，是成藏，是藏，有定在方德之用也。生皆生長，皆長成，皆成藏，皆藏，含弘光大，德合无偏，以配乾德之剛健中正，大德之用也。本理生氣，氣以顯象，象以立數，不强習作，成順天生物，品物无不利，其亨通也。此六二發順中正，爲坤卦六爻之正位，正配今乾九五剛健中正，爲乾六爻之正位也。○考圖詳明。

象曰、六二之動、直以方也、不習无不利、地道光也、

圖直以方者，生長收藏，方方直行也。地道光者，萬象分明也。直以理言，方以節言，大以量言。不習无不利，以大順言。

六三、含章、可貞、或從王事、无成、有終、

以陰三陽，內含章美，可貞以守。然居下之上，不終含藏，故或時出而從上之事，則始雖无成，而後必有終。爻有此象，故戒占者有此德，則如此占也。圖六陰數，三陽數，又陽位。六居三，上在三之外，三處六下，在六之內，故六爲陰暗在外，內則合三之陽文明章美在內之象。六三既成內卦，但可固守內體成章之局，爲可貞爻。六三德失中正，不當隱，不克王事之任之象，或者疑而未定之靜，從潤服其事。六三介在上下二體之間，或處或出，六定之象，尤成臣无事成之義。其三居乾乾家陵之業，或出而順從，六力之王事，唯固守坤順承天。以行之德，有終成干事而已之象。蓋坤之六三過柔剛，光節乾之九三過剛，柔克，皆君子用卦爻之變化，成一已之德業，唯隨時以處之，而得中正，爲无咎。此坤六爻唯六五位正中元吉也。

象曰、含章可貞、以時發也、或從王事、知光大也、

如從謂九德業也

圖六三時宜含章，固可貞；苟時可行，又當及時發揮含章之美。含即含其所發，發即發其所含。王事之類光謂三陽明，知謂三居離位，陽其明大。三成乾陽大言，大三坤順，知光大，乾健九二之。

六四、括囊、无咎、无譽、

括，古活反。譽，音預。○括囊，言結囊口而不出也。譽者，過實之名。謹密如是，則无咎亦无譽矣。六四重陰不中，故其象占如此。蓋或事當謹密，或時當隱遯也。圖六四陰靜，當內卦之上，括囊之象。无咎，即或躍在淵无咎也。蓋君子當德進業修時未及，則隱遯退藏縝密，若括閉囊口，无招尤，亦无聲譽，无咎无譽也。苟時可進，則當及時展拓囊弖發出，德業當有日新，无咎。

不足言而无樂哉爲廣譽令聞當世傳於无窮哉夫子曰君子疾沒世而名不稱謂君子當及時建功於世賁之既喜名无可避蓋身不常存惟爲善之名與天下萬物長存故象曰慎不害也但旨此戒防害也

象曰 括囊无咎 慎不害也 (四)慎者戒占者 上釋以與幾存 義之君子處身世之際既義理之可否爲乘時之進退自不來外物之害也爲坤六二當動剛之時六三常靜翕之時而六四介乎剛翕之閒合乾九四其時一也君子敬業之心无時不慎凡動擇慎自不來害

六五 黃裳 元吉 黃中色裳下飾六五以陰居尊 中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其吉且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蔡果敗此可以見占法矣

(四)六陰數居外卦五位則正中而五陽數以剛健居外卦又在中正之位於卦德則爲柔剛正中於卦氣則爲地天泰交於卦位則爲中正於卦數則爲陰陽正應故占得坤六五卦爲元吉也黃土色五上居河圖正也六五亦居上卦坤位正中裳人居在體之中飾故云中色也黃裳之而方正而柔順者也處元服之長而當居體之正中亦備地土之黃色處天水方色之正中而配天位以中正故黃裳爲坤六五剛求正中之象在文言曰君子黃中通理正位居體美在其中蓋人倫日用正位冀不各有中美當居此君子用黃中通理之道故占得六五爻爲元吉但此爻元吉之占命乾九五利見夫人之占故必有是德而後當見占如堯之於舜湯之於伊尹高宗之於傅說文王之於呂尚玄德之於武侯皆以謙恭下賢之大人而遇在下參天贊化之大人庶足以當是占然南蒯若知用易以不叛易將孤之心必不至於姦雖非元吉小懲而大戒亦可謂孫夫之偏乃不知易是反元吉爲元凶也由此爻推

之則六二柔順中正直方大之德即乾九二大人之德如舜在歷山尹在莘野傅說在版築呂尚在渭濱武侯在臥龍也六三之含章可貞即乾九三夕惕无咎之君子如顏曾思孟之徒六四之括囊无咎无譽即乾九四之或躍在淵无咎如[illegible]子陵李泌希夷之輩五中實而健正誠也九外剛中而內柔正則用誠以敬之道也坤之六二中以而順正敬也六五外柔中而內以剛正則又用敬以誠之道也以誠敬之心貫德業之始終以中正之道焉德業之要歸此聖人於乾九二言誠於坤六二言敬學易之君子宜蓋心於兩爻聖人誠敬之教而思聖人心法之要道焉

象曰 黃裳元吉 文在中也 文在中而見於外 也(四)黃色文貌言在中者六在外雖陰晦而五在內爲實陽明五居圖書之中有文明暢於四方光華發於爲物乃闇然日章之象也月五居上體中位原有陽明在中之文也

上六 龍戰於野 其血玄黃 陰盛之極至與陽爭 兩敗俱傷其象如此 占者如是其凶可知(四)龍陽也乾一陽變則坤陰消坤陰盛極則乾又來變陰而化爲陽一陰一陽一消一長上下往來久制之際勢不相讓戰爭之象此野者上六直在外卦之外迫地嫌野之象血陰也因龍馬而言上六陰无去路窮則必變成陽玄者天一生水其色木清白而水深遠則其色玄黃者地二生火其色本朱赤受水清白之色參錯則變白赤而爲方黃謂陰爲陽變所用六用九之義也血乃水火相濟之氣玄黃則水土之色

象曰 龍戰於野 其道窮也 (四)上更无去路故曰 易窮則變變則通通則久也故洛書二七進九四退離進乾退坎進坤退用九用六道變之義如此

用六 利永貞 用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首

故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云(圖)坤陰稱利六爻漸變成陽永也六陰柔變為九陽剛貞也用六變九而得復臨泰則利於長久保守以永貞也坤方利貞復及乾方元亨之義也利永貞者戒占者之辭即後得主而有常之義。

象曰。用六永貞。以大終也。初陰後陽故曰大終(圖)大陽也坤初終陰用六皆變成九則坤道之漸終終之以歸於陽道之大也觀闔乘物生則八陰闔而物成則九陽足地道一氣生為以至成藏物物堅實者成可知坤初以陰小終以陽大也陰窮陽復之義終始相息之道也

文言曰。坤至柔。而動也剛。至靜。而德方。剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常(圖)坤六爻純陰至柔靜也象陰靜而曰動至陰柔而曰剛謂坤之六而其

動也則來重乾五位之至剛而動者也重坤大之純陰靜之至也其順德則來陽動以資生如地承天氣陽動及東三則生南七則長西九則成北六則藏常有一定之方截然不雜是坤德有定在之方位也以下皆文言此取六五爻義義以明坤道元亨之義

後得主。而有常。程傳曰主下當有利字(圖)謂六五也六居乘坤之後利得下位以為主則陰陽合德而生物有常久故柔得剛而有常體順得健而有常性姤得復而有常運柔剛有常地道安貞也此取六五爻義以明坤道之利貞。

含萬物而化光。復明亨義(圖)含萬物即含章之義元也化光即亨時發之義亨也順承天施即无成之義利也時行即有貞之義貞也此更取六三爻義以明坤道之元亨利貞也謂地大包藏萬物而化育光顯也

坤道。其順乎承天而時行。復明順承天之義(圖)此以上申象傳之意(圖)天以一理施氣化地即順承天所施之時以行其所施如天氣在東地即春生天氣在南地即夏長天氣在西地即秋成天氣在北地即冬藏之類順乎承天氣而時行生物也

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。

臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由

來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰

至。蓋言順也。古字順慎通用案此當作慎言當辨之於微也(圖)積謂漸積自初爻之漸積至上也六二中正善也內卦家之餘慶上六五應之以正中也初六不中不正不善也餘殃上六終之以陰窮昏迷也初六不臣不子之象上六庸君惡父之象上卦朝廷之象朝辭位名坎位不早辨上六昏

迷不能早辨亂臣賊子之禍初也言順戒辭凡家之乇男女正位篤惡教倫萬蔽弊齊日用當行皆當然中正之道是爲積善之家然積德者其後必昌有令聞者因有是德是必餘慶也若家庭之中男女亂倫詬辭瑕耳婦子噫噫悖常逆理顛倒凋亂足爲積不善之寒然作惡者天殃必至實行者消亡必及小則流離大則流毒是必有餘殃也世之養成亂臣賊子至於弑父與君之大禍原非一朝一夕突如其來之故必有初起根由由漸而來至於罪大而不可解蓋由君父惡庸不知早辨其禍根之初而先絕漸之也早辨謂初居訓位故易戒之以殷霜堅冰至教君子當用坤大順之道早辨初時生禍之由則後順得當而家齊矣蓋一家之也父慈子矣兄友弟恭夫義婦順太和順氣漸積內外何有悖逆朝廷之上君敬臣忠上貴下賤尊賢使能大同順氣漸陷野遐何有間亂頓亂臣賊子无世无之雖曰氣逆而國家之法盡一亦不敢生不肖之心懼唐虞三代之前乖可知矣況大順之世道不拾遺有恥小格子曰蓋言順也乃

畏有成教大行之象坤有萬民順服之象艮有上厂止於禮數之象坎乘艮坤震有水上溉之平西隩斷宅爲之順動尤和成寧之象故本義謂取義多端也又屯之元亨利貞之義不同乾之四德此則成辭謂天地之屯蒙始得亨通者利於聖人在上得人建諸侯二五中正相應正固治之也以名圖祥明

彖曰。屯。剛柔始交而難生。以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎也剛謂震初九柔謂坎六四始初也交應也難生坎也謂震初九始應坎六四即入坎險也

動乎險中。大亨貞。以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意也坎險從外卦震動居內卦是震動乎坎險之中既陷於險已非亨通而云大亨貞者謂大亨通於堅貞守正也初九守正二則柔順得中而用正而四初相應以當位二五相應以中正上下內外一心一德堅貞守固堯用禹益禹益不畏險難以平水土是也

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯。而不寧。以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取象多端姑舉其一也爾蒙雨坎雷動則震雨滿盈坎皆天造成者也謂乾初畫交坤造成震卦乾中畫交坤造成坎卦也草謂震木昧謂坎雨春雷一陽動而少木萌至於大壯天則造出草木暢茂矣自屯及需八陰盛而雲雨作矣則造出雲雨濛昧矣此鴻濛混沌而成屯之象也當是時九五以一人聖明在上憂勤之中以憂天下初宜建諸侯君長共治其少昧而大爲開天之物以成天下之務天下豈不變草昧之舍獸僞人而成四隩既宅之安寧乎不寧寧也備詩言不顯顯也

象曰。雲雷屯。君子以經綸。坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲

之事經引之綸理之屯難之世君子有爲之時也又雲生於草木爲木氣亦爲春溫之氣雲生於地爲火上之氣亦爲夏炎之氣雲生於山爲金石之氣亦爲秋涼之氣雲生於川澤爲水氣亦爲冬寒之氣總爲水氣託質以生故不曰水而曰雲以屯中互藏艮坤蹇比頤復皆北方水氣之卦也皆乃木火之陽氣信入金水陰氣之屯交互激烈成災試驗之薪火蒸鼎中水而木火之氣信入鼎中金水之中以鼎蓋蒸畜水火之氣便互激有聲也以養君子之象治屯也經綸者君子用坎象又分派別分體盡野開物成務理其緒而分之即圖陽左萬象分明也綸者君子用需象聲教雷同並育並行比其類而合之即圖陰左緊散收藏也此屯元亨必利於貞也

初九。磐桓。利居貞。利建侯。磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以爲侯也圖初便盤桓不敢遽進者欲審時度勢非終不應治險者也初當位而居正在下土康侯之象六四方入坎險之內時雖屯固有可進而易險成平之日但初舉動即陷四之險阻故初未可遽應四且以居正安貞爲利然豈坐視其險乎故利於建諸侯其治其屯險占者未可遽動也

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

○圖此夫子進步解之也初雖磐桓不進疑自利不正究志行在正義也志之向所行謂震動在初也正者初九當陽位也當乎爻位謂之正居乎卦中謂之中陽貴陰賤民屬陰謂二三四也大屬陽初九居六四之下以湯下陰是以貴下賤以大字小謂九之大得二三四之民也

六二。屯如。邅如。乘馬班如。匪寇。婚媾。女

子貞。不字。十年。乃字。邅張連反乘音繩堆 分布不進之貌字許嫁 也禱曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而迍回不進然初非爲寇也乃求與已爲婚媾耳但己守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣又有此象故因以戒占者(附)六二柔順中正內乘初九陽明位正心知不必遠應九五坎難故屯聚迍回而有乘馬班如勒馬不進之象乘馬乘乘初剛也又內震動外坎險寇之象五求二應匪寇之象二五陰陽中正相應婚媾之象二陰數陰位女之象六二居內卦象女爲子之時貞靜守中居正也不字者六二柔順中正乘初九陽剛位正同位內卦女户在家從父之象也十年久也乃字者待五之九進上得居則坎難止此時正當女子動於內而行於外得夫之宜家以止安其所當止之地也

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

(附)之猶往也難謂坎險乘剛謂二乘初也言二苟往外應五是往遇難也不若內乘初剛位正在家從父爲當也反常者六二九五剛柔中正相應常道也今反之不應待年乃正應之唯反人情之常乃得夫婦之正行推之義也

六三。即鹿。无虞。惟入於林中。君子幾。不如舍。往。吝。幾音機舍音捨 陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也(附)即往就也鹿同麓三四五互艮屯中互蹇剝頤皆得艮以艮承坎山險之象麓高山下之小山也象三處上卦之下也虞虞人也人屬陽上六陰窮之地无陽无虞人應六三人位之象林震木也三不當位无守正之德妄求應援况爲行然於高山陵麓无虞人導引但迷入幽林震動之中而已君子謂占者當用六三陽明之見在內識上坎險之危

幾在外不如舍去上應爲安三苟過剛而動必應上險而致羞也

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。吝。窮也。(附)禽物屬陰謂三上也坎艮有豚犬之象 以用也從謂震動三動不正而失應三不應吹微之象上位陰窮六三往窮之象故占吝

六四。乘馬班如。求婚媾。往。吉。无不利。陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也(附)四初正應此乘馬四乘初九也班如不進不欲承五險也求婚媾欲正應初也往下動應初也吉者應之正也无不利二三四皆陰也

象曰。求而往。明也。(附)初以正來求二以正往應 是正應其求也明於理之正

四初正應 而位當也

九五。屯其膏。小貞。吉。大貞。凶。九五雖以 陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶(附)坎水膏澤之象上坎有水氣爲雲在上尚未下潤震杏也其膏之象貞者常久之意九五陷於坎險憂危之中其象如此六二雖中正應五格二四兩陰象二未易遠釋九五所憂也小謂六二位陰貞吉謂六二位中正也大謂九五位陽貞凶謂九五位中正陷於坎險也蓋象務獨任之則大分任之則小矣故小常貞吉大常貞凶試觀鴻濛初開神聖次第分治小貞吉也三皇五帝未能遽得大治大貞凶也又如堯遇洪水之世大貞凶也堯用五臣分治小貞吉也

陽窮明此不可告者也蒙以養正者九二告以開五之外陰暗而養五之內陽明而正聖功顧二五相應以聖人正中之德爲功也

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。行下孟反○泉水之始出拔必行而有漸也㊞爲學之功只積累如艮山在上象華嶽之高其淵源如坎水在下象河海之深然功不可驟得必如山下出泉坎水流下當漸而長艮山趨上毋容躐等蓋盈科之後方可復進成章之後乃由此連也故君子觀蒙之象以九二之剛也告六五之童蒙用艮山果確之道震動恪恭使行尢用坎雨之深澤而涵育其德性也

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往。吝。說吐活反桎音質梏古毒反○以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀

其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也㊞發蒙者初六外陰暗內陽明九二乘初宜以剛健嚴明教之去初外之陰閉啓發初內之陽明上艮止下坎險象九二利用刑法禁止蒙昧在下之人若九二教不嚴用說桎梏寬縱初六往應四蒙正當蒙位以蒙益蒙豈不羞吝失教示

象曰。利用刑人。以正法也。發蒙之初法不可不正嚴戒所以正法也

㊞童蒙陰暗放肆於言行法則之外者也初六失中不正在下上承九二剛中之德利用九二剛中之刑笞使之就正以歸於法則也 互震威嚴發蒙

九二。包蒙。吉。納婦。吉。子克家。九二以陽剛爲蒙卦之主綂治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而父之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

㊞包蒙兼初三四五上俱因其材質之高下而教之以亨通之道行時中之教故吉又九二剛中應六五之柔中納幣求婦得吉之象又六五柔順正中慈父之象九二剛柔正中爲令子之象以肖子而代父任服家事勝任之象包婦克家皆九二在內卦之象

象曰。子克家。剛柔接也。指二五之應㊞接交接也謂九二外陽交六五

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。取七具反○六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之爲者㊞此於蒙又爲一象同上納婦之象生來者也艮爲山石之金上九有金夫之象見謂六三括離位不有躬謂三應上不當位无攸利謂三上皆過中失正也亦皆昏

蒙於利欲之象

象曰。勿用取女。行不順也。順當作愼蓋順愼古字通用荀子順墨作愼墨且行不愼於經意尤親切今當從之㊞六三外柔內剛過中失正乃淫奔向外之女婦道以順爲正六三不順從九二中德之夫淫亂而奔應過中失正在外之上九其淫行在外不以順從其夫於家室之內爲正者也

六四。困蒙。吝。既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近則可免矣㊞惟其六四當陰暗之位故終困於蒙昧以向安吝者爲九二不能發正而告之者六四專陰有困陷蒙昧下愚不移之象是也

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。遠于萬反實叶觀反㊞陰虛陽實謂九二

也。六三比九二。六五應九二。惟六四獨遠九二。剛來正中。陽實之德也。

六五。童蒙。吉。柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽於人。故其象爲童蒙。而其占爲如是則吉也。翻六五外柔順。而中內陽明。剛健而有謙己下賢之心。以應九二誨人不倦之告。則童蒙日開。高明日進。吉孰甚焉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。翻六柔順在外。五陽明在內。九二因其柔順善受。以巽入告。引六五內心之陽明。則童蒙開矣。坤方之卦。艮坎及巽。皆坤順一氣也。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。然取必太過。攻治太深。則必反爲之害。惟捍其外誘。以全其眞純。則雖過於嚴密。乃爲得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止爲誨人也。翻擊者。剛勝柔也。上以一陽成艮止之德。止下三陰昏蒙。震動有擊斷其蒙蔽之象。又內坎有陰夜行險之象。上九陰陽之位皆窮。故上不利爲寇。艮止象山之高。臨下坎險深塹。有利於禦止寇來之象。

象曰。利用禦寇。上下順也。禦寇以剛。上下皆得其道。翻坎險在下。寇來之象。上艮止。一剛橫塞。有關隘禦止在下寇來之象。上下兩體皆坤順。互得震復象。人上往下來。闢交識察。禁止險行。則人皆遊大順之世矣。夫百工居肆以成其事。君子學以致其道。蒙上九有焉。有庠序學校閑習童蒙。則發蒙之要義也。艮陽明居上。文明以止之象。

需 外坎內乾 上坎下乾

上六終吉 九五貞吉 六四卸象爲占 九三卸象爲占 九二終吉 初九利用恒无咎 上坤下乾體

需。有孚。光亨。貞。吉。利涉大川。需。待也。以乾遇坎。乾健坎險。以剛遇險。而不遽進。以陷於險。待之義也。孚。信之在中者也。其卦九五以坎體中實。陽剛中正。而居尊位。爲有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故占者爲有所待。而能有信。則光亨矣。若又得正。則吉。而利涉大川。正固无所不利。而涉川尤貴於能待。則不欲速而犯難也。翻爲卦坎上乾下。有天需雲雨。以彰其變。雲雨需天。以縱其氣之象。故卦名需。二五陽明。中正同德。有孚光明亨通也。又天以一盖生坎水。水清天明。皆有雨相孚合。上下光明賴通之象。又坎雖互居乾上。有日月晝夜寒暑雨晴相需有孚光亨之象。又卦氣。既濟雨水節清明暖穀雨需小滿大有芒種。夬乾夏至。時往需來。物生需長。事始需亨之義。需者乃須用之義。不進言需待之義。二五中正貞也。同陽德占也。大川乾陽大坎象川水也。利涉胡互既濟也。

彖曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。此以卦德釋卦名義。翻須需九五陷於在前之坎險。下无應援。須外來援。以出險者

也。乾剛德行恒易以知險。剛健陽明。不陷於在前坎險也。蓋五近比四上陰險之間。上卦三爻。又皆當坎險之位。義當困窮陷於坎險。若下乾卦剛健陽明。同氣相求。其義不當困窮於坎險矣。

需。有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以中正也。利涉大川。往有功也。以卦體及兩象釋卦辭。翻五上天位。九五位乎天位矣。乾爲天。九二亦位乎天位矣。以用也。謂二五同用天位中正之德者也。九五來需二。四必往五爲震而坎大川之中。利舟楫以濟之。需得乘木而往有功也。且互得既濟。需不進而今進矣。五往上爲艮。亦有需於止險之義。

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。上上聲 樂音洛 雲上於天。无所復爲。待其陰陽之和。而自雨爾。事之當需者。亦不容更有所爲。但飲食宴樂。俟其自至而已。

有所爲則非需也圖坎爲水爲雲雨坎居乾上寘行上於天之象中互離爲目有在下者見雲行天上飲需雨下之象凡卦有坎兌多言酒食以坎兌居酉酉方酉爲酒坎爲水皆酒之類故水爲玄酒兌爲口居酉坎位兌中晝陽實其德爲悅故有樂於飲食之衆君子觀二五同德以飲食宴樂朋友需友資助之益詩咏鹿鳴諸篇之意是也又坎乾互離明兌悅有樂天知命故不憂以待時至之象飲食宴樂友德以待道行故曰需者飲食之道也

初九。需于郊。利用恒。无咎。

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也圖四初當位相需而正應然四正當陰位而初陽明正當位內地四處外卦之郊外隔離遠四險需初來援初在險外不當急四之難惟近守平日剛正在內之正位不安行外涉險而自得无咎也顏子在陋巷之象

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

圖不犯坎險在前之難而妄行恒守在我之正位未失居常之道何事來援也

九二。需于沙。小有言。終吉。

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能濡故得終吉戒占者當如是也圖坎水乾僉大川沙畔之象二五同德水需于沙之象小朝六四陰小入坎體二三四互兌及坎兌象口舌言語坎險象傷殘又有小有言之象終吉者二五不慮究系得中道二終爲乾剛正中之吉也

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍寬意以寬居中不急進也圖衍者水旋沙動流轉寬衍有餘之意象九二剛中處中居上坎水之下在內乾金之中也以吉終九二乘初九當位承九三又當位終成乾剛正中而不互兌入坎險也寬綽之心自在我險危之者自在世也

九三。需于泥。致寇至。

泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此圖泥坎水坤體互合成泥之象三近外卦也致寇至者九三過剛致坎上六正應之也

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎。不敗也。

外謂外卦敬慎不敗發明占剣之占聖人示人之意切矣圖災在外謂外卦坎險自我言非由外寇逼山我召致謂三上正應也敬慎謂九三剛正居離位也不敗謂九三合二初備乾體剛健而得正也戒人當慎所需濡

六四。需于血。出自穴。

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也圖血屬陰坎德險故爲血卦穴坎竅之象六四在坎下陰爻兩畫分開穴竅之象出謂坎水下流六四下應初九之象血而曰需謂六四方入坎未成坎之全體也柔能以正下世之險故終能得不傷而出難也

象曰。需于血。順以聽也。

圖坎居坤順之體坎爲耳主聽也六四成互兌言命之象五以一陽爲主於四上兩陰之中順以陰命之象四上陰順正當聽五剛中正之言命有武嚳

九五。需于酒食。貞。吉。

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也圖二五同中正之德兌辭五臣之象三四初上各當其位百司熙緝之象五位中正在陰无之閒恭已无爲之象則九五有需于酒食若臣安飲孔樂豈柔而已

象曰。酒食。貞。吉。以中正也。

圖唯九五以陽剛中正之德主上下內外同德當位者故得安貞而吉也

上六。入于穴。有不速之客。三人來。敬之。終吉。陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉也(附)上六坎卦成已進入于坎穴極險之地九三在下得位而正應此不待速需之而自來應上也三謂九三也九三正當人位三人來之象又九三及二初亦三人來之象敬謂上六虛中虛己主敬正需三來也終謂上位終全卦也吉者三上正應陰終窮當陽復來坎水下流需乾金上生互既濟之象大川既濟皆吉利之占

象曰。不速之客來。敬之。終吉。雖不當位。未大失也。以陰居上是爲當位言不當位未詳(附)不當位者謂上與三不當中正之位也若以本爻言則當位大陽也九三在乾皆爲陽大未大失猶言雖失尚未及大也三應上之象也

訟 上乾下坎 外乾內坎

上九卽 九五元 九四安 六三貞 九二元 初六終

象爲凶 吉 吝 厲終吉 眚 吉

需反成訟

訟。有孚。窒。惕中。吉。終凶。利見大人。不利涉大川。訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂凡於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也(附)此有孚謂兩相合而成也二五兩剛相合爭敵三上四初相合不正皆兩造相合而成爭訟之象故卦名訟窒者上乾健下坎險二五兩剛塞礙不相通也乾天運行在上則與水運下行不相通坎水運行在下則與天運上行不相通上下窒塞也惕中謂二五居兩體之中依陽動在中有中心警動竦惕之象人能各自明其趾

非之心理本然各自息訟矣故占吉終凶者謂六三不正以終內卦爲陰險上九過剛以終外卦爲強悍上有不下人之意驕傲於高終成困窮三欲人下險之意安危利災好亂樂禍終成喪敗利見大人稱下互離上承乾之九五也不利涉大川謂初二三四上皆不當位又互得未濟也九五以中正定天下利於安百姓者也

彖曰。訟。上剛。下險。險而健。訟。以卦德釋卦名義(附)卦而名訟以上乾之剛德下坎之險德剛以正求勝險以欺求勝訟之象也九二外陽內陰以行險失正之心居剛惡強凌之卦是陰險剛強動則同人德爭者也上下五爻不當位而應亦成訟象

訟。有孚。窒。惕中。吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。以卦變卦體卦象釋卦辭(附)剛來而得中謂需來反爲訟兩卦之二五剛來居之而皆得中位也訟不可成戒辭謂四初一上相應不正尙中正謂乾九五當天位之中正以外上下之所孚尙爲陽明剛斷之主入于淵謂乾上坎下之象三四五互巽入四初相應於極下之坎水有下溺於淵之象

象曰。天與水。違行。訟。君子以作事謀始。天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣(附)天運上行水流下行兩相違者各得分願非同行而爭趨人於作事自知其是曰知其非是非明白元所同至不安行何訟之有君子觀生訟之端凡作一事愼謀慮始始上終上始下終下始吉終吉始凶終凶人人是非明白外戶可不閉天下者不知訟訟端絕矣當此大和在遐遁人心大順風俗大同故曰以也使无訟亦此之謂也

初六。不永所事。小有言。終吉。陰柔居下不能終訟故其象占如此。(附)四外剛內柔。初則外柔內剛。心欲訟而怵於行。且在險下。故初之柔易下四之剛。皆有不肯永久其所訟事也。但兌陰小。西居坎位。而初六陰小。故又爲小有口角。終不成訟也。不終訟者无凶。是以吉也。此互未濟之義。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。(附)訟不可長。戒占者也。其辯明。謂兌坎在初九陽明之位也。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人。三百戶。无眚。逋補吳反。眚生領反。九二陽剛。爲險之主。本欲訟者也。然以剛居柔。得下之中。而上應九五陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自處卑約以免災患。占者如是則无眚矣。(附)不克猶不能。歸反也。逋竄也。謂二不應五。邑謂下坎。坤體人謂三初兩陰。三百戶。坎陷之象。无眚。占辭。謂九二本剛柔正中之德。自明上下之分。不能往五成訟者。但歸守却匪逆。自安其分。恪守臣節。自守其邑小之民而已自明安分。又何得小有災害也。滕薛之君是也。

象曰。不克訟。歸逋。竄也。自下訟上。患至。掇也。掇都活反。掇自取也。(附)九二能虛服九五之中正。相時息訟。竄匿邑內。自无災眚。是安分也。若自下訟上不息。則九五以居尊臨下。加九二以刑罰。是自悲其災。憂患旋至。且并其邑掇取去。无難也。

六三。食舊德。貞。厲。終吉。或從王事。无成。食猶食邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守舊居正。則雖危而終吉。然或出而從上之事。則亦必无成功。占者守常而不出則善也。(附)舊德。謂自初六不正以來之舊德。六三若食初之舊德。固守不變。則常

在坎險危厲之地。終謂三終內卦。上終外卦。三苟夫初應上九。是出險而入剛。仍則終吉。三固不當守正之位。或欲從九五之王事。然格九四不正。互得未濟。又有无能成事之象。蓋以六三過柔。又應乾上九陽亢有悔。不當從事之位也。

象曰。食舊德。從上。吉也。從上吉。謂隨人則吉。明自主事則无成功。也。(附)三上相應。六三能息訟。不食初六之舊德。終能出險。應上得承天位。是以從上乾體而占吉者也。

九四。不克訟。復。即命。渝。安貞。吉。即就也。命正理也。渝變也。九四剛而不中。故有訟象。以其居柔。故又爲不克而復就正理。渝變其心。安處于正之象。占者如是則吉也。(附)四初應不當位。是九四應不當與下初訟也。四誠不能與初訟。反而來復乾卦之本位。是能即就乾爲天道之命令。而變渝其與初訟不正之初心。則安位貞固。而備乾體剛健之德。此占而得吉也。

象曰。復。即命。渝。安貞。不失也。(附)不失。謂不失乾體陽明剛健之德也。

九五。訟。元吉。陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。訟有理。必獲其伸矣。(附)訟凶道也。曰元吉者何也。以九五乾體陽剛中正得位。制一世之不平者也。觀互巽。則風教入乎天下之人心。互同人。則其治天下之險阻。互家人渙。則渙王居天下一家之象。此占所以得元吉也。

象曰。訟。元吉。以中正也。中則聽不偏。正則斷合理。(附)以九居五。處上卦之中。當剛正之位。況又居乾體之天位。大中而至正者也。訟在九五。則如堯舜與洪水爭治亂。與禽獸爭偏匿。爲天下爭利害。爲百姓爭昏徒。與氣化爭通塞。與兆卯爭去留。凡此在九五之訟。所以元吉。

上九。或錫之鞶帶。終朝。三褫之。褫敕紙反。鞶帶。命服之。

飾。褫奪也。以剛居訟極。終訟而能勝之。故有錫命受服之象。然以訟得之。豈能安久。故又有終朝三褫之象。其占爲終訟无理而或取勝。然其所得終必失之。聖人爲戒之意深矣。(附)曰。或。未可必得久有之辭。錫之鞶帶。乘九五也。上九居外卦之終。終朝也。乾之三畫窮於上九。三褫之象。上九內過陰險。外過剛健。以偏九五。雖以奸險僥倖訟勝。上九陽窮。終必敗露。即一朝至夕。未必三褫。聖人因象危其辭。以戒占者。如商之崇侯。周之師尹。漢孟德。唐祿山。宋蔡京之徒。三過柔。不與上訟。上過剛。竟敢乘力以訟。終凶必矣。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。(附)无論服之終朝三錫三褫。不足爲人敬重。即此僥倖之心。以爭訟受服。亦不足爲人尊敬也。此聖人戒人恃強悍之勢。爲陰險之行。意深微矣。訟終凶。不可成訟如此也。

師 上下 外坤內坎

一上六小人 一六五无 一六四无 一六三凶 一九二吉 一初六失
一角 一貸凶 一咎 一 一吝 一臧凶
上下皆坤體

師。貞。丈人吉。无咎。

師。兵衆也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。爲將之象。上下五陰順而從之。爲衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人。長老之稱。用師之道。利於得衆。而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。(附)文王卦位坤居西南申方。伏羲卦位坎居正西酉方。申酉皆屬金。爲義氣。故爽則爲秋殺物之氣。爲朝拱兵戈之象。師謂衆陰。九二一陽。大將之象。統率衆陰。督統兵衆之象。六五居上卦正中之位。大君之象。外柔謙恭之象。內剛誠信之象。九二居下卦正中之位。大臣之象。外剛威武之象。內柔敬慎之象。互震。九二成震。外地之象。互復。九二克復內地之象。互解。內險國難。得解之衆。此行師正固之象。震爲長男。丈人之象。丈人老成。際事而懼。好謀而成。能以衆正。无咎之道也。是以坤順有萬國順服在上之象。下坎屬知。有淵深沉謀濳運之象也。若馬援征交趾。可云丈人吉。不可云无咎。必如禹伐三苗。文王伐崇之類。及武侯。汾陽王。文正公。乃得謂之丈人吉而又能无咎也。

彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。

王。往況反。此以卦體釋師貞之義。以。謂能左右之也。一陽在下之中。而五陰皆爲所以也。能以衆正。則王者之師矣。(附)衆謂五陰之象。二五不當位。故以正戒也。能左右爲以。謂用衆以正海內之不正。可以王。慎之之辭。湯武之師則是也。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中。謂九二。應。謂六五應之。行險。謂行危道。順。謂順人心。此非有老成之德者。不能也。毒。害也。師旅之興。不无害於天下。然以其有是才德。是以民悅而從之也。(附)剛。九也。中。二位也。而應。二應五也。謂九二大將。用剛得中。而應六五君命也。行。九陽動也。互震動也。險。坎險危也。而順。謂坤大順也。謂大將行師殘民。而能使軍衆順命赴敵也。以此行師。毒傷天下。而民不怨。勇于從軍者。天下知九二之心。本欲除害安民也。安民則吉。九二又何過咎焉。

象曰。地中有水。師。君子以容民。畜衆。

畜。許六反。

(附)。水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得衆矣。地。坤也。水。坎也。外坤內坎。二五處中。皆地中有水之象。容民。以天下之量言。畜衆。以萬姓之養言。坤則地大。无物不容。坎則淵深。无物不畜。君子用地大量寬以容民。用淵深涵養以畜衆。是亦用師卦之道也。

初六。師出以律。否臧。凶。

否。音缶。律。法也。否臧。謂不善也。晁氏。否。先儒多作不。是也。在卦之初。爲師之始。出師之道。當謹其始。以律則吉。不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。(附)

師出。謂初也。以律。初承九二也。否臧。凶。不應也。初六不當位。剛柔皆不及。有謀勇皆不及人之象。初師方出。使不用法律。師不善也。故戒之曰。師必以律。皆興師不義。出師无號令節制。皆為失律。夫師出。下關民命。上關宗社。可不以失律不善之凶為戒。戒否臧者。戒辭。謂行師不善也。

象曰。師出以律。失律凶也。圈凡一言一行。皆不當。失律。況出師乎。戒之深矣。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。九二在下。為衆陰所歸。而行剛中之德。上應於五。而為所寵任。故其象占如此。謂在師中者。九二在師卦中位也。吉无咎。謂九二剛柔正中。夫人吉。而又无咎也。有內懷靖亂之心。外叔順服之功也。王三錫命者。謂石之王命。自四三而錫及二也。正中相應。信任專一。因得大順。无驕。而國泰民安也。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。圈六五居天位。下應九二。寵錫之象。九二上應居天位之六五。承天寵之象。懷二虛中之象。萬邦坤地之象。九二以六五之心為心。常以安萬國為懷也。

六三。師或輿尸。凶。輿尸。謂師徒撓敗。輿尸而歸也。以陰居陽。才弱志剛。不中不正。而犯非其分。故其象占如此。圈或疑辭。六三過陰。暗昧於事機之應。過陽剛。徒恃血氣之勇。居坎成卦。有陷險未出之象。輿。謂互震。尸。謂衆陰。遇坎有兵衆附陣之象。

象曰。師或輿尸。大无功也。圈大。陽也。六三過剛。妄為進兵。以當坎險之陷陣。大敗无功之象。

六四。師左次。无咎。左次。謂退舍也。陰柔不中。而居陰得正。故其象如此。全師

以退。賢於六三進矣。故其占如此。圈六門按制內外闢陰。以靜制動。以退為進。兵機也。可以安社稷。可以保民命。无咎之道也。如伐三苗。不服。退修文德以來之。无咎。陰當位也。

象曰。左次无咎。未失常也。知難而退。師之常也。圈攻則變。守則常。常久守之。師勝寇之道。左。謂退下之方也。次。舍也。三十里也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。六五。用師之主。柔順而中。不為兵端者也。敵加於己。不得已而應之。故為田有禽之象。而其占利以搏執而无咎也。言。語辭也。長子。九二也。弟子。三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸而歸敗。雖貞而亦不免於凶也。圈田謂畋獵。五下應二也。陰為物。有禽。陰多也。利於執禽。為言者。謂五利得九二剛正也。為衆陰之主也。利陰多利也。王者田事。賞因講武也。正名分。顯威靈。照王法。无咎之道也。周宣王狩來祁之類也。長子帥師。謂九二剛中而應。行險而順也。弟子。謂三初不當位也。互震。象輿。陰多殺氣。三初於坎震。輿尸之象。五處靡陰之屯。衆不當位之君。使不當位之臣。陰暗不識兵機。柔怯不足制敵。此貞凶猶言定致喪師也。此一衆戒六五當慎於用將也。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。當。去聲。圈以。用也。中。二位。行。九陽震動也。謂大將行師。不在用勇。而在用剛。得中也。使五使三初。皆不當位。故致失律。輿尸之凶。戒五切矣。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。師之終。順之極。論功行賞之時也。坤為上。故有開國承家之象。然小人則雖有功。亦不可使之得有爵土。優以金帛可也。戒行賞之人。於小人則不可用。此占。而小人遇之。亦不得用此爻也。圈上六居師一卦之既終。上又坤畫之極。褒剝

丕師復命當朝廷論戰功受上賞如太公封齊周公封魯也互震有常出命令發育在上之象合坎得解之有罷兵復命之象合坤得復有爲朝廷克復故土之象象外坤爲分土開國之象內坎九二封國建侯之象小人陰類非九二陽剛正中之君子故開國承家九二宜受五陰息大典苟用小人之陰并變去九二一陽是使萬邦純陰濁亂故切戒之勿用也

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

聖人之戒深矣圖正功賞賜當也勿用亂邦名器不可濫予也如爵制一方加九錫其禍遂及宗祏勿者禁止之辭聖人爲大君致戒深謀遠慮矣

比 外坎上 內坤下

一上六 凶 一九五 吉 一六四貞 吉 一六三失比 可傷 一六二貞 吉 一初六有孚无咎 有他吉 師反爲比

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧。方來。後夫凶。

比平志反比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳圖比六陰相比親輔九五一陽剛中正以臨上下之象物无孤立之理故人倫物類各有相比而吉者九五一人撫萬方五陰爲萬方仰一人之象上坎有朝廷君臣以嚴相比之象下坤有萬方民物比和共順一人之象也原筮者推原所筮得比卦之由來也謂一陽自從師謙豫以至比也元大也善也謂五之一陽也永長也謂陽起自初而來也貞正陰順從於一陽正而固也无咎謂九五以剛中正之德爲衆陰所親比皆吉也不寧陽動也謂一陽起自初位得震爲復則吉震初動往二爲師則吉又動往三爲謙則吉動往四爲豫則吉更動往五爲比則吉此推原所筮而來皆大善長久正

固元永貞无咎也方謂坤地四方也四方人人皆來不肯寧君來比一陽二體皆坤順從九五之象再往則爲剝後夫凶之象又上六陰窮之地當坎險之卦既成皆凶之象

象曰。比。吉也。

此三字疑衍文圖坤順同氣以比九五剛中正之德此比所以吉也

比。輔也。下順從也。

此以卦體釋卦名義圖五陰聯比親輔九五下謂初二三四皆坤順同氣上從九五一陽剛中正也故象言比吉乃親輔順從之義君臣妃嬪師弟位中正者皆有此象

原筮。元永貞。无咎。以剛中也。不寧。方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰圖以剛中謂九五上謂上六下謂下四陰應順從五也道窮謂上无去路又九進成剝卦

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也象意人來比我此取我往比之圖地坤象水坎象以用也萬國坤也諸侯五陰也建而親之比也先王用比之道分天下之土地立萬國以封諸侯聯萬國之臣民爲一體所謂天下一家中國一人也此聖人以親比天下也

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

缶俯九反他湯何反比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也圖孚謂同氣誠信相孚合也有孚初與二三四上五陰誠信相孚合同比九五也之謂九五比之皆謂初比上四陰同一氣親比九五一陽剛中正也占爲无咎者謂九五陽中正爲五陰親比也缶坎陷之象陰爲物自初陰及上五陰有缶器誠朴盛物物盈出缶之象有他謂九五初與五本不相比然比爲象陰同來比五則初

小畜 上巽下乾 外巽內乾 ｜ 上九厲凶 ｜ 九五附象 爲吉 ｜ 六四无咎 ｜ 九三仰衆 爲占凶 ｜ 九二吉 ｜ 初九吉 ｜ 上下皆乾體

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。畜敕六反。大畜卦同。巽亦三畫卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德爲巽爲入。其象爲風爲木。小。陰也。畜。止之之義也。上巽下乾。以陰畜陽。又卦唯六四一陰。上下五陽皆爲所畜。故爲小畜。又以陰畜陽。能係而不能固。亦爲所畜者小之象。內健外巽。二五皆陽。各居一卦之中而用事。有剛而能中。其志得行之象。故其占當得亨通。然畜未極而施未行。故有密雲不雨自我西郊之象。蓋密雲。陰物。西郊。陰方。我者。文王自我也。文王演易於羑里。視岐周爲西方。正小畜之時也。筮者得之。則占亦如其象云。◎小。謂六四一陰也。小畜者。謂六四一陰小而畜積上下陽大之中。故卦名小畜。亨。謂二五剛中而同氣。四當位而能畜陽以正。又乾剛健而當循巽順入而能屈。屈信相感。皆以正也。又互離兌中孚大有家人睽俱位當。萬物生長。陽亨之時。皆有亨通之道。六四一陰當位。象小者畜。亨在大中。故卦名小畜。六。艮位。艮爲雲。又六乘四。皆陰數。畫陰密雲之象。四。巽位。巽爲風。風動則雲散。四中互離爲日。居乾爲天之上。有風動雲散。日見天上。爲不雨之象。又小畜反而後得天澤。履是小畜雖有密雲之象。而天澤之旋。尚未下行。亦不雨之象。自由也。我。文王自謂也。乾六。西北。巽四。西南。西郊之象。謂雲祀由岐周兌位西方也。

彖曰。小畜。柔得位。而上下應之。曰小畜。以卦體釋卦名義。柔得位。指六居四。上下。謂五陽。◎柔得位。指六四也。上下應之者。謂上下五陽。爻爲六四柔中。而畜正也。此用易之變而得正。亦有古慈母慈德之道。所謂女中堯舜君子是也。

健而巽。剛中而志行。乃亨。以卦德卦體而言。陽猶可亨也。◎健。內乾巽外。巽內剛健而外行以巽順也。剛柔相濟。陽明懋昊之德也。剛中。謂二五。而剛居上下中位。中心之象。陽動。心也。志行之象。乃亨。謂用剛得中也。乃亨也。三上過剛。非亨通之道。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。施。始豉反。尚往。言畜之未極。其氣猶上進也。◎尚猶上往。謂六以上進居五位。本卦互變得離卦。變亦得離。離爲日。爲晴煥。不雨之象。施上施而下行也。未行。有待也。謂小畜反卦得天澤履。有待卦反之象。聖人之意。欲在上若下施恩澤也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。風有氣而无質。能畜而不能久。故爲小畜之象。懿文德。言未能厚積而遠施也。◎風巽之象。行陽動也。乾爲天。巽亦乾體。上謂巽於乾上。風行天上之象。是爲風天小畜。五陽明。又互變得離。爲火爲日。皆有懿美文明之德之象。故君子用之以修一己文明之德也。

初九。復自道。何其咎。吉。其音機。下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進。而爲陰所畜。然初九體乾。居下得正。前遠於陰。雖與四爲正應。而能自守以正。不爲所畜。故有進復自道之象。占者如是。則无咎而吉也。◎道。乾往來之故道也。言自乾來。姤。姤往小畜。乾乃復。由初之故道。得內卦。又成乾也。何其咎者。初當位而陽剛正。不受制於陰也。吉者。四初應之。以正也。

象曰。復自道。其義吉也。◎初九復居乾初。陽剛當位。義本於正。吉之道也。本爻取陽進之義。欲不爲陰所畜。止究四初當位正應。義德相孚。故爻辭稱之爲何其咎。而象辭云其義出於正。所以吉也。

九二。牽復。吉。三陽同志。而九二漸近於陰。以其剛中。故能與初九牽連而復。亦吉道也。占者如是。則吉矣。◎九二剛中。牽連三初。上進復。得陽進陰往。以成大有。正中之德。吉之道也。

象曰○牽復在中○亦不自失也○

九不自失正。九二亦不自失其中。九二位正中也。亦者承上爻義㊃亦對初爻而言初

九三○輿說輻○夫妻反目○

說吐活反○九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也㊃乾健象馬巽木一陰為物自外入象車上與內載物乾剛為馬以接五上有馬承與與來馬行逆之象然與馬承來相拔係在車輻无上兩陽居上初二三二陽故下中陽斷六四一陰有與為不相述拔而成輿說斷其輻之象又九三六四一陽一陰俱當正位有人妻之象目謂互離反目者謂六四五俱居外非皆當位又乃家人睽三既用剛太過宜四反目室內卦九三之過剛而外承九五之陽剛中正也。

象曰○夫妻反目○不能正室也○

程子曰說輻反目。三自為也㊃室內卦也謂六四不入內體而外承九五也蓋四內九三之過剛近外不能使妻正位室內以致妻出失正家室之道也占者宜知戒也。

六四○有孚○血去○惕出○无咎○

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也㊃有孚謂六四當位而正應初九而陰屬坎為血耗六四處巽體方入坎下正陰之中之位有虛无血去之象又六四居坎高位二體之中有象惕之象處衆陽動之也惕出之象又處健順之中當位而正故无咎

象曰○有孚○惕出○上合志也○

㊃上謂自初及上合志謂統合衆陽

之動有陰靜也高陽動之象。

九五○有孚攣如○富以其鄰○

攣力專反○巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也㊃九五中實有孚於六四虛中攣如者同結之象五也同位中正也富屬陰謂六四也鄰臣鄰謂初二三上也九五富有天下以六四祿養富育渠合上下臣鄰之助同心同德有孚九五之至誠固結而安富尊榮也又五明君臣居朝廷之象下初二三天下庶司之象又非四二夫妻之義。

象曰○有孚攣如○不獨富也○

㊃明良之朋天祿共食豈專利哉不獨富者謂五不獨乘四而初二三上皆為四所畜也。

上九○既雨○既處○尚德載○婦貞○厲○月幾望○君子征○凶○

幾音機○畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣㊃二三四互兌兌為雨澤自上視下兌居互離日之常既雨之象衆陽及上九九畜處上位既處也尚猶上德陽德載車載充滿之意謂巽也九陽自初陽動及上上陽德充滿也婦謂巽巽女貞謂上以剛健之倚而巽下女之象厲謂上居坎險成井之位月坎之象幾字也謂上在坎位已至陽明闇滿象一月之中十五十六夜月也居子往往而凶者上係陽窮无夫路也矣有此六象

象曰○既雨既處○德積載也○君子征凶○有所疑也○

㊃小畜及上又有久雨到處皆潤上天德澤兌滿之衆陰屬疑上陰位外陽內陰有所疑之象有謂九之陽。

履 外上乾 內下兌 上九元吉 九五貞厲 九四終吉 六三凶 九二貞吉 初九无咎 小畜反成履

履。虎尾。不咥人。亨。咥直結反。兌亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。故其德爲說。其象爲澤。履有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。故其卦爲履。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。㘝兌爲金白。爲白虎。六三人位。二初虎尾之象。咥嚙也。兌爲口舌也。以六三之人承乾德剛健之大勇。履下二初之虎尾。宜咥人也。而不咥者。乾以剛健勝兌以柔順說乾。乾兌皆屬金。且離兌乾巽位次一氣亨通馴擾之象。皆亨也。上剛下柔。上健下說。上陽尊以臨下。下陰卑以說上。又初二下四五上。同聲同氣。以說六三。卦又互同人中孚。又三上終應。皆有亨通之道。履主乾履下之象。臨主坤臨淵之象。

彖曰。履。柔履剛也。以二體釋卦名義。㘝六三以陰柔履下二初陽剛。履虎之尾也。乾前。兌後。故二初爲尾之象。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。說音悅以卦德。釋彖辭。㘝內卦六三兌說。而應乎外乾上九。履虎尾。不咥人亨者。其以是也。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。又以卦體明之指九五也。㘝亶之謂乾。天也。帝位。九五之位也。乾以剛健得中而正之德。以履帝位。則上之臨下。而直使天下。不致一物失所之憂。光明。謂五陽大明。互離日光。薰有中天之世光天化日之象。疚。五居坎中位。不疚。猶言不負此位。

象曰。上天。下澤。履。君子以辨上下。定民志。。程傳備矣。傳曰。天在上。澤居下。上下之正理也。人之所履當如是。故取其象而爲履。君子觀履之象。以辨別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士修其學。學至而君求之。皆非有預於己也。農工商賈勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至於公卿。日志於尊榮。農工商賈日志於富侈。億兆之心。交騖於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂。難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象而分辨上下。使各當其分。以定民之心志也。㘝天居上。澤居下。乃天下一定之名分次序。六三人位。居上下之閒。天下之民也。自三以上者。三陽居民之上。象天下之民分所當履在上之事。若于爲民。辨其分所當履。則民志一定。向上履上之事矣。自三以下者。兩陽在民之下。象天下之民分所當履在下之事。居于爲民。辨其分所當履。則民志一定向上。履其在下之事矣。蓋上下之分不辨。則民心之趨向亂。辨明。謂兌言互離。定志。謂乾剛中妥。

初九。素履。往。无咎。以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。㘝素。謂平素。乾方三十二卦。皆初九。是九於初。乃平素所履。內卦初爻之正位。爲君子素位而行。不願乎外之象。所往而得无咎者。四陽與兌乾皆與初九同方同德也。互巽入中孚。又有无入而不自得之象。

象曰。素履之往。獨行願也。㘝獨。謂初九一意行謂。陽動。四同類不正。又不應。故初九獨行守己所願之正也。

九二。履道坦坦。幽人貞。吉。剛中在下。无應於上。故爲履道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。㘝九二位中正。有天下大道正中之象。道大行之皆坦平也。九二守一己正中之大道。无往而不廣大寬平也。幽人。九二居內卦陰位正中也。貞。二剛中也。九二居中守正。象君子守正林下。烈女守正閨中。皆大中至正之道。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。(附)中。謂居下卦之中。又自二自謂也。不自亂。謂九二陽明正中。有主於心也。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。跛波我反。六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占者凶。又爲剛武之人得志而肆暴之象。如秦政項籍。豈能久也。(附)二三四互離。離爲目。六陰小。三陽明。以陰小乘陽明。爲一目眇小能視之象。三四五互巽。巽爲風行。爲股。動履之象。六三內陽信。外陰屈。不足爲進退。成跛能履之象。六三爲成卦之主。乃不中不正而不當主卦之位。內剛狠外陰惡。三人位。以過剛之兌人。履二初之虎尾。又當兌虎之口。有虎咥噬其人之象也。以三之剛惡爲一卦之主。又有武人爲于大君之象。故象始皇項羽也。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。(附)目陰眇小。明不足也。足失剛健。行不足也。人之剛柔皆過不足。馴援虎性。是以虎咥人。而受凶也。外行邪僻。內志克惡。武人非爲大君者也。

九四。履虎尾。愬愬。終吉。九四亦以不中不正。履九五之剛。然以剛居柔。故能戒懼而得終吉。(附)四下應初。有履下兌虎尾之象。九外剛。四內柔。心虛之象。近兌位。坎有心。內戒懼恐防虎咥之象。愬愬者。謹懼不已之意。終者。九四與五上。共成剛健之德。以履初九同德。又能小心防害。得保身之善道。外成武而內敬慎。故占吉。

象曰。愬愬。終吉。志行也。(附)志者。四得九陽也。行者。九四合上乾動剛。而履初九也。

九五。夬履。貞。厲。夬古快反。九五以剛中正。履帝位。而下以兌說應之。凡事必行。无所疑礙。故其象爲夬決其履。雖使得正。亦危道也。故其占爲雖正而危。爲戒深矣。(附)兌居乾上爲夬。乾居兌上爲履。夬者。決斷之也。履者。行其事也。九五居乾剛健中正之天位。卽坎中一實。心存誠實之象。五乘互離。有敬畏明命之象。乾坎耳則聰也。乾離目則明也。居坎中。思則睿也。皆聖人大知之德。六三人位。在下卦。下民之象。九二在下卦之中。在六三之內。民心之象。兌民說之象。二五同陽。善之德。有象九五本至誠之心。奉上天之明命。以大知用中之道。中孚下民之心志也。九五居乾剛健中正。純粹至善。備元亨利貞之德若也。厲。惕厲也。二三四上皆不當位。五居坎險之中。有天下洪水氾濫。草木禽獸蕃變。天下昏墊飢寒民困。以九五處艱危之中。憂天下之勞心。防危微道主精一。治執中正。堯舜之治。堯舜之所之象也。堯舜履帝位。不少有戒者也。此位正。欽若昊天。欽命文思之象。

象曰。夬履貞厲。位正當也。傷於所恃。(附)誠敬之道。聖學心法第一義也。卽乾坤坎離中畫之象。天地水火體用之道。古今損益否泰之機。故九五陽當居中正。則中誠也。貞也。履下六三爲主。則主敬也。厲也。五以誠敬。正當履帝位。是以臨履无疚。況下此於修己接物之際。可不用誠敬以爲存主乎。

上九。視履考祥。其旋。元吉。視履之終。以考其祥。周旋无斷。則得元吉。占者禍福。視其所履而未定也。(附)上備乾體於上卦。合全卦而臨履名也。故自上旋反以視五爻在下。考其文位在下之安祥者。而見之於所履之閒。如三四。則視之知其不中不正。視初則正而失中。視二五則剛健中正。可履之而獲福祉者耶。謂上卦互離之象。又卦氣旋。謂乾旋乾。自履夬旋轉。如還復臨。元亨。

俗皆占為元吉也。考圖詳明。

曰。元吉在上。大有慶也。若得元吉，則大有福慶也。(圖)元，始也。大也。上與九。大與有。皆陽大也。故合全卦之上下內外終始考之。而得元吉者也。故云元吉在上。言大吉之道在上九一爻也。夕卦氣自履而泰。大畜。需。小畜。及大壯。大有。王當亨通元吉之時。故曰大有慶也。

泰 上坤外 下乾內　上六 [illegible]　六五 元吉　六四 不戒以孚　九三 艱貞无咎 [illegible]　九二 [illegible]　初九 征吉

泰。小往。大來。吉。亨。泰，通也。為卦天地交而二氣通。故為泰。正月之卦也。小，謂陰。大，謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來。則六往居四。九來居三也。占者有剛柔之德。則吉而亨矣。(圖)小，陰也。陰氣往謂消。大，陽也。陽氣來謂長。陰氣消一位。因陽氣長一位。陰消陽長。於時為地天泰運。於生理為人物通泰。於治世為君臣交泰。元亨是也。若陽消陰長。於時為天地否氣。於生理為人物否塞。於治道為上下否隔。但氣一也。但陰而信陽耳。泰否數。北一及二成三為立泰。三陽開泰。正月之卦也。先年十一月冬至子時之夜半。一陽始生而來復。是為復卦。由是六陰漸往。一陽漸來。八陰漸往。三陽漸來。此河圖之範圍天地變化而不過也。其於泰卦也。一陽來。則五陰漸往。三陽來。則三陰往。不有往焉有來。往者消。來者長。陽長謂之春。於時氣為生。物生為元。由是而之焉之謂道。氣始則仁。元吉為其仁。大本也。氣通則亨。先亨其達道也。故泰卦進主立夏。夏者謂陽長而大。物因之盛大也。

象曰。泰。小往。大來。吉。亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。長丁大反。否卦同。(圖)天地交。謂乾下交坤。坤上交乾。萬物通。謂六十四卦三百八十四爻通變。上。謂上卦。下。謂下卦。交者。謂六爻相應也。志同。謂六五內陽。九二內陰相應。內陽謂下卦乾之三爻。外陰謂上卦坤之三爻。內健。謂內卦乾之剛健。外順。謂外卦坤之柔順。此言乾坤之性情也。內君子。謂內卦三爻陽剛也。外小人。謂外卦三爻陰柔也。此分陰陽卦而言也。君子道長。謂乾三陽上進也。小人道消。謂坤三陰。因陽來而往去也。若以二體合觀之。內卦三陽爻。固皆君子。外卦三陰爻。亦非小人。觀外卦爻辭可見。

完數。乾坤之交際而通也。

六四 ○ 翩翩 ○ 不富 ○ 以其鄰 ○ 不戒以孚 ○ 已過矣中泰已

極反故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也。其占爲有小人合交以害正道，君子所當戒也。陰虛陽實，故凡言不富者，皆陰爻也。翩翩翩肖一畫分開爲二，有鳥兩翼而張之象。坤三陰自乾之上下來下卦，有羣鳥聯綿翩翩自天上飛下地來之象。富謂坤三陰地无不載之衆。不富者六四勢偕九三有去外坤而來居三之陽位，爲不有其富之象。以其鄰謂六四以五上同來下卦也。不戒以孚者，三陰同引來不待戒命而孚合也。

象曰 ○ 翩翩 ○ 不富 ○ 皆失實也 ○ 不戒以孚 ○ 中心願也 ○ 陰本居下，在上爲失實。翩皆失實者，謂下乾二爻往上，上坤三爻來下，不獨乾陽在下失其實。

坤下交乾之陽，皆失實也。中心願，中互兌，兌說也。心願者，猶言自遣者，氣元所繇悔也。

六五 ○ 帝乙歸妹 ○ 以祉 ○ 元吉 ○ 以陰居尊，爲泰之主。柔中虛己，下應九二，吉之道也。而帝乙歸妹之時，亦當占得此爻。占者如是，則有祉而元吉矣。凡經以古人爲言，如高宗箕子之類者，皆放此。○ 五陽多上升中止之位，帝乙之象。六以陰位上卦之中，下應內卦九二陽剛中德，歸妹之象。六五虛誠尊賢，以此福祉降重，高賢是于者下上，極大之吉祥也。帝堯妻舜亦然。卦互震，其得歸妹卦。六五居震體也。

象曰 ○ 以祉 ○ 元吉 ○ 中以行願也 ○ 中謂五剛中中，心誠之象。以六居五，又虛中，心願之象。行謂來內卦也。言六五有王於中，以行其心之所願，以錫于福祉。帝王下賢得中道也。

上六 ○ 城復于隍 ○ 勿用師 ○ 自邑告命 ○ 貞 ○ 吝 ○ 泰極而否，城復于隍之象。戒占者不可力爭，但可自守。雖得其貞，亦不免於羞吝也。○ 城謂外卦居上，包藏內卦在下之象。隍乃城上復加女牆是也。坤居上，上六又居坤之上，皆坤陰，有城復于隍之象。外卦三陰當屢而來內卦乾位，有用師由外方來內地之象。勿用者，謂九三陽動守正過剛，居上下內外卻界之閉，以樂外坤三陰之來，有守關險之象。乃九三以過剛居互震，有行軍欲征之象，但三動往外，四自來內卦，遂互師坎險之象，故戒勿用師。師坤衆陰之象。自謂由此及彼也。邑謂坤象地。上六居外坤之揉位，有邊境遐方邑地之象。告命，互兌之象，謂九三剛正，有由此關陰守願之處，布告乾兌天子之命于彼處境遐荒之地。貞者，謂九三中大之命，言天命不易，爾既荒之人，喧安守土地，毋進天命，順服內主也。吝者陰爲吝。奇後泰極則否，壽生陽大去，則陰小來，陽過動則朋往陰來，成否。蓋否之象在內卦純陰中矣。

象曰 ○ 城復于隍 ○ 其命亂也 ○ 命亂故復否。告命所以治之也。○ 上六陰窮泰極，泰極否生，陰窮陽來，欲變上，不當位，欲反否，不可處，欲往塗窮，欲來三陽煩亂在上，无可從之令也。惟固守貞吝。

否 上乾下坤 外乾內坤

一上九先 否後喜
一九五 吉
一九四 元咎
一六三郎 象爲占
一六二 吉亨
一初六貞 吉亨

泰反成否

否 ○ 之匪人 ○ 不利 ○ 君子貞 ○ 大往 ○ 小來 ○ 否，備鄙反。

○ 否，閉塞也。七月之卦也。正與泰反，故曰匪人，謂非人道也。其占不利于君子之正道也。乾往居外，坤來居內。又自漸卦而來，則九往居四，六來居三也。或疑之匪人三字衍文，由比六三而欲也。傳不特解其義，亦可見獨之消往也。往與小人交，不利之甚，世道所以成否也。故君子則常守之以貞，中立而不倚，秉正而遠制循。二五本正相應也。三初四上皆不當位，皆應之以編。黨邪曲人事之否，泯泯棼棼，氣逆亦困，其變亂而蔵

否蓋以陽大往去。陰小已來。猶暑往寒來。晝往夜來。可不戒哉。然人道猶能常存者。所賴二五君子堅貞不或於邪世也。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。◉萬物通變而後有生以

乾下資於坤上資中也否則乾上坤下乃相[illegible]不交為〻則是天地不絪縕萬物不化醇也由上乾下坤以觀上君下臣唯上下同心同德相交合為而後使天下萬邦作孚車同軌書同文行同倫到度皆天子之禮樂教化苟上陵下下欺上上下之心不相交乎坤之純陰在下天下无邦之象內坤陰而外乾陽

內陰柔而外陽剛。內三陰象小人在朝之象。而外三陽象君子在野之象。是小人處內。邪曲之路。行之漸漸濃長。君子處外。中正之路。行之者漸漸寖消也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

收斂其德。不形於外。以避小人之難。人不得以祿位榮之。◉天地不交。謂乾往上。坤來下。二氣各自閉塞。乾之靜專。坤之靜翕。冬之退藏也。此二氣所以否也。儉德者。斂藏其德。約身而退。以自循道之語難。謂內卦三陰。衆邪為害之象。外卦遠方之象。辟難。謂三陽避處遠方。互避也。如辟世辟地辟言辟邑之類。不可榮以祿。謂上下不交也。君子知幾則退。小人不可榮之以祿養。如夷呂居海濱之時也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞。吉。亨。

三陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨。蓋能如是則變而為君子矣。此又以否將復泰言之也。初六否運既成。小來極矣。何以言貞吉亨。蓋來極復往。循環之理。小來又往。大往又來。得泰。泰將來矣。況初上應九四之剛。能來初者也。且近比六二中正之德。以應九五陽剛中正。故亦有初往四來。二三往上。五上來下。拔茅連茹以其彙之象。此所以戒初六以九為貞。則將得泰運之吉。而陽道復成大亨也。此不當位反吉之例。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。◉以陽剛去陰柔。則得初陽之貞正。貞正則吉。以其志行應四。在乾君也。否六爻皆主上二爻來下三爻。故占有貞吉亨之義。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。

陰柔而中正。小人而能包容。承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者小人如是則吉。大人則當安守其否。而後道亨。蓋不可以彼包承

於我而自失其守也。◉九五在外。包會六二在內。六二在下。仰承九五在上。故六二有包承之象。小人謂大陰數。二又陰位在下。吉謂六二中正當位。蓋小人固一切所行。包藏禍心。然亦當思近承君子。迎合意旨之時。則亦得中正之道而吉者也。如陽貨之於孔子。王驩之於孟子之類。大人謂九五也。否謂二五相應。而究下格四三之不當位。而非可下交者也。亨者九五之中正。自居乾剛之上。二賓无所傷於五也。小人應以去否為吉。大人以應去否為喜。義農堯舜是也。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

言不亂於小人之羣。◉六二柔順中正。上正應九五之剛健中正。則六二不亂雜在三初之羣陰中也。

六三。包羞。

以陰居陽。而不中正。小人志於傷善。而未能也。故為包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。◉六三內陽過內外部也引陰過外媚佞也。其所包藏在心內者。皆苟嫌恐不可以對人。以之

事故不言占本義志謂三在六內羞謂上九未發謂三居內體

彖曰◎包羞◎位不當也◎註包羞者謂三居內卦之上包二初在內而成純陰之坤也亦以六陰數包三陽位之象位不當謂三失於過剛而六柔又過也

稱陰

九四◎有命◎无咎◎疇離◎祉◎否過中也將濟之時也九四以陽居不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其也命謂天命註有命謂乾居上卦爲天命也三陽下來天命下來在地成泰運之象九與內家外剛有謹慎不敢處來之象无咎之道也嗑與儔同離未剛也四陰位而連下卦三陰爲儔類九來四則四離去坤三陰類而承九之陽嗑離之象是九之陽自外來四之陰自內往往則來九陽來連乾三陽皆來四陰往連坤三陰皆往是陰皆往陽皆來否氣去而成泰運之稱祉也。

象曰◎有命◎无咎◎志行也◎註內心之動發見於行謂之志志屬陽光四陽動志欲下行成氣運之泰也。

苞 事 傳

九五◎休否◎大人吉◎其亡◎其亡◎繫于苞桑◎與包同◎陽剛中正以居尊位能休時之否大人之也故此交之占大人過之則吉然又當戒懼如繫辭所云也註九五乾剛中正在上大人主治于上之象六二坤順中正在下居合臣共之象上下一德以休息否亂之氣允辭之五臣湯武伊呂之類非大德之人不能休此極否非大德之人不能當此吉占故但大人過之則吉否則否也上其亡謂三陽亡外卦居內卦下其亡謂三陰亡內卦居外卦其則指示戒懼之辭謂九五休否允必夙夜戒懼使乾道之天命貞固不失俾三陽常亡外處內三陰常亡內處外維繫苞固如桑林枝葉比密綱繆无從投閉抵隙之象蓋二五力處否卦之中以主持休息否氣之時固宜螺

然常存此戰兢惕厲之神。

彖曰◎大人之吉◎位正當也◎註陽德少差太過不及皆不當休否之位故曰位正當也成占亦微矣。

後

上九◎傾否◎先否◎後喜◎以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜。註傾否謂倒轉下來盡去否氣也上九君否卦之既成以後否極必返大既往極而來復小亦來極而復往三陽連彙而下將否氣一概傾倒覆去先否謂上九在否也後喜謂六又來居上也先去其否氣後喜得泰運也。

象曰◎否終◎則傾◎何可長也◎註終謂上九居否卦之終也否既終則泰卦宜始故此時有立將世運爲泰者將傾倒上九之陽返轉向下卦成泰蓋否極已將先代泰時之

盛德大業傾敗已極成否氣之終則氣運必因傾敗之極又返轉而成泰運之世也即氣運一姤一復之謂何可長也太息之謂宜思返。

同人 上乾外 下離內

一上九 无悔
一九五先 號後笑
一九四 吉
一九三不 興
一六二 吝
一初九 无咎

上下皆乾體

同人◎于野◎亨◎利涉大川◎利君子貞◎離亦三畫卦之名。一陰麗於二陽之閒故其德爲麗爲文明其象爲火爲月爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人於野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行成能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也註其卦雖居下爲火居日乾君上爲天天開於子地闢於丑人生於寅而爲生物之最靈舉首靈可見萬物同生天嶽之下矣日出闢東寅方往南上午方乾位是日行入上爲天下同人

而不可踰。君子之終也。◎變謂傾壞。流謂聚而歸之。人能謙。則其居尊者。其德愈光。其居卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也。㊟天之道。埤氣數。盈則剝。而斷虛則復。益謙乃益之。盈則虧之也。試觀夫月。光盈必虧。虧虛乃能益之以明。惟虧虛。始能受明來。凡風雲晴雨。皆然。地道於物。阢成必變革。於物始生。漸流形。謙虛貞常。盈滿變遷也。試觀乎水。非盛滿。則貞常。社漸。然後衰。即變遷及遷流必向不盈之處。草木禽獸。皆然。後者。陽過也。陽遯陰來。受害困窮。困由修亂。此鬼之陰。靈反動為靜也。斷苦无福者。陰極也。陰盛即陽生。物復之義也。故德成名立。衣食豐足。生自斷者之陰生也。矜驕者。心氣盈滿。而不能謙虛。不虛。即實滿足焉。能受人之益。試觀器滿充足。外來不能入而去之。人即不惡其盈。自己可惡耳。益不來。即是惡盈。禍流處。即是好謙也。此消彼長。此盛彼衰也。九三處下之上。尊也。光謂五陰虛受陽明也。不可踰。謂一陽剛正。居下卦之上。且五陰皆順從一陽而下之者。此君子用剛以柔之道終身守之以謙虛也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。◎裒音掊蒲侯切。以卑蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。損高增卑。以趨於平。亦謙之意也。㊟地。坤象。山。艮象也。謂坤在外卦。艮在內卦。地所餘者山也。今艮處坤中。若裒山所餘。益地中不足。有謙已退處在下。不敢上人之象。君子法謙退之道。裒五陰之多。益一陽之寡。在天下之物。稱其多寡。裒之使之均平。而後施於世。庶免盈虧。此謙道之通變。爲君子治平一世爭奪之法。裒謂聚而分之也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。◎以柔處下。謙之至也。君子之行也。以此涉難。何往不濟。故占者如是。則利以涉川也。㊟謙謙者。初處下卦之下。謙而又謙也。用者。君子用此謙謙之道也。大川。二三四互坎也。初六外柔內剛。坎而處世之極下。以柔退下入。而內行其剛正。出與六四當位而應。近比六二柔順中正。以益九三。矜氣俱忘。用此謙而又謙之道。以處世。即涉險難。亦吉。不至陷於世險也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。◎㊟牧。養也。君子用謙謙之道。含容巽順。卑者人下。不欲勝人。以自養其和氣也。

六二。鳴謙。貞。吉。◎柔順中正。以謙有聞。正而且吉者也。故其占如此。㊟鳴謙者。人稱其謙也。六二柔順中正。貞也。人鳴其謙。吉也。二入互坎之體。坎有聲也。詩云坎其擊缶。坎坎伐檀。皆稱其聲也。謂六二柔順中正。有謙厚和平之聲。稱頌在世也。蓋比九三陽勁之象。

象曰。鳴謙。貞。吉。中心得也。◎㊟正。固在中。心得中正也。

九三。勞謙。君子有終。吉。◎卦唯一陽。居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所難。故有終而吉。占者如是。則如其應矣。㊟一陽剛正。應接上下內外。勤勞於謙。甚矣。然三上正應。比六二柔順中正。謙勞而容止順適。以處眾柔之中。始終一謙。居己。終。謂三居內卦之成。一陽唱。五陰協和。勞而不伐。有功不德。德盛禮恭。極謙。得順從之吉占也。

象曰。勞謙。君子萬民服也。◎㊟萬民服。謂五陰順從之象。民屬陰。內陰畿內萬民順服之象。外陰遐荒萬民服順之象也。周公內輔成王。外則東征。是也。民服同。治安。坤艮之象。

六四。无不利。撝謙。◎柔而得正。上而能下。其占无不利矣。然居九三之上。故戒以更當發揮其謙。以示不敢自安之意也。㊟撝謙。謂六四當位而正。撝其謙。以六四陰柔居上。順九三剛正。上順六五柔中。謙又與之二初同。備柔順之德也。

象曰。无不利撝謙。不違則也。◎言不爲過。㊟則。法則也。謂六四能撝克謙德。

柔順當位。不違背謙遜之正道。以下比九三之剛正也。

六五。不富。以其鄰。利用侵伐。无不利。

以柔居尊。在上而能謙者也。故爲不富。而能以其鄰之象。蓋從之者衆矣。猶有未服者。則利以征之。而於他事亦无不利。人有是德。則如其占也。通富陰屬。利亦陰也。不富者謂以六居五。內剛中陽實。有實心恭以居己之象。外柔中陰虛。有實心虛己謙以讓人之象。故不私其富。而公其富。以與三四二初上之。曰鄰。其居之以爲利也。惟初六在下。居位不正。故六五用互解之九三以解初之陷阻。侵伐其地。位之不正。此六五剛柔中正。謙而不失於柔弱不振。周公東征是也。无不利者。如唐虞揖遜。而四凶則罪在必誅。正此爻也。

象曰。利用侵伐。征不服也。

通利者。陰順而得其理之正也。利用者。除其害。使天下无不利之謂也。征伐者。陰之正氣也。不服謂陰邪之行。凶德昏昧。不順服柔得中之主也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

謙極有聞。人之所與。故可用行師。然以其質柔而无位。故可以征己之邑國而已。通上六柔而能正者。與五四二初同德。以其應九三。故人皆稱其謙。九三自下二互師卦。來應上以正。又三四五互變成震。爲震疊之成。有利用行師之象。初以不正而居內卦之下。邑國昏庸之象。上六過謙太柔則弱。威權不行。當坤柔至極之位。乘震互復。故可治近邑昏亂。威之所震。但可順服坤邑之民。復其近地而已。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

陰柔无位。才力不足。故其志未得。而至於行師。然亦適足以治其私邑而已。通程傳曰。雖不當位。本義曰。陰柔无位。上柔陰位。非不當也。上六陰位。非无位也。傳註同謂上柔過則過於謙。近於懦弱。失威權中正之位也。太弱則所行焉有得志之時。故曰志未得也。故又戒之曰。可當用行師而征在近之邑國。振衰起靡。以大振其威權。近者服則遠者自聞風披靡矣。柔剛相濟。而後得謙德之中正。世樂稱之也。

豫　上震外　下坤內

上六 无咎　六五 貞疾　九四 大有得　六三 有悔　六二 貞吉　初六 凶

謙反成豫

豫。利建侯。行師。

豫。和樂也。人心和樂。以應其上也。九四一陽。上下應之。其志得行。又以坤遇震。爲順以動。故其卦爲豫。而其占利以立君用師也。通坤順震動。一陽唱之。五陰和之。卦有大順以動之象。故名豫。豫者。中心悅而氣和順也。五四在上。君臣和協之象。一陽仍而上下內外達道。五陰隨又有順從悅服一人之象。震動也。雷動成震之象。九四一陽。居上臨下。有成體在上。操之以臨坤上萬方之象。而順也。地大萬方之象。五陰乃上下內外遠近萬且之象。利昔上下純陰。而唯九以一陽於四之陰。處上卦之下。上承六五。內則五四同志。外則六九道合也。建侯者。謂九四以剛健之德。承六五之成命。以震動條恭陰蕃萬方。有下順上從。內安外服。近悅遠來之象。行師者。謂六五乘九四。有大君命將在朝廷之上。以統師前後五陰。軍師之象。禹伐三苗。文王伐崇。周公東征也。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

以卦體卦德釋卦名義。通剛應謂九四一陽剛從而應上下五陰。而志行者。五陰柔順。同受一陽之動。而一陽之志。順行於五陰之靜也。順謂坤順。動謂震動。九四內陰與五陰同氣。外剛與五陰各應。而心之所向。无往不順從。而受命。唯大順民心。以成動。違道罔咈。人悅是之謂豫。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

以卦德釋卦辭。通天地如之之故。同一豫順以動而已。試說河圖一生二。二生三。三生四。四生五。五生六。以及七八九十。一豫順以動而已。天地之數。祇是如此。水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。天地之氣。豫順以動而已。復來周始往。泰往周否來。寒暑晝夜。少壯老死。小大始終。天地之理。一豫順以動而已。人能如天地之

理氣象數。豫順以動。故天地亦如其豫以動而已。耳。況王者建侯以治民。師行以毒民。似豫順以動。而究之反不豫。順以動者。同歸於豫。順以動也乎。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清。而民服。豫之時。義大矣哉。

極言之。而贊其大也。圖乾南坤北。以順上下之勢動。故日月出東下。順動往南上上入西經北下。復出東而不過其方。天地左旋。以順動。而自冬至一陽來復。順動爲春。及夏至秋暨冬。亦順動而成四時之不忒。聖人以順動。則民皆以順動。刑罰者。治不以順動之民。著也。民皆以聖人之順動爲順動。則刑罰无可加之民。治道清明。篤因人和。四海歡歌。時雍風動。刑措不用。以此豫順之時。剛應而志行。然則豫順以動。其義大矣哉。

象曰。雷出地。奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。又取其義。殷盛也。圖雷謂震。出謂九四出內坤卦。居外震體。地謂坤。奮從越而迅也。崇。尊尚也。德。謂順動之德。殷。謂盛大典禮。薦。報答也。配。合也。九四自初復卦地雷初動漸奮發。或迅而出內卦坤地之氣。以出居外卦下體之四位。則三陽之氣舒暢奮發而成雷聲。以鳴其豫順以動。先王以陽德奮發興作法之。以作音樂。而鳴天地平成。時雍風動之豫。宜樂導滯。尊崇生物之德。殷盛典禮。爲答順動上帝之功。以配祖考之聖人。是順理氣而動爲盛德大業者也。

初六。鳴豫。凶。

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而以自鳴。凶之道也。故其占如此。卦之得名。本爲和樂。然卦辭爲衆樂之義。爻辭除九四與卦同外。皆爲自樂。所以有吉凶之異。圖初六處下。不中不正。外柔有邪媚之行。內剛有強暴之心。方應九四得志。便妄鳴其豫。不知九四順動比五中順之德。終下棄初六不中不正之行。是欲終鳴其豫而不得。凶之道也。

象曰。初六。鳴豫。志窮。凶也。

窮。謂滿極。圖鳴謙。人所其謙也。鳴豫自矜其豫也。初不爲四所應。隱憂而窮困在下。不能長鳴其豫。其以凶也。

六二。介于石。不終日。貞。吉。

豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正。是上下皆溺於豫。而獨能以中正自守。其介于石也。其德安靜而堅確。故其思慮明審。不俟終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而后能慮。慮而后能得。意正如此。占者如是。則正而吉矣。圖介節介也。石果確。互艮也。六二居中得正。柔靜安貞。是其德也。又處雖位之中。虛明在己。以應上下內外也。尊陰之中。二獨乘靜中正。虛明應世。見遠於近。幾微識顯。不昵私情。不係物害。介節直比於盤石之果確。堅貞。遇事明決果斷。不待遲之終日。而始得其守正之道。知至至之。知終終之。正大學知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得性情學脩至是。其吉可知也。不終日。二當離中正位也。

象曰。不終日。貞。吉。以中正也。

圖六二居離位之中。日午之象。故云不終日。六二之貞吉者。二以中正之德故也。

六三。盱豫。悔。遲。有悔。

盱。況于反。盱。上視也。陰不中正。而近於四。四爲卦主。故六三上視於四而下溺於豫。宜有悔者也。故其象如此。而其占爲事當速悔。若悔之遲。則必有悔也。圖六三內剛不中。外比九四以取容。外柔不正。內比六二以飾貌。但盱望和說有世。是自失其中正之氣節也。徒取其憂悔。无快樂。有安之時。宜宜急急速悔改行。應在己。得其順正。安然自豫之極。若猶是遲回遷從。不知得中守正之貞。樂有長久。在憂悔之明矣。

元亨。元大也。亨通也。二氣上下相隨也。利貞者。謂利於二初五上。得正而貞。初上終得正。二五中正相應。乃无咎之道也。不利於三四之不中不正。事物失中止之理。焉能免咎。故此元亨利貞。非乾四德析分之義。乃欲所行大道。而必利於守正之義也。若不貞。則君昏而臣亂隨。政失而民散隨。淫朋而比匪隨。邪夫而淫婦隨。惡念而暴行隨。可不戒哉。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。下遐嫁反。說音悅。

以卦變。卦德。釋卦名義。(圈)剛來下柔者。謂震初一陽剛居二三兩爻陰柔之下。四五兩陽剛居上六一陰柔之下。震卦陽剛。居兌卦陰柔之下。皆是剛來下柔。不必遠取未濟困噬嗑。且巽反爲兌。皆剛下柔。此則皆就對反吉也。動而說。謂震動而將下卦。而隨兌說居上卦變。居後。隨兌居前。因動而得說。與困可說而後動皆隨之義。故卦名隨。以貴下賤。智下愚。多下寡。皆是剛下來隨柔。動上徙隨說。大亨而利於正者也。若大

舜舍己從人。大禹拜昌言。顏子以能問於不能。是也。

大亨貞。无咎。而天下隨時。王肅本。時作之。今當從之。釋卦辭。言能如是。則天下之所從也。(圈)天下不異。而主治天下之時不同。生此天下者。即宜隨此天下之時以動。而後動斯說。以大亨貞。斯无然而皆天下隨時之故也。

隨時之義。大矣哉。王肅本。時字在之字下。今當從之。(圈)一時有一時之義。易一時又易一時之義。義隨時變。唯聖人隨變通以協時事之宜。大矣哉。嘆陽動隨時而變其義也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。雷藏澤中。

隨時休息。(圈)洛書。震位東方之下。日出時也。兌位西方之上。日入時也。則日晚嚮晦而暮之時。君子法此昏暮爲人物所當入室宴安。亦兩中雷動。行者宜時時宴息。休養其一日之勞也。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。卦以物隨爲義。

爻以隨物爲義。初九以陽居下。爲震之主。卦之所以爲隨者也。既有所隨。則有所偏主。而變其常矣。惟得其正則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。(圈)兌有白虎之象。震木。有車輿之象。公上下兌震兩卦。有車上逸機之象。皆官器也。裝鷩白里。常出乎震。故震皆有官之象。渝變也。謂官乘車輿震動變遷也。貞。謂初九當位而正也。吉。謂初九陽動而以正。又隨六二之中正也。初九一陽初動。有初出門之象。而承六二之中正。交有功於已之象。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。(圈)從正。謂以初之正。從六二之中正。不失。謂初在二之內。象內不失已。二在初外。象外不失人。俱戒占者之辭。

六二。係小子。失丈夫。初陽在下而近。五陽正應而遠。二陰柔。不能自守以須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。(圈)初九居六二之下。小子之象。言六二係戀初九一陽在下之小子。則不暇隨九五正應在上之丈夫。戒六二宜正應九五。不常比初九也。先之六二柔順中正。正應九五剛健中正。占者能當私恩而隨公正。无偏係。自吉也。

象曰。係小子。弗兼與也。(圈)震爲長男。而云係小子者。以初九處六二之下也。二初皆處內卦。故有偏私係戀小子之象。故戒六二不可兼隨。當勿隨初九。而宜隨九五也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

丈夫。謂九四。小子。亦謂初也。三近係四。而失於初。其象與六二正相反。四陽當任而己隨之。有求必得。然非正應。故有不正而爲邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。(圈)以六之陰。居三之陽。以九之陽。居四之陰。此丈

夫謂四之九。此小子謂六之三。以六比合九。有係戀丈夫之象。以六居三。陰不當陽位。又有失小子之象。然以六之陰。隨九之陽。三之陽隨四之陰。陰陽各相求。皆得親比配合。但六九三四俱相隨之不正。故戒之曰居貞守正則利也。

象曰。係丈夫。志舍下也。

舍音捨。圈下謂三。陽正位。六係戀隨九。則舍六下之三。陽位之正。故當戒以利居貞。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。

九四以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然勢陵於五。故雖正而凶。惟有孚在道而明。則上安而下從之。可以无咎也。占者當時之任。宜審此戒。圈以九居四。不中不正。不能上隨九五之中正。而喜得有六三之不中不正以隨。亡乃三四皆失中正之德。雖固結而堅貞。究皆失中正之德而凶者也。苟九四有孚合在九五中正之道。以明於相隨之正。則九陽剛實與九五合德。何咎之有。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

圈以四之失中不正。隨六三之失中不正。於義爲凶也。四明於隨正。孚合乎五。皆在陰陽之正道。是以明於有益之功。勿使蠱壞相隨也。

九五。孚于嘉。吉。

陽剛中正。下應中正。是信於善也。占者如是。其吉宜矣。圈孚合也。誠信也。謂五陽實在中。而九居正也。嘉美而善也。謂六二九五同中正也。九孚五之中正。五出誠實之心。以孚六二之中正。二本敬謹之心。以孚九五之中正。皆嘉美至善之道德也。莫大之吉也。

象曰。孚于嘉。吉。位正中也。

圈以九居五則其位正。以九五居上卦之中。則九五之位處中。合觀之。則九五之位正當中也。此爻則我去隨物。物莫不來隨我之象。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

居隨之極。隨之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。故其占爲王用亨于西山。亨亦當作祭亨之亨。自周而言。岐山在西。凡祭祭山川者得之。其誠意如是則吉也。圈上六以結正當之陰柔順而正。近比九五之陽剛中正。又當隱物外說之極。有精神相隨固結不可解之象。此五之隨上。不但有拘係之象。又有乃從維之之象。兌位西方。二三四爻互艮。艮爲山。西山之象。九五王之象。九五一王。有用此中正之陽德。固結上下。以明歎欣哀道。隨舉歌功頌德燕享于西山之象。享謂享天享祠享賓皆章也。陽說隨陰。享神之象。

象曰。拘係之。上窮也。

窮極也。圈前无所隨。復无正應。欲進不可。欲退不可。上窮之象。

蠱　上艮外　下巽內

上九高尚其事　六五用譽　六四裕蠱見吝　九三小有悔无大咎　九二不可貞　初六无咎厲終吉　隨反成蠱

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上苟止。故其卦爲蠱。或曰。剛上柔下。謂卦變自賁來者。初上二下。自井來者。五上上下。自既濟來者兼之。亦剛上而柔下。皆所以爲蠱也。蠱壞之極。亂當後治。故其占爲元亨。而利涉大川。甲日之始。事之端也。先甲三日辛也。後甲三日丁也。前事過中而將壞。則可自新以爲後事之端。而不使至於大壞。後事方始而尚新。然更當致其丁寧之意。以臨其前事之失。不使至於速壞。聖人之戒深也。圈艮上有山高之象。巽下有風折木壞之象。艮山巽巽木落巽風入兌雨澤木蠱之象。此元亨謂治蠱。蠱十始亨方蠱保之既蠱後沮去也坤變後及泰在立春隨裝同方隨反對爲蠱泰初人往上往變爲蠱故觀蠱蚤當剝則泰泰不大畜大有則蠱泰極隨蠱亂遂則然而治蠱之通。必用利涉大川之勇。治之乃得亨也。利涉大川。謂震巽比坎。蠱則宜大井就升隨蠱。又有舟楫風帆利涉之象。先甲三日乃壬

癸之前一日。辛也。後甲三日。乃乙丙之後一日。丁也。顧當先期辛勤以治其蠱壞。復泰運之亨。更當先期丁寧預防後日之蠱壞。以保泰運常留也。治蠱之道在內心巽順。以入於事理之精密。外行安敷。以止於事理之當然也。觀河圖艮居甲乙之前。巽居丙丁之後。故云然也。○考圖卦辭明

彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋如此則積弊而至於蠱矣。蓋剛上者。初九上往二。九五上往上也。來下者。六二下來初。上六下來五也。艮自坎往。巽自離來也。一五在泰否。極盛時過盛必衰。故當上二來五初。有先知其必來而成陰窮於下。是日之入。月之沉。人之變。物之形落。故必思勤。若闕謀。恐至敗壞。悔何及也。五初往二上。知其必往而成動。以不正至於陽窮於上。如日之冬。月之晦。人之老。物之傷。故必先宜警戒以監前失。思復更始。圖新。使得長存於天地古今之間而不壞。同乎離日常東出。狀月常熙圓也。此巽順而入以止其蠱。而不使

至於蠱。人可不思蠱而深戒哉。

蠱。元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。釋卦辭

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱至於元亨。則亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。蓋此以既蠱而治之。以復於泰也。天下既蠱。蠱而又至於元亨。而天下復治。湯武治桀紂之蠱。堯舜治洪水之蠱。一也。往謂二上。陽動。事謂五初。陰靜。若蠱之初六往二。蠱之六五往上。是爲既濟。其有事之象。天之行。變度周復。始巽位西南。復之終始之始艮位西北。姤之終。復之始。又泰終於上六而來初。泰始於初之九。而往上成蠱。是泰運終。於蠱壞之始。蠱乃敗壞泰運之終也。世運之變。因治之終。則有亂之始。因亂之終。則有治之始。天氣之行。因生物之始。則有成物之終。因成物之終。則有生物之始也。然則世事有後。即隨來以蠱。有成則敗隨之。故聖人警戒於人深

切矣。坎川象。離日象。五剛上上。二柔下初。蠱自既濟變也。上九六終。則有初六九始。蠱又泰變也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。山下有風。物壞而有事矣。而事莫大於二者。乃治己治人之道也。山下有風。草木飛揚。蠱惑之象。世事敗壞。皆人心蠱惑无主。以致衰敗。艮山居上。大君之象。巽木居下。小民之象。君子居上。以下民蠱惑敗壞爲戒。以德化民。如風被草木。必假去其舊日蠱惑敗壞之俗。振作日新。以育養其繼善成性之德也。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲。終吉。幹如木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。前人已壞之緒。諸爻皆有父母之象。子能幹之。則飾治而能振起矣。初六蠱未深。而事易濟。故其占爲有子則能治蠱。而考得无咎。然亦危矣。此戒占者宜如是。又知危而能戒。則終吉也。過上陽窮。有父老之象。初陰伏。有母老之象。六爻皆以位爲父母。蠱壞其事立象。故初不當陽位。父蠱

之象。九二得中。親比初六。有賢子幹父蠱。初得免不當位之咎之象。然九二之幹。初六不當位之蠱。有危道焉。故九二宜以厲勉勵戒懼。初蠱之始。上蠱之終。九二能幹初之蠱。而上應之以終吉。始善終。而得幹父蠱之象。此以泰坤母乾父立象之吉占也。

象曰。幹父之蠱。意承考也。謂子幹父蠱。似彰父咎。然子之意。原欲父事不蠱。則父考无咎矣。是子之意。能承父志。而考成者也。

九二。幹母之蠱。不可貞。九二剛中。上應六五。子幹母蠱而得中之象。以剛承柔而治其壞。故又戒以不可堅貞。吉當巽以入之也。剛以九居二。則不當位。有母蠱壞其事之象。六五雖應亦不當位。唯九二親比九二。見九二爲當位之失能幹母。九二之蠱者也。此貞謂剛執。任九二過剛有傷母蠱之心。故戒之不可固執己意以治母蠱。傷當巽順母意。而貴用剛得中。以治則蠱勿致傷。則心患

若誠敬之觀。蓋有是二四五中正之德矣。誠敬之心以感之。卽有是鬼神之盡。以來格而有孚合也。皆於三初失中正之德。无是誠敬之心。卽无是鬼神。此无所感。彼无所入也。此風无隙不入之象。相觀之極者也。上九陽動於陰窮之位。是有鬼神之象。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。以卦體卦德。釋卦名義。𥊛大觀。謂九五陽也。在上。謂九五居上卦也。順。謂下坤。巽。謂上巽。順而巽。謂大順天下之民衆而感化深入於其心。中正。謂九五。以觀天下。謂以觀初六二之應九五也。蓋九五本中正之陽明。以觀天下化成。而感之以中正之德也。大觀在上。下觀上也。中正以觀天下。上觀下也。

觀。盥。而不薦。有孚。顒若。下觀而化也。釋卦辭。𥊛觀。盥而不薦。有孚顒若。乃上九五中正之德。原无意欲下觀而始如是者也。實九五中正之德。已巽入於民心。而在下之民。自有觀感。巽入其心志。大順其風化之神。而有六二中正之德。以正應九五也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。極言觀之道也。四時不忒。天之所以爲觀也。神道設教。聖人之所爲觀也。圀巽爲乾體之初變。實則乾爲天也。當乾初畫方動。乃一陽而動。變不測。天之神道也。迨初之一而神化爲兩之云而二氣行。則陽動之神由二及三爲天神道之春元。卽爲聖道之仁育。三陽之神動由四及五爲天神道之旣亨。節爲聖道之禮教。五陽之神動由六及七爲天神道之秋利。卽爲聖道之義。五七陽之神動由八及九復御一分爲天神道冬貞之退藏。卽爲聖道知臨之洪心藏密。故聖人以天之神道設仁義禮知之移化。以風行天下。而天下之民。下觀而无不順服。則化成六二中正之德矣。是亦四時之不忒也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民。設教。省方。以觀民。設教以爲觀。𥊛風。謂巽。地。謂坤。風行地上。謂巽上坤下。先王。謂九五。居前卦。在下後卦之先。省方。謂九五巽入坤地。觀民。謂九五本陽明中正之德。以觀坤地之六合民風。設教。謂上九五巽入下坤順也。蓋風之所被。天之坤也。教之所及。王之神也。神无可觀。但可觀民風則知矣。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。卦以觀視爲義。據九五爲主也。夕以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之蓋也。故其占在小人則无咎。君子得之則可羞矣。𥊛初陽位。九以陽位。初而六陰小。又位初。有童子无知之象。爲爲日。初六離之初位。有童取目見之象。以六之陰暗居初。行小見淺近。成童稱觀世之象。六陰小居初下。陰小宜處下位。故小人占爲无咎。君子本宜居上而居初下。不當位。故君子占之爲吝也。

象曰。初六童觀。小人道也。𥊛初六固象童觀。亦象小人陰地不正之行道。備言小人所行之道路也。

六二。闚觀。利女貞。陰柔居內而觀乎外。闚觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之。則非所利矣。𥊛柔順中正。豈處內處下而妄就乎上與外耶。特闚觀在上在外九五夫道君者之中正。奉命而行也。故成之以貞而貞德。允利於女子也。

象曰。闚觀。女貞。亦可醜也。在丈夫則爲醜也。𥊛此夫子推而其義。以女子有貞靜之德。而以丈夫闚觀之。是失光明正大之行。似女子室內之行。在安子非醜。在丈夫亦可醜也。

六三。觀我生。進。退。我生。我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五。而獨觀己所行之通塞。以爲進退。占者宜自審之。□六三雖不當位。柔順之德。而能內懷堅貞之志者亦

若反觀在我一生所行。能退比六二。則為柔順中正之行。苟進近六四。亦不失同氣之人。在能反觀我生。我為六之柔順以近二四。或為三之剛健以應上九也。

象曰。觀我生。進退。未失道也。附六三內不故過剛則不失順德。可進以應上九之剛。可退以比二四之柔。未失進退之道也。亦乾九四之象。

六四。觀國之光。利用賓于王。六四最近於五。故有此象。其占為利於朝觀仕進也。附九五陽明中正。國之光也。觀謂六四觀近九五也。六四柔順而正。又居巽順之中。近承九五之王。王之利用六四為賓者也。

象曰。觀國之光。尚賓也。附尚謂九五尊尚六四當位為王賓也。尚與上同。謂六四已居上卦之位。

九五。觀我生。君子。无咎。九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰。仰而觀之。君子之象也。故戒居此位得此占者。當觀己所行。必其陽剛中正。亦如是焉。則得无咎也。附九五觀二初不忘遠也。觀三四不泄邇也。四陰一氣。承流而下。道德一也。四方大順。遐邇藹平。風俗同也。在野无處非君子之御。在朝无位非君子所居。觀我生乎。平治四方如此。庶乎治道。无咎戒占辭也。

象曰。觀我生。觀民也。此夫子以義言之。明人君觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。附我此生。民亦此生。觀我生。即觀民生。恕之道。仁之理也。合內外上下而言。

上九。觀其生。君子。无咎。上九陽剛居尊位之上。雖不當事任。而亦為下所觀。故其戒辭略與五同。但以我為其。小有主賓之異耳。附上九乃高世之士。天下之所觀望者也。然當觀我其生之世何如。道或不行。宜愈力守其君子高尚之操。若從忿世疾俗。則不能无咎。唯肥遯正其志於九。无所疑於六三上相應。風行入世。大順在下。何咎之有。

象曰。觀其生。志未平也。志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。附出處之道。審之既預。自不致辱己也。故孔孟雖欲行道。必不枉道。枉道即非行道也。但自處雖高。其一生之志未得平安也。

噬嗑　外上離　內下震

上九凶　六五貞厲无咎　九四利艱貞吉　六三小吝无咎　六二无咎　初九无咎　上乾下坤體

噬嗑。亨。利用獄。噬。市利反。嗑。胡臘反。○噬。齧也。嗑。合也。物有閒者。齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽。閒於其中。必齧之而後合。故為噬嗑。其占當得亨通者。有閒故不通。齧之而合則亨通矣。又三陰三陽。剛柔中半。下動上明。下雷上電。本自益卦六四之柔。上行以至於五而得其中。是以陰居陽。雖不當位。而利用獄。蓋治獄之道。唯威與明而得其中之為貴。故筮得之者。有其德則應其占也。附初上上下兩唇之象。九四物在口內齒閒之象。上下三陰齒之象。噬口齒齧物也。嗑實敗。口合也。故卦名噬嗑。外明目擇食物之象。內動口嚼物之象。三四乃互坎。坑窞物藏在口中之象。亦為噬嗑之象。下震木。柴薪在內下之象。二三四互艮。爐竈之象。中坎水。離火上炎。亦有烹物為噬嗑之象。亨者。九四剛不當位。物必受齒齧。嚙碎潰敗。兆薪炎。火烈。水烹。九四之剛。必變而為柔。凡四往則益。四來則賁。再來則損。皆閒隔去得亨通之義。若以治獄之事言。則上初因四而分剛。二三五閒四而分柔。下震動則上明察。震雷離電。互為其用。二五得中用柔。皆亨通之義也。且震木。物生於八之寅。離日。陽亨於三之卯。坎在圖益見亨通之義。利用治獄。謂離為目。明以察之。坎為耳虛。以聽之。震為齊。咸以懾之。艮為止。以斷之。二五主之以中正。卒之以虛懷敬謹。運之以空明洞達。由是噬嗑推擴其義。為明刑敕法之道也。

異。又六二之中正。爲三之不中不正所乘。故兩象。皆由來剛有如是也。

六三◎噬腊肉◎遇毒◎小吝○无咎◎腊音昔。腊肉。謂獸腊。全體骨而爲之者。堅韌之物也。陰柔不中正。治人。而人不服。爲噬腊遇毒之象。占雖小吝。然時當噬嗑。於義爲无咎也。(圖)此爻專取噬嗑之象。腊肉意卽今之脈脯腥肉。膚骨肉。兼有者也。六乃外柔膚肉之象。三乃內剛肉中。藏骨之象。骨鯁傷人。毒也。噬肉遇骨。亦其常。小謂六之陰。噬膚肉之小。遇骨。不能速嗑。特小有吝嗇耳。然下乘六二之柔順中正。則三之剛。濟之以柔順。是骨去。而純是膚肉。噬之无咎。而易嗑矣。

象曰◎遇毒◎位不當也◎(圖)六之陰柔。不當三陽剛之位。故有噬厭肉中遇骨之象。三入坎體也。

九四◎噬乾胏◎得金矢◎利艱貞◎吉◎乾音干。胏緇美反。○胏。肉之帶骨者。與截通。周禮獄訟入鈞金束矢。而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅而得聽訟之宜也。然必利於艱難正固。則吉。戒占者宜如是也。(圖)乾胏。意卽今之臘月火炙乾肉也。九四方入離火之體。內柔濕。外乾燥。噬乾胏之象。內震木而動弓之象。一剛在震動之前。離弦之後。有矢柄鏃之象。別有噬嗑以用獄之象。弓矢桀亂之器。九四比於六五之中德。故利於艱難固守中正。以桀外傷。蓋九四以一剛介於內外關隘之閉。雖不當位。而近比六五。明於守正。可防下動。吉之道也。金。剛也。

象曰◎利艱貞◎吉○未光也◎(圖)外剛內柔之用。剛失正。不能應初之剛動以正。以外之剛。加內之柔。噬之雖易嗑。究失其正。卽得乾胏金矢之利。其事未可爲光明正大也。故戒之利於勉强守正。則吉。雖與震象乖走。故有膚肉之象。蓋胏雖脈在離火。金矢。九四離之剛。而色黃也。

六五◎噬乾肉◎得黃金◎貞○厲◎无咎◎噬乾肉。難於膚

而易於腊胏者也。黃。中色。金。亦謂鈞金。六五柔順而中。以居尊位。用刑於人。人无不服。故有此象。然必貞厲乃得无咎。亦戒占者之辭也。(圖)以六居五。外柔內剛。噬乾肉之象。離火生土。五處中土。皆黃色。金謂五之剛也。以離得五。黃金之象。九四金矢。正直而銳利。利於斷。六五黃金。精明而清鑑。利於察。象雖非專主。用以治獄。亦有利於用以治獄之道在也。貞謂九位中正。厲謂六不當位。二不應五也。无咎者。謂六五柔順而中。有離日化光之象。四五兩爻俱各兼兩象。以釋爻義。

象曰◎貞○厲○无咎◎得當也◎(圖)五陽位。而六陰居之。位固不當。然以六居五。則柔順得中。中則必正。是六居五位。柔順中正。位亦得其當也。推明之辭。

上九◎何校滅耳◎凶◎何音荷。何可反。○何。負也。過極之陽。在卦之上。惡極罪大。凶之道也。故其象占如此。(圖)三四五互坎。坎爲耳。上九一剛。橫塞於坎上。有負何而校滅其耳。有不聰之象。三四五上。皆不當位。是惡積之極。卽罪大之極。上九居離日高朗之位。有不可揜之象。況自二及上。互未濟也。自初及五。互屯而非解。是惡累積而不可揜。罪重大而不可解。皆上九過剛。又不當位。故有此凶。滅趾。以六二在外。初九在內。滅耳。以上九在外。六五在內也。

象曰◎何校滅耳◎聰不明也◎滅耳。蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。(圖)聰不明。謂耳聽之不聰。滅震動不警。鑒之心目見之不明。蔽離明察理之神。是不聰月不明也。初上兩爻。則專取象於利用獄之義。

賁 上艮外 下離內

上九 无咎
六五 吝終吉
六四 无咎
九三 永貞吉
六二
初九 无咎
噬嗑反成賁

賁◎亨◎小利有攸往◎賁。飾也。卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。自旣濟而來者。柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故爲賁。占者以

其柔來文剛。陽得陰助。而離明於內。故爲亨。以其剛上文柔。而艮止於外。故小利有攸往。㘝坤上畫之柔。來乾中畫。而易其剛。則文飾爲離明。是乾中畫內得質實外成文明之象。而六二遂當位中正而亨也。亨謂以乾得離。有光天化日之象。山高火光。文明以止之象。山火交賁。九章之二人文之象。分乾中畫之剛。往坤上畫居柔。以陽明文陰暗爲艮。則艮上畫內則柔順。外得陽明。合爲文質得中。成文質彬彬之象。非初往二來之側。夫了說。自詳明。故坤上畫之陰小。得利有乾中畫攸往之剛大。故曰小利有攸往。非本卦上來下往之謂。此爻凡乾剛畫來兌離巽皆云剛下柔。坤柔畫來艮坎震皆云柔來剛。以陽卦多陰。陰卦多陽。

彖曰。賁。亨○亨字疑衍。㘝賁有日昇之義。有光天之義。有高朗之義。有文明之義。有彩散雲霞之義。皆賁義。亨通也。未可爲衍文也。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸

往。天文也。以卦變。釋卦辭。剛柔之交。自然之象。故曰天文。先儒說天文上。當有剛柔交錯四字。理或然也。㘝柔來而文剛。謂外卦坤上六爻。來內卦乾九二爻。以上交之六陰柔。來文二之九陽剛。而成賁之六二。亨者。謂六二得離明中正之位。故文明亨通也。分剛上而文柔者。謂分內卦乾二爻之九陽剛往外卦坤上爻。以二之九陽剛文上之六陰柔。故坤上文之六陰小。得利乾九陽明所往上。而成賁天文。謂乾爲天。而上爻亦屬天。是賁乃天之文。昭明而在上也。剛上謂上爻。

文明以止。人文也。又以卦德言之。止謂各得其所。㘝文明謂離。止謂艮。以止者謂文得其中。得其正。指六二也。言離之文明。以其事其物各止於艮。止之所而不踰乎當然之道。人文攢仁義禮樂紀綱法度。有像有理。燦然文明。各止於至善之地。此人道之文也。不獨聖人取艮震離坎之象。爲山龍火藻之章采已也。以離處乾中。卦爲同人。故此六二亦有人文之象。

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。極言賁道之大也。㘝天。乾也。文。謂離明。處乾陽明之中也。觀察皆離爲日之象。以察時變。謂離日運行度數成。以時之變湊。若日月出入闔是也。如以觀震木而察時變在物生。觀離火而察時變在物長。觀坎水而察時變在物成。觀艮土而察時變在物藏。觀二氣之元亨而成春夏。利貞而成秋冬也。人文在天地上下之則之象也。文宗謂離明也。消除從前之謂化。自始得終之謂成。天后謂乾處下卦之象。聖人立教。立政化野成文。化俗成雅。化小人成君子之類。以用也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。○山下有火。明不及遠。明庶政。事之小者。折獄。事之大者。內離明而外艮止。故取象如此。㘝噬嗑離上震下。今賁反之。則離明在下。有徵諸庶民。以明庶政之象。反震爲艮。成當止於其所。无敢徑恃其威。以折獄之

象。山下有火。謂艮上離下。而有光潔賁然之象。庶政隨曉。事易於覺察。斷獄必平反也。謂其明於下情之至善所在。不可徒用震懾。宜使无情者不得盡其辭。而在畏服六二之民志也。

初九。賁其趾。舍車。而徒。剛德明體。自賁於下。爲舍非道之惠。而安於徒步之象。占者自處當如是也。㘝噬嗑下震爲行動之象。初九陽動在下。足趾方動之象。反之得轎爲賁。是爲其賁飾其足趾下動之象。三四五互成震。震卦乃二陰虛中在上。一陽承載在下。行動車之象也。而初九陽動爻。在極下。徒步之象也。賁之內卦。舍四五之坎震合三初而成離。是爲舍車而徒步之象也。蓋初九離外應六四之當位而正。然二則中正。三又剛正。日得離明文賁之體。故初舍四五震動之驅車。在世而守二三之離賁。徒步在家。此士冒躡得亡。獨善其身。窮不失其義者也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。君子之取舍。決於義而已。㘝若初九

剝 外艮上 內坤下 —上九 君子 小人 —六五 不利 —六四 凶 —六三 —六二 凶 —初六 凶 —下皆坤體

剝◎不利有攸往◎上剝落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者不可有所往也。〔圖〕一陽孤立在上。下乃陰勢似剝去一陽。有木果繁枝上。而勢將脫落之象。故卦名剝。剝者有止於上而漸落於地也。艮上坤下之象也。以圖言則剝為十一月冬至前一卦也。以洛書言則剝又為七月立秋前卦也。以卦變坤復言則剝更為九月寒露霜降之卦也。立秋陽將消而物剝。其露霜降九陽解而物九不剝冬芽。陽消伏而剝極而靜。然卦一陽止於上。六五近承於後。坤陰之六二順受於下。有時止則止之氣進否剝。坤大氣運行自然之數。君子所以安命也。但上九居為履危。退處坎陰。進无可去。或進退當不利有所往。也。凡有謹守其位。勿使五陰後有所往。往則剝成純陰矣。皆不利有攸往之象。占者宜深戒哉。

彖曰◎剝◎剝也◎柔變剛也◎以卦體釋卦名義。言柔進於陽。變剛為柔也。〔圖〕凡形剝因氣剝。氣剝因理倒。而數著之。從凡則皆從柔變而成剛。柔從剛變而成柔。上九以陽數居陰位。有柔在內。勢欲變化外剛之象。且下五陰有漸上剝一陽之勢。

不利有攸往◎小人長也◎順而止之◎觀象也◎君子尚消息盈虛◎天行也◎長丁丈反。以卦體卦德釋卦辭。〔圖〕小人長謂五陰漸長。順而止。謂坤下艮上之象。消化也。息生也。盈滿也。虛空也。謂一陽將消而五陰已息。五陰既盈而五陽已虛。陰消陽則陽氣即息。冬至復之一陽生是也。陽氣聚而陰氣隨虛。夏至姤之一陰生是也。君子觀象。尊尚人運之明。順乎一消一息一盈一虛之行。各止於其所當止之時。即各行於其所當行之時。此君子因地之德。法天之運也。

象曰◎山附於地◎剝◎上以厚下○安宅◎〔圖〕山謂艮。地謂坤。剝者居高之象。上亦謂艮。厚下。下亦謂坤。安宅者艮有安止之象也。謂山附立於地。言成將剝落之象。君子法之。以坤厚之志。加厚恩於下土。使四方之民安宅。无善此。齊家治國平天下之道也。故必得坤地厚生在下。而後可以承藏艮止无方之安宅在上。使在下者薄不足藝。而在上者必不能安而剝落矣。

初六◎剝牀以足◎蔑○貞凶◎剝自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。〔圖〕合全卦觀之。一陽横亘於上。五陰分布於下。有牀之象。初六處下卦之下。牀足之象。蔑謂初六處純陰之下。泯沒蔑无之。蔑牀足。蔑无是牀以足傷損。蔭无而剝落也。則此敗剝之牀。苟固守坐疑。必不安也。故貞凶。此初六有固守之義。无守正之義。人之所行。舍陽明之正大。偷安於陰邪之小。就如此象也。始甚一壞。終无成功。

象曰◎剝牀以足◎以滅下也◎〔圖〕以水止人之謂滅。以滅沒在下。上不得獨有也。此上下一體之義。

六二◎剝牀以辨◎蔑○貞凶◎辨。牀幹也。進而上矣。〔圖〕辨謂牀閒横木所以負牀足。始猶言備。辨成牀之物也。牀足滅則辨亦滅。故牀之剝。又有辨也。二進於初。居下體之中。有牀辨之象。三初不當位。五不應於上。有牀蔑辨而人不能寢息之象。此正牀之敗壞。固不足安寢而凶者也。此貞字乃止當之義。謂正當其凶者也。

象曰◎剝牀以辨◎未有與也◎言未大盛。〔圖〕未有與。謂三初不當位未者。與之成寢安之牀。六五不應。未有與於剝牀寢之也。

六三◎剝之◎无咎◎衆陰方剝陽。而己獨應之。去其黨而從正。允名之道也。占者如

往无妄明夷而立春。至同人臨。則春分。及履夬。則立見。出而至於夏至之乾也。入謂巽入。言陽盛則當艮故陽由巽入乎夏至子時。夜半姤卦一陰之內由只漸入升訟而立秋。且由此巽入於乾之闢戶沖深故陽入於師及遯。則秋分入謙及否。陽氣入於陰地之中。已盡。則立冬矣。而蹈一月。反來復出於冬至子之半。是陽氣之運行。順動於象數之闢。无疾遽差錯之不齊也。无疾。謂无忌遊也。朋者。謂九七二也。九七三與一。皆陽數。朋友之象。來者。謂有一生則三來三哉則七來七。盛則九來。傳謂知來者逆是也。无咎者。謂一則物生。二則物長。七則物盛。反謂反剝。得復反上生下。反陰變陽也。其消謂陽氣順行之道。用一往九其塗窮盡。又反行。故通。復來。冬至子之半而初出於坤之震。是爲復卦。陽動之通。而姤卦之對待也。七日謂陽氣七節之日。坤卦七晝之日也。陽道自立春分ム夏。夏至立秋。秋分以及立冬。於四時卦氣則七節也。經歷七節之日。陽氣又來復行。故道矣。以乾坤對數之。則畫數過坤之六陰。即及乾之初爻。則數七

而得陽氣來復之理。以卦氣流行言。則卦責除觀坤之六陰。及震之初爻。得數亦七。而一陽來復矣。至者由否萃晉豫觀比剝七卦而及坤。復自本卦上二爻往數。及上六。而反乎初。初遇初變。坤初六爲初九。亦七爻。而一陽來復。不稠自姤卦畫變。進自五月以經六七八九十月。而得見十一月冬至子之半。爲一陽來復也。而要之坤之六陰盛。一陽當復生也。此二氣盛衰消長。互爲其根。盛時即衰伏焉。消時即長伏焉。夫固陽氣動而順。成象變之理數。加是也。何謂五陰陽之所利者。利得有陰斷耦。以相從也。利有似往者。於卦氣由復往。則春生夏長。於卦畫由初往。則得臨泰大壯也。○考圖卦并明

彖曰。復。亨。剛反。剛反則亨。剛復道之所以亨者。以剝上爻一剛反下來復初。條得一陽復生之義。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。以卦德言也。○

震動也。坤順也。是陽動來復。而以循序順行於生長盛大之時也。是以大順之道。一出一入。循序有漸之初。无疾遽。順理而動。朋來樂從。同氣相求。自无愆忌。且剝以頻時而止。時可止則止也。復以順時而動。時可行。則行也。

反復其道。七日來復。天行也。陰陽消息。天運然也。剛天。即一陽之象。行。即來復之謂。天一剛而行健。至誠无息。於穆不已是也。六十二卦。不能合陰陽兩畫成體。惟乾卦純陽而合陰。坤卦純陰而合陽。故乾一畫之陽。分之即成二畫之陰。坤二畫之陰。合之即是一畫之陽。故乾即生姤。坤即生復也。乾陽生之時。即坤陰生之時。坤陰生之時。即乾陽生之時。初元兩時兩境之岐出者也。此天一之健行不已。一往一來。一去一復。旋轉无少闕斷。地二即承天順行是也。七日謂七數之日猶詩云三之日四之日也。統合圖畫觀之。總不蹈得數之七。而天行周復始起元也。

以卦體而言。既生則漸長矣。○

利有攸往。剛長也。觀復卦一陽動於初下。則漸長於二三四五上也。觀圖。則內一生三五七九也。此由春生夏長。萬物由一陽發育。剛長而及於收藏。此陽往而長。利於得陰之耦也。

復其見天地之心乎。積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復。可見。在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包義。至哉言也。學者宜盡心焉。○玄酒味淡。坎居坤北位也。大音希。希坤北。震動之一陽也。皆所在冬至節。子時半夜。坤震合而成復卦。見一陽初動而萌蘖生也。○程子曰。復其見天地之心。皆謂至靜能見天地之心。非也。復之卦下面一畫便是動也。安得謂之靜。自古儒者皆以靜見天地之心。惟某言動而見天地之心。或曰。莫是於動上求靜否。曰。固是。

得自抽於无咎之義者也。

六四。中行獨復。◎四處羣陰之中。而獨與初應。爲與衆俱行。而獨能從善之象。當此之時陽氣其微。未足以有爲。故不言吉。然理所當然。吉凶非所論也。董子曰。仁人者。正其誼不謀其利。明其道不計其功。於剝之六三及此爻見之。附六四在五陰之中。獨當位而與初九正應。但知一已有應之正。而不比於衆陰。其吉可知。獨復者。獨從初九一陽來復也。二以近仁。二以知義。四以遵道。五以自考。此修身而復於天心之全功也。

象曰。中行獨復。以從道也。◎附震陽動而行。卽有道塗之可循。四初俱當位而正應。故四之正。以從初九一陽來復之道。而正應之也。蓋陽大道。而陰私徑。故六四所以獨從初九六善之道。

六五。敦復。无悔。◎以中順居尊。而當復之時。敦復之象。无悔之道也。附敦厚也。謂外卦坤。內外互坤。三四五。四五上。五陰積累。皆互坤卦。有敦厚其力以復陽德之象。是以初一陽動往上。原无悔誤者也。

象曰。敦復。无悔。中以自考也。◎考成也。附六五內剛正。則中有主而正。外柔中。則柔順處中。而不比於羣陰。敦篤以復陽德。則持中道以自考其來復之過不及。故无悔。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。◎以陰柔居復終。終迷不復之象。凶之道也。故其占如此。以猶及也。附迷。陰將之象。初一陽在下。欲復於上。阻於四陰。上又陰蔽。往失去路。皆迷復而凶之象。上陰窮。災也。上陰過。眚也。故上有災眚。行謂震動〻師。謂初往二爲師卦。行師謂用羣陰及上。終謂上。初視上。則上居一卦之終也。大敗。謂初陽大敗而終。謂上失陽而陰窮。陽氣有大敗於上陰之窮困也。國君。謂六五。凶。謂五失二之應援。致比上爲陰氣困窮。而初一陽大敗於一卦之終。坤十月之卦也。十數之終。窮也。自初至上。一年陰終陽始。大雪冬至。由剝及復之象。不克征。上路窮。莫克往矣。

象曰。迷復之凶。反君道也。◎附乾人君之象。復外卦是從剝來。反乾爲坤。而來變成坤之純陰。是反君道也。況上所乘之六五。乃反乾九五之君道焉。

无妄 上乾外 下震內

上九无攸利 九五有喜 九四可貞无咎 六三災 六二有攸往 初九吉

上乾下坤體

无妄。元亨。利貞。其匪正。有眚。不利有攸往。○无妄。實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。其義亦通。爲卦自訟而變。九自二來而居於初。又爲震主。動而不妄者也。故爲无妄。又二體。震動而乾健。九五剛中而應六二。故其占大亨。而利於正。若其不正。則有眚。而不利有所往也。附九五陽剛得中而位正。一陽至實。有正心在中。至誠无妄之象。故卦名无妄。而六二又應之以虛中。主敬有誠。動於此而敬應於彼之象。一陽居震初。有一念初動。已是眞實无妄。絕无虛假之象。陽動大亨者。以卦氣言。无妄主立春。下震。春雷之象。二三四互艮。春雲之象。三四五互巽。反下得兌。春風春兩之象。初往二爲坎。春水之象。四來三爲離。春日之象。致自乾南來。春日南風和惠之象。統全卦觀之。皆立春時。三天四地。春景之象。且同人主春分。履主立夏。訟主立秋。遯主秋分。自一陽以至九陽。皆陽德大亨以正之象。自卦變言之。二爻變履。三爻變乾。四爻變小畜。五爻變大畜。上爻變泰。皆戛陽長之卦。亦陽德大亨以正也。利貞者。謂六二柔順中正。上應九五剛健中正。是二氣交感。故雷无妄動。而天運以正固爲利也。匪正者。謂六三陰過而動不以止。九四陽不及。動亦非正也。有眚。謂春時一陽方長。及三陽始亨之時。而六八尚陰盛。而冰霜嚴寒之

氣猶在爲物生災眚之害也。故不利震初有所往。而遇三四陰陽匪正之氣也。

彖曰。无妄。剛自外來。而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正。有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐行矣哉。

以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨而利於正。乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲往何哉。蓋其逆天之命。而天不祐之。故不可以有行也。圈剛自外來。非剛自外來。初二亦爲內。諸謂下體本坤卦。而乾初九來自外。及否之初六變爲初九。成无妄一卦之主。非謂內體爲內。乃謂乾初九爲外。坤初六爲內也。下震上乾。動而健也。九五剛健中正。剛中也。而應謂六二柔順中正也。雷動大下。陽德大通也。以正謂初與二五也。非三四上之匪正也。天謂乾。命謂乾九五。下應六二。以及初九。成當動天下。號令萬物發生之象。若其三四上之匪正。則妄。妄卽成二氣之過。而有災眚。初往四。四匪正。妄矣。三不正。往上。上匪正。而應之以天道之窮。窮且欲更往。益妄矣。不利有攸往也。往謂初之正。往四之匪正。三之匪正。往上之匪正也。亦妄之往者。无妄則舉卦名也。何之者。之猶往也。謂初當位而正。往四而九四剛不及而匪正。三過乘匪正而往。上亦應以匪正過剛而陽道窮。則无妄之往。何所之矣。上四居乾體祐助也。是天不以九四祐助初九之正。而以上窮應六三之匪正。則天命不祐震動之行矣哉。占者爲不利有所往也。

象曰。天下雷行。物與。无妄。先王以茂。對時育萬物。

天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。先王法此。以對時育物。因其所性。而不爲私焉。圈天。謂乾。下。謂震處下。雷行。謂震動。物。謂萬物。與。備附也。言天之下。雷聲威動萬物。物物與之以啓聲。卽物物與之以忻動之機。物物與之以發生之意。其理氣數。原无少虛假。反卦之名无妄。先王觀无妄卦。見一陽動而萬物暢茂。則以其暢茂之道。對春東帝出乎震之時。立農桑畜牧畋漁之政。以育萬物。而爲无妄贊化之道也。

初九。无妄往。吉。

以剛在內。誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。圈初九正位於始動。而爲成卦之主。近親六二之柔順中正。以遠應九五之剛健中正。是動合天命之无妄。而出至誠以動物者也。故初動无妄。而或遠或近。得得剛柔中正之吉。

象曰。无妄之往。得志也。

剛二初相比以正。故初。有志方動而无妄念。卽得物散庸。其誠也。

六二。不耕穫。不菑畬。則利。有攸往。

菑側其反。畬音餘。○柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫。不菑畬之象。言其无所爲於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。圈陰主利。六二之利。生乎中正。无妄求之象。六二居坤。本田地之象。下乘初九有下。得人。誠於耕穫。其田之象。上應九五。有外得人。減於關。恐菑畬之象。二利於乘初。則利以正。大而无妄求。二利於應五。則利以大中。而无妄得。占者誠有桑。順中正之德。而有所往。自獲大中公正之利也。

象曰。不耕穫。未富也。

富。如非富天下之富。吉非計其利而爲之也。圈耕穫。附之初九。當畬。附之九五。六二虛公居中以爲心。未嘗自以爲富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

卦之六爻。皆无妄者也。六三處不得正。故遇其占者。無故而有災。如行人牽牛以去。而居者反遭詰捕之擾也。圈乾交坤成震。坤爲牛之象。四來三。成離。離亦爲黃牛之象。三四爲人爻。九四在外卦。或人之象。

來內卦乘三。或人牽繫其牛之象。六三行往四。四初正應。行人得牛之象。震處坤離。又處地。坤在下卦。國邑之象。六三過乘而動。而上九下應。有六三之邑人。由妄動而致受災來之象。蓋六三不當位。居震動之遇而動。又不以正。故有此象。

象曰。行人得牛。邑人災也。

圖九自三往四。位本六之陰。反得九四之陽。行人得牛之象也。六自四來三。本九之之陽。而得六之陰。邑人受災之象也。

九四。可貞。无咎。

陽剛乾體。下无應與。可閑守而无咎。不可以有爲之占也。圖以九陽數居陰位之四。不中不正。妄矣。復戒之以可貞。則无咎。蓋守正而確閫乾道剛正之无妄也。天下雷動。无妄動也。故无咎。

象曰。可貞。无咎。固有之也。

有猶守也。圖天理真實无妄。賦予人物。以四得九。本自內九三。因外六來三。故九動出內體。四所固有之理也。

九五。无妄之疾。勿藥。有喜。

乾剛中正以居尊位。而下應亦中正。无妄之至也。如是而有疾。勿藥而自愈矣。故其象占如此。圖九五陽動中正。應六二之順動中正。五又居乾健純陽之體。焉得有疾。乃三四不中不正。左弖若用偏二五正應。有疾之象。F震木。藥之象。二五中正以相應行動剛健。勿用醫藥之象。天下雷動。二和和而萬物生。行莕之象。蓋太極以一理生陰陽二氣。二氣生木火土金水五氣。五氣生仁義禮知信五性。原无妄動。故自一陽動而三。三而七。七而九。九是由一元之无妄而亨。无妄而利。无妄而貞。復歸於一元之渾合。此天地一若一寒无妄之道。初无待聖人熒理調斷以藥之自動於二五之中正者也。唯二氣五行動而或有厚薄不齊之偏。是匪正有眚。則疾也。此必待鑿人熒理調劑之方以樂之始歸二五之中正。惟人爲物重得天地理氣數之渾全。爲聖人。如聖人之合用

變有可否則義也。有次序則禮也。有分辨則知也。動以天中正无妄則信也。全受之於始。全反之於終。一生而一死。性之者從容中道。亦无待乎修省調劑以藥之動靜自協於二五之中正也。彼仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。一稟五氣之偏。卽非克治之方。是故著往則寒來。天地无妄之疾也。生往則死來。聖人无妄之疾也。氣寒物終。原有勿用醫藥之象。喜爲陽陽乃生物之氣。九五當陽動生物中正之位。下應震動來復之機。內外皆无妄。物原有勿藥有喜之象也。考圖自詳明

象曰。无妄之藥。不可試也。

既已无妄而復藥之。則反爲妄而生疾矣。試。謂少嘗之也。圖三四乃无妄之疾。二五中正乃无妄之藥。以醫三四不中正之疾。則得也。若九五剛健中正。動則无妄。本无事醫藥。而六三過中失正。妄以陰私應五之陽剛。是六三妄以不當位之藥試九五。非九五无妄之藥也。故戒之以不可嘗試於九五也。三居震木之過動。故又有此象。

上九。无妄行。有眚。无攸利。

上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。圖上九處極誠无妄之際。宜无災眚。乃以上居九。陽動而窮。又不當位而過動。所謂其匪正而有眚也。此非无妄行而究有災眚成得行有眚者也。陽動而處窮途。已无攸利矣。

象曰。无妄之行。窮之災也。

圖災謂上九過剛陽窮。故與乾卦上九象辭皆曰窮之災也。

大畜 外上艮內下乾

上九 亨
六五 吉
六四 元吉
九三 利有攸往
九二 无尤
初九 厲

反无妄成大畜

大畜。利貞。不家食。吉。利涉大川。

大。陽也。以艮畜乾。又畜之大也。又以內乾剛健。外艮篤實輝光。是以能日新其德。而爲畜之大也。以卦變言。此卦自需而來。九自五而上。以卦體言。六五尊而尚之。以卦德言。又能止健。皆非大正不能。故其占爲利貞。而不家食。吉也。又六五下

應於乾。爲應乎天。故其占又爲利涉大川也。不家食謂食祿於朝。不食於家也。圖上九爲成卦之主。居艮止之上。止得其時位者也。大謂四陽爻。畜止也。卽艮德也。大莫如天。乾三陽動。天運剛健。上進也。而艮居上卦以畜止之。使九三无陽過之咎。而四陽同大中而正也。故卦名大畜。貞謂初三四當位而正。二五得中而亦正。上九止於其所。內外上下小大淺深皆利於正固者也。家謂內卦。食謂三四五上互頤。頤養也。有六五以大烹養上九高賢之象。不家食謂上居外卦而五有尚賢之象。吉之道也。大川謂外卦。位坎體。上自五中位而往。九三過動而艮之六四止之。四五互震有發舟之象。九自五往上。有波涉大川之象。艮對上九有登彼岸之象。是以利於汎舟涉大川之水也。

象曰。大畜。剛健。篤實。輝光。日新其德。以卦德釋卦名義。圖剛健謂乾三陽。實謂陽實。篤實謂艮上九更加篤厚。乾剛三陽輝光。謂東三陽合西幽。而謂九

互艮。亦成離日光輝。月一畫居艮上。有陽明發外之象。爻有君子日新其剛健之德之象。蓋聖人觀艮爲山卓然自立之象。故日新之功。必以修身爲本。修之道在先去物欲之蔽。故蒙安艮。蒙蔽之由。吝小人之之蠱求。以致敗德亡身。故蠱次蒙。去蒙蔽蠱壞者。莫若博學篤行。以大畜其德。故大畜次蠱。欲大畜以日新其德。莫若損一切私欲之舊染之污。洗心退藏。以自明其繼善成性。不明存我之德。故賁次損。此君子以損之元吉。而懲忿窒欲。而至白賁无咎也。夫是可以食天地之賜。而受萬物之順養焉。不愧爲物靈。衣食之人不然。好惡拂於一偏。則受萬物辟色之制藉矣。蔽以剝終焉。此聖人觀艮象而用時止之道也。至著

夬也。夬決也。剛決柔也。意者心之所發。震是也。中爻乃初陽動變爲柔順中正。乘初則意發於正大。承三則意過動。爲陰邪之念。必意發本坤德柔順中正。以從乾道至正而動。勿使吾心豐節於私念之初發。旦先率吾意。易動妄貌也。故大壯吾之志氣。勿暴於擧色。恒操於實意。不然獨少不愼微。解怠放意不誠矣。此小過必愼動念。皆謹微。卽毋自欺而自慊。故若豐於歸妹。大壯於貞恆解。於小過而獨之必愼也。若夫致知之道。用坎淵泉靜深之有今發。爲滿明在躬之如神。故井次坎。而爲德之地。致知莫如探求衆理。咎萬殊於一本。需也。所析是非則節也。知无不知。心无不通。旣濟其明也。萬理生心也。也心理觀切比也。神明亮塞之謂蹇。蹇者誠實也。坎中一陽。一誠而陽明也。化物者間照也。離虛中而明外。於噬嗑知養生之道。於晉知好惡所向。觀旅知積累之養。未濟知難索之隨。咸知得人在養賢。大有知富有而日新。物有本格。於萬物之性情。能无眹乎。是故聖人觀離坎蒙兌與艮之象。用合通於格致誠正之功。爲大學修身之

由。无或爽也。身脩而后家齊。用巽道焉。家道不齊。始於女子小人。故育及小爲。家道齊以同心協力。是用中乎。當知乎齊家之道。先在孝弟慈也。尤使男勤耕讀。使女勤紡績中饋。成一家教養之道。則用益也。此家道所以可觀法焉。不然參差詐漸。致而乖戾。家道渙散。家空困窮。漸淪之悲。可不謹哉。家齊而后國治。則用坤道也。治國莫先於得人。尊賢使能。而謙虛居解己。謙興起矣。治道先謙恭名塞也。而治國以漸。如治爭訟作之師。以私之作之君。以成寇治。所以漸升於邦隆。故後盛世者。務去一時之昏庸。照臨萬物而泰。平己兆天下矣。國治而後天下平。則聖人用乾道也。聖人之嚴帝位也。本同人以平天下之情。則至聖以離火之禮。辨名分。本无妄以平天下之心。則至誠以震木之仁。育萬物。聚陽德。散陰財。同陽好。公陰惡。以兌金之義。正人心。則天下平矣。不然无平不陂。不平矣。无往不復。復困明矣。此如爲否塞而成坤六陰之象。若夫王道蕩蕩。王道平平。則乾三陽大下之象也。由是觀之。則聖繼賢傳之道。則不能此制而推

見至隱焉其義實從聖人繫辭之例得之此於離八卦得格物之道於坎八卦得致知之道於震八卦得正心之道巽兌得誠意之道於艮得脩身之道於巽得齊家之道於坤得治國之道於乾得平天下之道卽分觀八卦之象按其名義玩其旨趣各得其道以日新其德如此則合六十四卦對待錯綜學易之道若觀之又當何如。

剛上○而尚賢○能止健○大正也○以卦變卦體卦德釋卦辭(附)上謂艮上九也非待卦變由需而上也上九有賢良明德止於至善之象而六五承之親比其德育尊尚賢良之象艮止在前阻塞之象乾健在後進往之象大畜能艮止乾健陽遇三陽大正篤實日新大畜其德

不家食○吉○養賢也○亦取尚賢之象(附)陽爲人陰爲物四五兩陰承上一陽有養賢之象

利涉大川○應乎天也○亦以卦體而言(附)五坎體中倍而六居之也九在互坎也三往四亦互坎乾又健往坎大川之象九自需上三可健進而六五下應乾之九二皆有應乎天而有利涉大川之象又天一生水故乾亦有大川之象而川字即乾卦橫設也

象曰○天在山中○大畜○君子以多識前言往行○以畜其德○行下孟反○天在山中不必實有是事但以其象言之耳(附)人處山中山谷之內四面山障仰視上天之大若天圍於山中似天在山中之象君子觀艮山畜天之象故必多識前言往行之大中至正篤實輝光兌言囊行月新以畜其大正之德也

初九○有厲○利已○已夷止反○乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也(附)自初至四互夬自初至五互大壯皆陽過而當止四應初則

陽進不已故乾上九爲亢龍有悔大壯九三爲羝羊觸藩羸其角且傳戒之以大壯則止所以四應初有危道則初利於止已止也謂艮德在前卦也

象曰○有厲○利已○不犯災也○(附)龍亢羊羸尼災之象初止不往應四不犯剛過之災不犯戒占以止也

九二○輿說輹○說吐活反輹音福○九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也(附)下卦乾爲馬九二剛中在下有輿輹之象二四五互震有輿之象二止不應五有馬不前行之象二剛中而止脫輹之象五止不動有輿說輹之象五以中止應二之中止有輿說輹止於半塗之象

象曰○輿說輹○中无尤也○(附)中謂剛中行止在我故无尤

九三○良馬逐○利艱貞○曰閑輿衛○利有攸往

○三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日(附)馬謂九三備乾象良馬謂九三當位而正逐馬相逐而往初二三上皆陽動九九相三迫逐而上往也艱謂上應以艮止无所往也貞謂九三位正固也曰謂三四五上互艮止日之象且離日往而居乾陽明光天之象閑謂艮止上九之象輿謂互震衛謂外艮以止內乾剛過往占者利有攸往之象止得其道也六爻无過中正之象

象曰○利有攸往○上合志也○(附)上合志謂上九合陽九三陽動而止於其所之之志也

六四○童牛之牿○元吉○牿古毒反○童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正

凡意也。㊉牛謂艮本坤體。六四居少男之下。童牛之象。六近上九之剛。爲九角之象。三四五上。互離。亦爲黃牛而童之象。牿謂以初九之剛。應六四之柔。以剛制柔。楅衡童牛之象。角未長而牿之。豫使就範之象。養之於艮。元吉之道。然則凡事可不豫乎。豫則立矣。

象曰。六四元吉。有喜也。㊉以六居四。正陰長而盛之時。喜初之陽剛。豫來應其所止。卬一陽來復。故道互兌。喜也。喜者。喜其豫爲之防。鑿者。慮其既成之功也。

六五。豶豕之牙。吉。積符云。反○陽已進而止之。不苦初之易矣。然以柔居中。而當尊位。是以得其機會而可制。故其象如此。占雖吉。而不言元也。㊉五居坎體之中。坎爲豕。外六柔。內五剛。豕口內之牙之象。坎屬陽。豶豕之牙之象。以六五之柔中。正九二之剛中。剛柔相濟。以中。陰陽各止其所吉之道也。

象曰。六五之吉。有慶也。㊉六五之柔中。得九二之剛中。以大畜其德。其吉。誠有慶幸者也。

上九。何天之衢。亨。何天之衢。言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。故其象占如此。㊉六四六五處乾上。有天上太空之象。艮爲雲。上九又居乾太空之上。有太空雲衢之象。一四三數合成漸體。而上九又有日行天上。往來太空之象。何天之衢。謂天上太空。何所往而非天衢。此陽道之大畜之極。至於大通。所謂浩浩其天也。

象曰。何天之衢。道大行也。㊉道。謂天道。大行。謂陽氣充周流行也。

頤 上艮外 下震內

上九 厲吉　六五拂 貞吉　六四吉 无咎　六三貞凶 无攸利　六二 征凶　初九 凶

上下皆坤體

頤。貞吉。觀頤。自求口實。頤以之反。頤口旁也。口食物以自食。故爲養義。爲卦上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。爲頤之象。養之義也。貞吉者。占者得正則吉。觀頤謂觀其所養之道。自求口實。謂觀其所以養身之術。皆得正則吉也。㊉頤。養也。口動食物之象。上下兩陽。上下兩唇之象。上下四陰。上下齒牙之象。下動上止。艮齒惟下動。徒而上應。合上艮下震之象。貞謂四二初當位而正。足於當食而食之則吉也。觀謂頤自觀卦上九來初也。觀其所頤之食物。當與不當也。自求口實謂六爻不相同。有各自求正養之物與非我正食。以克實其口。而果其腹之慾。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。釋卦辭。㊉養正。謂正當所養之物也。如大夫無故不殺羊。士无故不殺犬豕。庶民安耕鑿收漁獵豚之類。觀其所養。謂觀四二初之可養。三五上爲所不可養。觀其自養。謂各爻有出於自己之正非正。辨定而安其分也。

天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。極言養道而贊之。㊉天謂上。地謂初。養萬物。謂卦內四陰。久養之道。謂寒暑春生夏長秋成冬藏。以養萬物也。聖人謂六五。養賢謂春蕃華樓信任也。六五承上九。有尚賢之象。六以下爻。六二有同氣相求。則陋明揚之象。萬民謂三四。以及哲。謂用賢以宣猷布化。思行下土也。聖人於頤養之時。使在上有忠信重祿在下。盡民足物阜。四方時雍。萬物成若。豈不大矣哉。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。二者。養德養身之切務。㊉山下謂艮之下。有雷謂下震。就頤養之道推廣其義。君子以之。務纖默而慎言語。戒貪欲而節飲食。慎節皆推廣艮止在上九之象。言語飲食。皆口所出入。言語易出。飲食動入。皆推廣內體容動之象。此慎言語以養德。節飲食以養身之義。

位而不能養人。反賴上九之養。故其象占如此。圖六五有食物正當齒牙之中。故與六二皆有拂其食物經過齒嚼之象。以六之陰。居五之陽。不正當其位。故戒占者宜居五。而固守其中正之道。勿貪食過度。是能自止其所欲。而得安分之吉。養者也。若因下動。而五牽引於二三。則涉於所養過度。既傷於貪。且傷其生。故不可涉踰五位坎險之危疾。而宜知食可則止矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

有順以從上之象。下動順上。而止於其所也。圖三四五互坤順之德。處上九之下。

上九。由頤。厲。吉。利涉大川。

六五賴上九之養。以養人。凡物由上九以養也。位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉川。圖初九下唇之象。上九上唇之象。上終止於初之始動。是上之頤。由於初動而來頤之象。三居極動。上居極止。三上相應。而不當位。有動而過。止而窮。危厲之象。然終始相含。動止相隨。吉之道也。而上九又有渡過坎位大川之中。已登彼岸。舟楫既動而止之象。况卦變自坎九五。進而止於上九。亦有利於踰涉大川之象。

象曰。由頤。厲。吉。大有慶也。

圖上下。內外。大小。本末。終始。動靜。頤養各得其所。是天地於物。生雖危彼安此。在生養極大度福之事也。大謂初上兩陽。

大過　上外兌　下內巽

上六凶无咎　九五无咎无譽　九四吉有它吝　九三凶　九二无不利　初六无咎　上下皆乾體。反亦成大過。

大過。棟橈。利有攸往。亨。

橈乃教反。大。陽也。四陽居中過盛。故為大過。上下二陰。不勝其重。故有棟橈之象。又以四陽雖過。而二五得中。內巽外說。有可行之道。故利有所往而得亨也。圖一陰在下。有下而軟之象。一陰在上。有上而空懸无繫之象。四陽剛健上伸。有陽剛大過之象。陽多陰少。陽過乎陰。大屬陽。故卦名大過。初大象巽。初六陰不當位。有九四陰下乘弱之象。巽入也。巽上

內剛入下。一柔莫能承載之象。四剛樹立。棟隆之象。上當陰窮之位。棟幹无繫屬之象。上下陰虛。棟橈之象。橈如不橈乎下之橈。四剛雖過。自九二得中。上進而至九五中正。利有攸往之象。亨。觀內合巽順而外著大說。又有風雨相柔之勢。亨通於空虛上下之閒。故占有亨象也。

象曰。大過。大者過也。

以卦體釋卦名義。圖陽大陰小。四陽二陰。則四陽之大者。過乎二陰之小也。推大過之道。如大仁大義。大名大利。凡舉大事之類。堯舜揖讓。湯武征伐。益烈山澤。禹平水土。皆是度越一切。故曰。行大事者。過乎細人之行也。

棟橈。本末弱也。

復以卦體釋卦辭。本謂初。末謂上。弱謂陰柔。圖陽強陰弱。陽剛陰柔也。剛強。棟也。柔弱。橈也。本以初陰居陽。有巽木根低。陽剛藏於陰中之象。末以陰附陽外。有巽木華巽英。華發外。光澤之象。初陰極淺。本弱易折。上陰華謝已實必潮。四陽大棟。下无所承。上无所屬。橈之象也。

剛過而中。巽而說。行。利有攸往。乃亨。

說音悅。又以卦體卦德釋卦辭。圖九五居陽剛中正之位。自二至五。用剛似過。而實不過乎中道。內巽順以深入乎天下之心。而外致風動雍熙於四海。二三四五互乾。有剛健中正之行。內无不順。外无不悅之象。占者利有所往也。乃亨者。謂用剛得中。乃其所行。庶得亨通也。

大過之時。大矣哉。

大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。圖大過之時。陽氣大行。其道大過也。和風甘雨。晝長夜清。山木華實。人物成熙。其七陽大盛。過於生長之時也。聖人深對時育物之仁。好生之心。无時不然。故歎其大也。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。圖兌為金。巽為木。金入於木內。木折於金下。以水澤

金則成則斧而滅折其木矣水生在下木榮在上當理也此卦乃水在上木在下有沉滅其舟木之象亦有大澤水溢氾濫浸天山林隱滅之象如此輯皆澤減木之象也上下二陰中含四陽乃坎體故合覲二五剛中有砥柱中流獨立中道不懼世撓之象遯世者巽入也无悶者兌悅也巽林木有槃入深杯之象推之无非君子過剛之義也

初六○藉用白茅○无咎○

藉在夜反○當大過之時以陰柔居卦下過於畏慎而无咎者也故其象占如此此白茅物之潔者㊞初六一陰在下地之象四陽居上樹棟而下埜入地之象一藉謂上下兩陰包藏四陽之象白滑兌金色白巽風氣清茅精初上二陰巽木也初固勿柔包藏內剛而上六陰柔得正尤有棟上覆以白茅藉咸屋庇蓄无風兩敗及初基之象故无咎戒慎之大過也

象曰○藉用白茅○柔在下也○

㊞柔在下謂初在四剛之下亦在上之下

蓋初六在下柔遜太甚謹慎閑密大過於戒懼故有藉用白茅之象

九二○枯楊生稊○老夫得其女妻○无不利○

稊杜兮反○陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也㊞巽爲木居下卦兌爲金居上卦金尅木則木枯九二正受九五兌金之氣故有樹木死枯之象得陽春之氣生發最先者楊柳木也二陰數得九之陽氣有枯木發生之象楊謂九二比生九三有木漸生而出自地土下內之象初以六含九又有木根在土內得陽氣發生之象二二四互成乾卦乾爲老陽又九二有老夫之象兌少女有女妻之象二比初巽反爲兌有老夫得其女妻之象利屬陰初終皆陰故占有无往不利之象枯老皆大過之象

象曰○老夫女妻○過以相與也○

㊞與猶應與也交合也謂二與五應

乃五不應二一則過五位而與上以相應雖剛得上應而有九三生育之功利得上應而內有中饒之養究老陽太過少陰而非匹耦中正之道也

九三○棟橈○凶○

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而凶㊞九三乃大過之正位也九三剛過中而正正剛之大過也上應以陰處上窮无所繫則橈有棟折在占下之象三遠於初亦陰虛空地先所著彼更有棟撓之象故占凶

象曰○棟橈之凶○不可以有輔也○

㊞陽大過宜濟以陰乃上陰窮而初失正上下皆空虛不可有一處而得依悉悚巽而使棟立也

九四○棟隆○吉○有它○吝○

它湯何反○以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也㊞以九之剛居四之柔剛柔相濟上承

九五中正之隆下應初六正當之地位象著於地上有隆棟之象標立不橈吉之道也若下比九三之大過棟橈吝之道也故戒占者有它意變遷則吝它謂九四亦比九三也

象曰○棟隆之吉○不橈乎下也○

㊞下謂四不乘九三大過而下應初六地位二乃地之數初六正坤之數位地之下家也以棟樹出地上則棟隋著地故云不橈乎下也

九五○枯楊生華○老婦得其士夫○无咎○无譽○

華如字○九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反㊞九五陽盛士夫之象上六陰窮老婦之象九五居兌體之中在巽木之上兌金下兌巽木澤中枯楊之象進比上六正當兌跪之位枯楊生華之象又巽長女來東南兌少女同妥來而終於正而互位兌日西之下亦有老婦之象五居外非坎之中位當中男正中之時而五比上上乘五亦有老婦得其上夫之象應剛中正无咎也比上陰窮无譽也

止也。重坎兩陰在中，有思於心，而昧於外之象，故其德象以險行險。重離兩陽在中，有知於心，而明於外之象，故其德象以明用明也。

象曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土。重明以麗乎中正，乃化成天下。

重直龍反。○釋卦名義。圖 離麗明照之貌。離外明，象日；坎內明，象月。麗天，離居乾火，又遷居南上乾位也。月麗天者，坎水生震木，木生離火，故日月相從運行也。百穀草木麗乎土者，謂震木比坤土，遷東離位也。重明者，內外卦皆離也。中正者，天東左方，天西右方，此下子位，南上午位，當天東西中分之位，明麗中正，不偏倚左右也。化者，有氣无迹賢之名，成者，萬物處天之下，耳目受明，成聞見，手足受明，成特行，求受明而體之，受明而動，潛受明而藏，檢受明而榮揮，乃受日月之化光，成所知所能，處天下也。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛，吉也。

以卦體釋卦辭。圖 天下之君子，所行固正，而或未得乎中道，如逸民，但有所可。伊尹偏於任，伯夷偏於清，柳下惠偏於和，荷蕢杖人偏於果，若得中道者，即得正道者也。六二固中正，五以柔居剛，得陰陽之中道，即陰陽之正理也。故二五同德而明，皆通成虛明之象，是以上下兩體，皆有畜養牝牛而得吉占也。

象曰：明兩作，離。大人以繼明照于四方。

作，起也。圖 明謂離日，兩謂上下兩離卦，作謂自下離上作往上，以上離卦是也。是為重明，成離大德之人，觀重明之象，以繼續明照，高朗之用，所道立教，治歷明時，直同日月重光，一日百年，六合此明，萬世亦此明，是即以重明麗乎中正，乃化成天下也。

初九：履錯然，敬之，无咎。

錯七各反。○以剛居下而處明體，志欲上進，故有履錯然之象。敬之則无咎矣。戒占者宜如是也。

圖 四不思初，有日尚未出東方未明，不見前程之象。初九陽動，有方初出門足，便錯誤去路之象。然初比二之中正，正近離明之位，初誠勿動，敬慎六二日出，則見大道蕩平，便可直道而行，庶无錯誤前途之咎矣。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

辟與避同。圖 恐所履錯誤，而初先敬慎，不敢妄動，所以避行程錯誤之咎也。

六二：黃離，元吉。

黃中色。柔麗乎中而得其正，故其象占如此。圖 六二之位正柔麗乎中正，故亨，所以元吉也。即坤六二直方大，不習无不利之德也。日行有常道，直也；二至二分，長短正中，方也；天下化光，大也；入出自然，不習也；容光必照，无不利，其明也。黃，中土之色，即黃中通理也。元吉，柔順中正，與坤同德。火生上也。

象曰：黃離元吉，得中道也。

圖 中謂六二居內卦之中位，道循路也。即子思所謂時中，孟子所謂中道，亦術家所謂黃道也。

九三：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。○

耋田節反。○重明之間，前明將盡，故有日昃之象。不安常以自樂，則不能自處，而凶矣。戒占者宜如是也。圖 九三有日昃及午，日中將昃之時，昃日影兩斜出也。鼓謂九三過剛，擊之象。上下兩陽動，而中含內處，鼓之象。六二上張空虛，下承陽實，缶之象。以三乘二，初有擊鼓及缶之象。三四五互兌，兌為口舌，為喜，慘歌唱之象。大，陽也；耋，老也。謂上九陽窮，日終西落，人老及延之象。耋，耋及九三離體已足，則日當午位，而日影將昃，止有下午半日矣。合觀人生，已去半生矣。使不及時擊鼓及缶歌舞，力行俯身立名，乾惕終日，則九三經九四以及上九，則終日老死嗟悔，失時虛度，歲月已无及矣。若乘時進俯，則物生之理氣有原數

始自反乎。終實无悔於生之日。未嘗猶過光陰。學者可不自戒而自勉哉。

象曰。日昃之離。何可久也。◎圖人老。无所樹立。悔嗟何及。何可久。謂九三不中正。日昃後晚。桑榆暮景。不久即向晦矣。

所

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。◎後明將繼之時。九四以剛迫之。故其象如此。圖九四繼前離日而為火日日方出之象。日方自時地之下。忽出有突如其東之象。又四處內卦離火之上。有火自下焚上之棄九三既有大耋嗟凶之象。而以三視四。則四亦當死時之象。四不中正。纔出外其近比九三過剛而正則又有四為九三剛正棄去四之不中正之象。類九四不正必凶之象。則凡出於不正者。不免焚死棄之凶也。

象曰。突如其來如。无所容也。◎无所容。言焚死棄也。圖无所容。謂九

四不中不正。上五不乘。下三不承。初不應與。一无所容。哀哉。古今不正之徒。皆不得其死。遺臭萬年。何不早自悔過。遷善也。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。◎沱徒何反。◯以陰居尊。柔麗乎中。然不得其正。而迫於上下之陽。故憂懼如此。然後得吉。戒占者宜如是也。圖出涕沱若者。二四五互兌。兌哭兌象。雨落暌義乖離。此外卦四五上不當位之象也。六五為柔明。得正之居。日見四上皆強臣倖位。心傷宗社。恐至危亡。故有涕泣滂沱之象。戚者。二三四互巽家人。巽為山木。義為深入。六二中正之賢。又有深入山林家居。不應世來之象。六五日見上无良佐。下見賢人懲遯。有日君位不安。中心憂戚之象。然六五柔明得正。居尊時能以敬畏之心。處用人行政之開。自是保全宗社。故占吉。此六五居兌。不當位。又有言語若嗟之聲之象也。

象曰。六五之吉。離王公也。◯離音麗。圖王公。謂六五。五之乘承比應。俱无所取。是離遘六五。无與五合中正之德者也。有是君无是臣。氣運衰薄。舉目干戈。欲全宗社。危矣。季世中主。誠有此象。

上九。王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。无咎。◯剛明及遠。威震而刑不濫。无咎之道也。故其象占如此。圖上九陰過之位。以九陽過居之。而當其明全體之用。是上九有洞悉虜情。能屈服陰邪。而竆其所任使九逃遁之知。六五之王用上九之才。知以出征遠地。是五有用賢之明。而上有人知之才。則有嘉德而无詭心也。有備上陰位。折首謂以上九之陽剛屈服上六之陰柔也。獲。得也。匪。非也。醜類。謂上之內六非九之外六之類。六在五。陰得中。六在上。陰往竆也。五用上九。獲其匪類。自嘉善之行也。故占為无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。◎圖征者。正也。六五在中守正。用賢出征。使萬邦懷服。同歸於正也。如周公東征之類。

皆未當動入之正義欲戒之利於貞則亨而得无咎也然六爻相應而在闕書震巽對體爲雷風相薄成恒益之彖雷動風散成三陽泰亨之運故又有利有攸往之象。

彖曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通。○恒乃久之義也剛上而柔下謂乾之初九往上坤之六四而爲九四坤之六四來下乾之初九而爲初六蓋恒實自泰變得恒是爲九四一剛居上初六一柔居下而卒成震長男爲陽剛居上卦巽長女爲陰柔居下卦若豐之二柔來初初之一剛往二於上下之義似尚未確然皆上剛下柔而由剛上柔下成循環不已恒久之道也震雷動恒風生風恒與雷也巽風生恒雷動當恒與風也巽之德入而震之德動統觀一卦爻位全體皆是剛柔相應无非恒久之道此卦所以名恒巽一

陰靜伏兩陽之下因陽動引不已發而感物爲風震一陽動伏兩陰之下因陰靜阻重疊激而有聲爲雷雷氣內急外偏風氣內舒外暢。

恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。恒固能亨且无咎矣然必利於貞乃爲久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣。○久於其道謂一元貞運本无過中失正之咎其道常久亨通蓋天地之道陰陽互根一始一復恒久不已故日月晝夜寒暑人物盛衰終始振古如斯也。

利有攸往。終。則有始也。久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也。○一氣一終一始原恒久不已於往來之道震陽始而終於陰巽陰始而終於陽陰陽循環不終則有始唯終則有始也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。極言恒久之道○二三四爻互乾爲泰恒之震巽得託體乎天也震離同位來日出東之象也巽坎同位西方月入西之象也日月貞明所以恒託體天運往來不已而能久照於乾坤泰寧之中四時謂日月相推一變一化冬藏之冬變爲春生夏長之久化於秋成聖人謂二五仰乾几二坤六五也本乾坤生成之德大明終始而實動巽入於天下必世恒久於其仁義之道而後天下化成仁育義亙風動四方也由是觀日月之照四時之成聖人之化无非恒久之道而天地所以生萬物之情可見皆以恒久之道矣。

象曰。雷。風。恒。君子以立不易方。○雷風天地間常久

之氣雷是雷風是風雷動有定時風動有定方震巽有定位君子觀此象以立心有不易之理以立行有不易之道一時不易萬世常久不易也方謂法則常久不變也。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。浚荀潤反○初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣。○浚深入之謂謂初入極下處也震巽皆爲木震木動而上巽木入而下究根幹滯一氣恒出入相吝固守其凶之象初六當巽體成而入於極下之依險暗之坤愈入愈暗无攸利之處也夫君子深造入道有吉无凶乃思餅之見是其所非固守凶德節者于尚示敎戒彼吝不知此夫子所謂下愚不移小人下注是也。

象曰。浚恒之凶。始求深也。附始。謂初。始求深。謂初入陰明之凶。譬人當急思反。不可恒久也。

九二。悔亡。以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。附悔。謂以九居二。不當位也。然以恒久處於中位。有動而入德之象。內陰懷謙虛之心。外陽顯中行之德。二五同德。恒久用中。其悔亡矣。此卽象爲占。

象曰。九二悔亡。能久中也。附能久中。訓占者之辭。能久於中道。斯能悔亡。

九三。不恒其德。或承之羞。貞。吝。位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故爲不恒其德。或承之羞之象。或者。不知其何人之辭。承。奉也。言人皆得奉而進

之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。爲可羞吝。申戒占者之辭。附九三雖正。而過於中。是不能恒久守中德者也。若三恒久固守過中之行。而在外之上六。因亦應者而承之以過中之行。羞吝所自來也。爲戒深矣。或謂外卦上六之陰。

象曰。不恒其德。无所容也。附人所行。恒過剛。則多誤。氣恒過剛。則少視。无所容之謂。謂上六動往而大。九二入室而避之象。无容事之量。无容物之度也。

九四。田无禽。田同畋。○以陽居陰。久非其位。故爲此象。占者田无所獲。而凡事亦不得其所求也。附田。謂下巽初六。四初相應也。禽謂巽爲雞。无禽。謂初陰虛无之象。初六處下卦之下極。不當位。巽爲林木。有禽入於深林之內之象。四卽恒久求應。初有不當其求應之象。

象曰。久非其位。安得禽也。附九陽象人。六陰象物。震巽有人動入深林。而田取禽。往非其處之象。九四有人動而上升丘陵。初六有禽入而避藏靜深之象。上下相違。四雖恒久求應。非其位矣。安得禽也。亦卽象爲占。如緣木求魚之類。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。附六五。資坤之黃裳元吉之位。若恒久動以柔中之道。巽順善入。則中五有主。然固守順德。乃婦人從夫之義。豈以丈夫爲依違從人。而失其動有爲之陽剛。豈不凶乎。婦人吉。謂以六居五之中德。夫子凶。謂中五失九之陽剛也。

象曰。婦人貞。吉。從一而終也。夫子制義。從婦。凶也。附婦者。服也。服夫事。陰助陽也。從一夫以終身。貴恒久順正。貞固則吉。但以六之陰居五之陽。陰奪陽位。牝雞司晨。爲家索之象。故婦貞順則吉也。男正位乎外。制定義以主家事。若婦人教

令不出閨門。不預外事。乃恒以二之六陰居外之五陽。以五之九陽居內之二陰。內外之位失。從婦制義。家索之凶也。六五不當位。故又有此象。

上六。振恒。凶。振者。動之速也。上六居恒之極。處震之終。恒極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恒之象。而其占則凶也。附振。謂振起動作。動恒不踰中道。乃吉。若上六則恒振起過中。震動失道。至於勢窮。其凶可知。

象曰。振恒在上。大无功也。附上。謂上爻。三上正應。而九三陽動而上過。助上六過中之勢。以過益過。大无功也。大。謂九三。

遯 上乾外 下艮內

上九无不利 九五貞吉 九四君子吉小人否 九三厲 六二吉 初六厲 上體乾 下體坤

遯。亨。小利貞。遯。退避也。爲卦二陰浸長。陽當退避。故爲遯。六月之卦也。陽雖當遯

然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故山爲君子能遯則身遯遯而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相應◯遯雖兩陰漸長四陽漸遯之義然以二五爲主二止於高山之中谷五樂乎天命之尊榮嘉遯貞吉遯而亨是也山高山之上有天天益高也有君子樂天知命安土敦仁高世之行大遠於流俗之象小雖謂兩陰唯主六二之中正也二之小人謂若小人之深之小人乃君子而在下位者也故爻辭皆以君子言也小利於貞謂當剛長六二柔順中正與聖戒陰邪之亂亨謂山與天俱高二五中正以相應皆亨通之象也四初乃未世知邪之象雖比一五正相反也故戒以小人當改行易轍利於中正則吉卦久雖陽多陰少然兩陰漸長四陽漸消之勢二三四爻互巽有飛去高遠之象故君子有先事見幾而作健行而往高遠之處樂藏身之安固可止則止所以遯世无悶也遯在河圖爲八月秋分之卦正九陽遯退

之時也其在六月則爲姤之陰長矣

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也Q

以九五一爻釋亨義◯道不行道不得亨通之時遯而反得樂道蓋亨通之時也剛當位謂以九居五陽剛當中正之位而應者謂下應六二柔當中正之位時分陰陽陽長陰消時爲害陰長陽浸則時爲晦塞行謂陰陽逆行當陽長之時君子與陽長時行與俱長當陽消之時君子與陽消時裁與俱消與時運偕行也大壯當進宜進遯則當退貞退也

小利貞浸而長也Q

以下二陰釋小利貞◯陰小也二初皆小也利貞以位言謂陰小利於大二中正不利於初六之不中不正初入內剛邪外柔佞以應九四之內柔好外剛暴也浸漸進也初長及二言兩陰浸漸而長四陽浸漸而消陰不宜長故利六二之正固守中自止无蹶失也此萬舞之

伊人協下惠之三黜孔子爲乘田推之舜禹伊呂之耕釣傅說膠鬲之版築魚鹽皆有小利於貞之類[illegible]陰不當浸長宜以艮止於六二之貞爲利也六浸長所以君子知止而有遯世之行也

遯之時義大矣哉Q

陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也◯仕止久速變化隨時偕行唯聖人居正因時處宜神明變化之義大矣然至體陰陽中正之道无時不然此外非乾道變化各正性命是也如微子適周周公東征孔顏行藏之類皆遯卦妙義之時

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴Q

惡去聲天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近◯艮爲所止止於天之下乾爲天行於山之上道不行則宜止我知止而遠行皆宜隱遯之象君子以此隱遯之象爲遠小人之法不事深惡痛絕以取其禍唯本剛柔中正之道使之敬畏若天之高可望而不可升若山之嶠可登而不可攀

如孔子之於陽貨孟子之於王驩是也

初六遯尾厲勿用有攸往Q

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳◯初六陰柔不當位處下卦之後物後尾之象上爻爲首初下象尾也欲遯而係於首不得遠遯危厲之象遯止山下隱身殉道心危厲而不安舜耕歷山是也欲進不能欲退不可孔子不以安樂行是也和光混俗油油不必去柳下惠之三黜是也勿用有攸往謂九四應不當位亦失正也遯尾之厲固有辟世辟地辟言辟色之道不但在北風詩人見幾先去而已

象曰遯尾之厲不往何災也Q

◯遯尾之厲有欲去猶不遠者不可去之象雖與世浮沉而學守紀修不出而往應九四之不正何致有奸邪之災害來也

六二執之用黃牛之革莫之勝說Q

勝音升說吐活反

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是。圈下卦坤體坤爲牛六二正坤位土色屬黃牛之象六二又正當艮止中正之位而外重堅以四剛堅執固牢包以黃牛之皮革莫使得解釋之象三守中工之操安土樂天不知人世之尊榮五應同德正易其高世之志以全其遯世之操若堯舜之世有巢由漢唐之世有子陵李泌也若以遯之義觀二五中正同德有淵明與太丘同德相友成嘉遯貞吉之象也

象曰。執用黃牛。固志也。◎圈固志謂二居中正得五又應之以中正之德九五陽剛在外包固六二柔順止於內體之中有固守莫之勝說之象志者中心所向六二貞靜无所向固守其志之象而五復應以固其志之象

九三。係遯。有疾。厲。畜臣妾。吉。◎畜許六反○下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此圈九三陽動遇剛係於艮止之上有欲遯而係念莫遯之象蓋因上不應三之疾且下有兩陰浸長變三之危厲兩陰臣妾在下之象一陽艮止在上又畜止在下兩陰臣妾之象九三剛遇以畜止兩陰不得浸長之象故占吉

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。◎圈憊謂九三陽動遇而上失應又當艮體所止剛氣疲憊之象大事謂陽外上三陽朝廷天下政教大事之象二初兩陰宗家之內衣食小事之象三止塞兩陰浸長可小事之象○憊音敗

九四。好遯。君子吉。小人否。◎好呼報反否方有反○不應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也圈好謂九陽四初相應以不中不正有上下好耶黨羽之炙故切其辭而戒之曰人苟非陽剛而好爲隱遯

剛村中守正抱道自甘於艮山之下是能潛遁之君子其占吉不然所行正當於四初陰邪之位是爲小人行險徼倖之凶而成陰邪逃遁之所以視夫君子之正大則否也謂與君子之占反也

象曰。君子好遯。小人否也。◎圈九居四應乾體健行之下有君子好遯而健行无所遲迴之象乃四應初以不正故又爲小人否之象也

九五。嘉遯。貞。吉。◎剛健中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是則正而吉矣圈人君守宗社无遠遯之義唐玄宗幸蜀豈足語此爻之象必如堯老舜攝舜禹避位虛足當九五之嘉遯貞吉若舜禹耕於山野巢許遊於中天則正六二之遯也蓋此卦二五卽乾之九五剛健中正坤六二之柔順中正也上卦有高天之象下卦有深山之象乾九五有行遠之象艮六二有高世之象五唯遯以剛健中正下應六二柔順中正而成嘉遯故貞則吉

象曰。嘉遯。貞吉。以正志也。◎圈九五剛健中正下應六二柔順中正實遯之可嘉美者也猶且戒之以貞則吉者何也謂當固守其中正之德所以爲遯之美事也志若謂二五居內外二體之中心之象也二五相應志之所向之象二柔中正非不正也然陰柔之志易失所守故戒之以固守其中正之道五剛中正非不固也然剛強之志常固執於一定之見哉戒之以守正其心之所動嘉遯之象九五之本義貞吉正志皆戒辭

上九。肥遯。无不利。◎以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意圈肥遯者有深味乎遯之象以初六視上九有遯止其極而健於遯者也有遯之志高遯之地遠遯之日久故云肥遯此遯之无所不利利於遯也上九當健行之極位遯以退爲利肥厚其遯者也

象曰、肥遯。无不利。无所疑也。

附 乾體純陽。无疑之象。

大壯 上震外 下乾內

上六羝吉 六五无悔 九四貞吉悔亡 九三貞厲 九二貞吉 初九征凶 反遯成大壯

大壯。利貞。

大謂陽也。四陽盛長。故爲大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉亨。不假言。但利在正固而已。附 凡剛健而動作爲壯。乾健剛暴。復四陽過剛陽夫也。是陽大健於內。大動於外。乾大健而震大動。大壯所往。故卦名大壯。大壯往則陰小消退矣。雖二五中而不正。而初上本末總一。於正故利於大壯所往之正。不利於大壯所往之不正。故戒之利於正固之貞也。

彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。附 凡剛健而過動爲壯。大謂四陽壯。謂外震乾健而陽長。又四陽過剛。是大陽壯也。內乾剛以震動於外。故壯。

大壯。利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

釋利貞之義而極言之。附 大壯而利於貞。以陽之大者利於正位也。謂二五中。而宜以正。天謂乾。地謂[illegible]坤之體。乾而震動。必以正。可見其天地正大之情矣。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

自勝者強。附 雷謂震。天謂乾。震居乾上。雷在天上也。禮謂乾爲天九二之中正。天理之節文也。四在震。人事動屬之象。二在乾。天理節文之象。謂君子一舉動皆天理中正之則。本天德爲動之履。健行不息。克己復禮爲仁是也。震居乾東方。生物之仁也。勇於克己復禮與勇於不爲非禮。皆大壯也。故云大壯則止。

初九。壯于趾。征凶有孚。

趾在下而進動之物也。剛陽處下而當壯時。壯于進者也。故有此象。居下而壯于進。其凶必矣。故其占又如此。附 趾。初之象。九四動過壯。而不當位。初勿同動可也。若初不自戒。往猶合凶邪之動也。初可不於始事戒之哉。壯於趾欲往而尚未往之象。謹之於始。庶遠凶害之也。征凶有孚謂初往應四之凶。正有孚合也。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

言必困窮。附 陽進至四。陽窮之象。初若壯往。正乎其陽窮之凶也。凡卦德凶者。多不宜當時。以當其凶險之位也。如九三貞厲之類。又有當凶時中復有吉者。以卦之內外始終。文之上下比應。有不同也。如上六无依。利艱則吉之類。

九二。貞。吉。

以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可因以不失其正。故戒占者使因中以求正。然後可以得吉也。附 九二已務壯動之陽。以以守二之柔中。而不爲九陽之壯動過剛。則剛柔得中而適於正吉之道也。

象曰。九二。貞。吉。以中也。

附 九與二相守以中。中則以正中正。无大壯退動之悔。故占吉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。羸其角。

羸音低羸力追反。○剛過不中。當壯之時。是小人用壯。而君子則用罔也。罔无也。視有如无。君子之過于勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊喜觸之物。藩籬也。羸困也。貞厲之占。其象如此。附 罔无也。謂九二以柔退用剛不過。非若九三一往莫退不知上六陰窮之危也。上六陰小。而九三過剛應之。是上六之小人。用九三過剛之象。若九三所比九二剛柔中正之君子。以柔中退讓。用壯无過剛之失。豈如九三固守過剛之貞。不知在前之上六。有陰窮危屬之害。凡三四五互兑爲羊。九三陽剛羝羊之象。三過剛居後卦之前。有羊角過剛而觸於前向之象。藩猶前卦一剛之象。羸困憊也。而九四以剛壯不正阻於內外卦之閉。有羝羊觸藩。羸不勝而羸憊其角之象。以剛遇剛也。

象曰○小人用壯●君子罔也⊘小人以壯敗君子以罔困附九二之君乎

觀三上小人之用壯則君子居中柔退斷不以三之過剛而自取其羸敗也此九二君于无上六小人用九三之過壯也

九四○貞○吉○悔亡●藩決不羸●壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也二前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯大與之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其占如此附九四正當震之始在乾卦之前以九陽之剛壯居四陰之柔退剛濟以柔不用大壯者也因守此道吉之道也用剛不過行何有悔四動易進於吾上而柔有羊獨藩而藩籬開賜羊又不憊其角之象大輿健行而壯動之物此又一象于往也謂壯往夲謂乾輿謂震之象輹謂九四在二體中之象九四有大決開藩籬大輿之輹壯往而无所阻滯也

象曰⊘藩決不羸●尚往也⊘尚上通用附四近五九已有上往于五之勢藩

決不羸剛勝柔之象

六五○喪羊于易●无悔⊘喪息浪反象同易以豉反言亦旅卦同○卦體似兑

有羊象馬外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易附五五卦正當兑羊象之成位且三八居圖東而震兑之二體在焉乎往也易與驛場之場同震爲木在外卦有草木疆場之地羊往牧場而忽喪之象蓋四陽至五忽變爲陰虎无物之象然六五與內卦九二相應五又陽位有乎雖喪而不致終失自有反歸之日无悔于所牧之象

象曰⊘喪羊于易●位不當也⊘附五本九而六變易之是陽喪於陰易也

有羊喪於場之象故云位不當但本柔順之中德不見大壯之氣象

上六⊘羝羊觸藩●不能退⊘不能遂⊘无攸利●艱○則吉⊘

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也附上當互兑之前而有藩籬之象五居上後有羝羊前觸其藩之象上六過柔不能退應九三過剛之動上六陰躁又无所往復不能遂六五求進之行是前无所進後无所退无攸利也上六若艱難以守其當位而正之後而俟九進於五近比中正當喜形於外則吉也蓋卦爲夫剛而能柔不致有過剛陽亢之悔

象曰⊘不能退⊘不能遂⊘不詳也⊘艱則吉●咎不長也⊘附不詳謂不能詳明其理也其理在待九來五則无攸利者變爲兑說矣

晉 上離下坤 外離內坤 上九貞吝 六五悔亡吉无不利 九四貞厲 六三悔亡 六二貞吉 初六貞吉无咎 上乾體 下坤體

晉●康侯●用錫馬○蕃庶●晝日三接⊘晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受人賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也附卦不取卦傳坤進而離之義專取日出地上大明之義日由東方上進南方午位爲晝故云晝日云明出地上順而麗乎大明也又云柔進而上行由坤位及離位則又兼取圖義蓋坤離皆陰柔之卦故云晉進也而卦名晉非有本卦外變卦之義下坤萬國之象其德爲順互艮其德爲安陰爲民六二備坤順中正之德上承六五下賢之王命以安國安民爲諸侯康侯之象也離乾體乾爲馬居上卦臨下坤陰用錫馬蕃庶之象離居上卦有日當晝之象三接者離居乾之三位皆國之三數與下坤卦三陰相接有晝日三接寵錫之象

柔庸。上進失道之象。鼫鼠竊食物。亦猶小人竊祿位。處人苟固守此不中不正陰邪之行。即危厲之道也。

占者色厲內荏

深矣。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。○圖九四處離日初明之下。當坤重暗之終。又在互坎夜月之閑。此鼫鼠固守竊食而在危疑之時之象。如此夜行晝伏。无光明正大之行。以九不當四之位也。鼫鼠有不當乾體之象。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。○以陰居陽。宜有悔矣。以大明在上。而下皆順從。故占者得之。則其悔亡。又一切去其計功謀利之心。則往吉而无不利也。然亦必有其德。乃應其占耳。圖六居五。得中而非正。似有悔其失正之心。然柔而得中。又正當大明晝日之中。照臨坤土之上。光被四表。其悔亡矣。容光必照。虛明之學。進何失何得。无所憂恤。若五失六。而六進往上。上之

九則來五。是失六而得九。五上皆當位。吉之道也。无不利。謂六陰屬利。六往上而當位。正得極利之位也。往即謂進。上當位。下坤順。无不利也。

象曰。失得勿恤。往有慶也。○圖六不往上。未免有悔。若六進而往上。則失得勿恤。往有當位之慶。

上九。晉其角。維用伐邑。厲。吉。无咎。貞吝。○角剛而居上。上九剛進之極。有其象矣。占者得之而以伐其私邑。則雖危而吉且无咎。然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。圖晉以其角猶謂上九過剛在前卦之前之象。維用剛不可過。宜反下以剛克伐其邑。謂上九當反下。後以應六三。勿向前以致陽窮。邑謂六三。三居內卦坤上。厲謂三上相應而不當位。貞謂上得三之過柔。以濟其過剛。窮宜反本也。上得明之極。三得坤順之至。无外之道也。上苟固守過剛

前進不已。是知進而不知退。必至陽窮之吝。

象曰。維用伐邑。道未光也。○圖離至上九。有日上入西方之象。三坤陰上暗而上明。維三上進。皆不當位。故陰長陽消。出地之道未光也。

明夷 上坤下離 外坤內離

一上六即六五 一占貞　一六四即象 一占　一九三貞 一吉　一六二往 一吉　一初九往 一吝　皆反明夷

明夷。利艱貞。○夷傷也。爲卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故爲明夷。又其上六爲暗之主。六五近之。故占者利於艱難以守正。而自晦其明也。圖明夷。上坤象地。下離象日。日行地下。三陰[illegible]蔽其明。有日受地揜。傷其明之象。艱謂日行地下循度。東月。有艱難始出之象。貞謂六二中正。初三四上當位。五得中也。利者謂耐久以待時。如日入西經北而始出東也。陰雨自晴。長夜必晝。利於艱難困守以待明也。此養晦之道。即用明之道也。

象曰。明入地中。明夷。○以卦象釋卦名。圖上坤下離。是離明入於坤地之中。故卦名明夷。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。○難去聲。下同。以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。圖內卦離文明而知外卦坤柔順也。離日之明受地蒙蔽難爲明。地象紂以暗處文王明聖之上。然終无以傷其文明。此即用晦而明也。內文明謂離。外柔順謂坤。大難謂互坎。上六君位象紂。二五臣位象文王箕子。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。○以六五一爻之義釋卦辭。內難謂爲紂近親。在其國內。如六五之近於上六也。圖蒙難者必圖詭晦宜文晦柔順中正之德。則利於處困而守。此用晦以其用明之道也。以外坤觀蒙大難者。文王囚於羑里之象

以內離觀蒙大難者箕子佯狂爲紂叔父之象究皆晦其明但各切其象唯文王用晦以其明故蒙難則演易箕子用晦以其明故蒙難則陳晦此又可知天使聖賢用晦以其明之奇過出尋常臆計向使兩聖人不蒙大難機務之攝未必暇於演易陳晦將无以爲發明道統治統之大原也晦謂坤陰明謂離明正志謂六五六二

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆。用晦而明

○圈上地下日明入地中物皆晦靜安貞渾括君子觀明夷之象而蒞物衆則以晦靜安貞爲包容渾涵天下之量此用晦之道而得用明之道也武王養晦是也

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食 飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然

。有攸往。主人有言○

不得而遂也圈離爲日爲雉日初出雉始飛皆有于飛之象六二居也中身之象三初居中之兩陰兩翼之象乃初九祇一陽初動而九三初非應是初九但成垂一巽之象又九陽爲君子于行三日不食以互卦之象言也初九陽動行而應四行象震動而三四五互震四三二初互既濟離爲日其數三離中虛有三日既濟不食之象有攸往主人有言言屬火震離兌同方且若初往二二三四互兌爲口舌初處內卦未人有言之象主人謂六二對訟亦有言也

象曰。君子于行。義不食也○唯義所在不食可也圈食陰物謂初九處坤極下之地此時日尚在地下夜方向養不當變火朝食乃義不當食之時也

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉○拯之陵反渙初又同○傷而未切救之速則免矣故其象占如此圈東乃天地左方離居東三之位上行而南以居乾宮以

離南下目東方有左股之象日沿出東之初爲坤地拂傷其明有傷左股之象拯救也馬乾健行之象謂離日隨天從行往居南上乾體也六二中正靜貞有當用拯救之速以馬之壯健來避其所傷之象于是靜日之明遠去地傷則日明地上吉可知也離居乾體有此象也

象曰。六二之吉。順以則也○圈順謂坤順則謂六二中正言欲得萬方大順之道當以六二之柔順中正爲則則謂法則萬事順理以法則不傷用明之道者也

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞○以剛居剛又在明體之上而屈于至暗之下正與上六晦主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此交之義而小事亦有然者圈九三以離明切近坤晦二上正應有晝日照於地上離上而居正南坤退而居西南之象晉反故道也三往也獲謂離爲網罟坤

夷燃狩雉爲雉坤爲告三四五互震爲木有壙野林中禽獸之象南狩謂坤居南離居正南往南以獵禽獸之象大首謂坤上六居一卦之首得者謂三上相應也天下之首大莫如地地上之首大莫如天子之首出天下故上六有大首之象不可疾謂坤三陰成極昏之當不可遠去則三不可得速應於上也貞謂九三不可過剛宜固守剛正之德以大順萬方之民害勿使昏傷其明則如日明漸上進陰雲漸極无參湯武是也

象曰。南狩之志。乃大得也○圈志謂三陽動在離乃由中二所發大謂九三得謂得正應上六言九三之志向往南方壙野草木之地狩獵禽獸而乃大有所得者也文象如此

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭○此文之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離識

爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇則猶隨
其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺
故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已近故爲
內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其
明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子
獨上一爻爲闇君也(附)坤爲腹離爲闇左而在坤內四
乘離而九三陽明在坤腹六四之內有入于左腹之
象心謂四居上下卦之中心之象出謂互震有動而
往外之象門庭謂三四乃內外之限而離中虛外動竊
有室戶門庭之象六四近乘離體而九三陽動近四
有得見四之切近傷明之心於方出門庭使知之象
此四正當明夷之位故九三不可疾以近虧但可貞
而待得上六大首之時也地
火明夷在闇左方故云左腹

象曰。入于左腹。獲心意也。○

意叶音臆(附)心之所發爲意在腹之內左
腹有肝木生心火三四相比卦中之象也天下事理
尊明而卑昏此卦乃反尊坤純陰之暗而卑乾太陽

之明反晉之明成爲昏暗而六四正當明傷之位三
四皆居上下二體之中皆有心意之象故三獲六四
近傷之
心意也

六五。箕子之明夷。利貞。○

居至闇之地近至闇之
君而能正其心箕子之
象也。貞之至也。利貞。以戒占者。(附)六五承乘比應皆是
陰暗有箕子之聖明受紂世昏亂所傷之象利貞戒
山者當昏亂之時宜固守二五中正之德使邪世不
能亂也在坤五爲處至暗之地在上六五爲近至暗
之君

象曰。箕子之貞。明不可息也。○

(附)二五同柔順中
正之陰德陰行其
德而固守其明即用晦其明有貞明之象爲二三四
互坎又重之以五上兩陰有正重晦雨雲雷揜濟離
日之象即春飛廉妲妃五十國重陰以揜蔽紂明使
天下昏亂震動陰危之象究陰雨晦雲散解日明矣

終未稱損傷此聖人以日月貞明自守而不可或息
也不可息戒占者之辭內難正志二五乃箕子用明

上六。不明。晦。初登于天。後入于地。○

以陰居
坤之極
不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至
於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣(附)上
六之不明以六陰重重坤揜陽明之外致離明深蔽
於內謂坤居離外離藏坤內日光爲地時蓋藏其明
照之象天地闇不晴明即晦兩晦來則明去亦明來
則晦去也初謂初九後爲上六登于天謂離居乾體
入于地謂離入坤內卦上六有
日入西山而夜則於地下之象

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。○

照四國以位言(附)四方之國在坤地之上離日初出
光照地上四方萬國无不旦書也則謂六二柔麗中
正之法則而上六陰過失下離六二柔順文明中正
之法則也照四國爲一象謂日照極地之上六也失

則又一象謂上六極於陰暗失
去六二柔明中正之法則也

家人 上外 巽 下內 離

上九有孚吉　九五勿恤吉　六四富家大吉　九三嗃嗃吉　六二貞吉　初九悔亡

上下皆乾體

家人。利女貞。○

家人者一家之人卦之九五六二外
內各得其正故爲家人利女貞者欲
先正乎內也內正則外无不正矣(附)統觀全卦巽長女
離中女有室家妻妾姑婦之象亦有諸姑伯姊之象
下明知而正大上順入而信從若以二五中正相應
觀之二則女正位乎內五則男正位乎外利女貞謂
巽離皆女之象而二五皆有中正之德而二之處內
五之主入又皆有幽閑貞靜之象即關雎麟趾之義
鵲巢騶虞之化但凡家道不齊者皆由婦女不貞之
禍故文王雖能修身正家又必得后妃正位乎內之
助故齊家之風感化內外遠近巽入於天下虛明之
心志而收齊治太平之效故曰齊家之道利在先得
婦女之貞也
故卦名家人

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。○以卦體九五六二釋利女貞之義圖女正位乎內。卽地卑順正位乎下也。男正位乎外。卽天尊貴正位乎上也。天周地外。健行倡陰資始萬物。天之大義也。男秉乾剛易知之德。正陽動之德。卽天之大義也。地處天中。深順隨陽資生萬物。地之大義也。女秉坤柔簡能之德。正陰靜之位。卽地之大義也。天地男女。卽一陰一陽之謂道。特形器異耳。大義卽陰陽各宜行之道路也。男正位乎外。九五陽中正也。女正位乎內。六二陰中正也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。○亦謂二五。圖君碑也法也。嚴而有法之謂。九五剛中。居上卦之尊。德有嚴正之君象焉。而父在一家則居九五之位。亦有嚴君之象。六二秉中居內卦之中宮。亦有嚴君處深宮之象焉。而母在一家則居六二之位。亦有嚴君之象。蓋國非嚴无以治。家非嚴无以齊也。

父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。而家道正。正家。而天下定矣。○上父初子。五三夫四二婦。五兄三弟。以卦畫推之。又有此象。圖上尊象父。復觀離在下。有明思以遠下。父慈之象。初卑象子。復觀巽在上。有巽順以承上。子孝之象。五前象兄。觀三在離。有明訓以敎後。見兄友之象。三後象弟。觀巽在五。有謙巽以讓前。行弟恭之象。以五觀四。五前象夫。以三觀二。三前象夫。合觀巽離。有和氣光明以齊其家。夫義之象。四退居五後。二退居三後。婦之象也。又合觀巽離。有順正聽從。以宜其家。婦順之象。皆天下之家道也。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物。而行有恒。○行下孟反。○脩身則家治矣。圖巽爲風在上外卦。離爲火在下內卦。風自火出。謂風自下而上。自內出而外也。風火皆木氣也。木火之氣醱蒸暢發爲風。故極熱風生。風倡火隨。皆風自火出之義。蓋風生木動。木動火熾。氣類自然之感應也。卦以巽長女。離中女。皆家人。故以家人名卦。則以家人之言行尚事觀卦象。巽木入投爐竈。風火燬憒。薪傳言發。有物之象。非烹中饋饔於相繼。日月如故。行有恒之象。君子觀家人朝夕舉火。乃常行之民風。以離火立言。則言必有物。而不可虛偽。以巽風制行。則行必有恒。而不宜遷變。此所身以齊家之道也。天下皆家。正一家而天下家家定於其正矣。

初九。閑有家。悔亡。○初九以剛陽處有家之始。能防閑之。其悔亡矣。戒占者當如是也。圖初。始也。初九陽剛嚴正。雖未及中。似有悔。然以嚴正防家人瀆亂。方初則悔亡矣。閑有條雜精媾。詳胄閑防之意。初陽始動。又處內卦幽深之下。凡事於此時此處。嚴爲防閑。後可免悔。當初矣。

象曰。閑有家。志未變也。○志未變而豫防之。圖事之終。必由於初。君子所以凡事必豫。見頤於微。而深見隱賾也。四初相應。以正其家人心志未變之初。則後日之悔亡。

六二。无攸遂。在中饋。貞。吉。○六二柔順中正。女之正位乎內者也。故其象占如此。圖六二正當離火中正之位。外正應九五巽木之入。有爨火中饋之象。正女正位乎內也。二以中順之德居正家之位。无所遂於外。妻但主中饋之務。得守貞靜之德。正位乎內之吉占也。

象曰。六二之吉。順以巽也。○圖內明婦道之順正。外應夫德之中正者也。順謂巽之德。巽風善入。順以巽循。言順夫之道。宜用巽德順入於夫之心志也。此太任太姒用正之道。若賢后垂簾聽政。又遭時常變之不同也。

九三。家人嗃嗃。悔。厲。吉。婦子嘻嘻。終吝。○嗃呼各反。嘻喜悲反。○以剛居剛而不中。過乎剛者也。三有嗃嗃嚴厲之象。如是則雖有悔厲而吉

也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其謹爲慼災兩言之圖嗃嗃過剛之象悔謂失中明見之道厲謂火上應與之助吉謂九三當位而正蓋九三有家人上女嗃嗃焉過剛之氣男於有焉或致悔歎不所勃苦危厲之幾其象如此必致家道有成嘻嘻怠惰從逸之情戚涂坐食卒至家道破敗而不惜人其流難而畢汚如此以終着吝之甚終謂上九不應陽卒窮也此戒辭也

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

○嗃黑各反音嗸圖晝夜勤動雖嗃嗃過嚴然正保全家道恩義而未失也若嘻嘻度日故戒之家道喪恩義乖彝倫斁失家節也

六四。富家。大吉○

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也圖九五富有天下者六四近比有家相周公極富之象富謂六四陰正當利入之位應內卦初九富家之象又以四上入應初下有周公封魯伯禽就封之象又以應初且有內助家富之象大陽也四比五故爲大吉之占富謂六四大吉謂當位而正又上比九五下應初九也

象曰。富家。大吉。順在位也○

圖四主巽順之德柔順下應而當位則巽順之成德在六四之當位也

九五。王假有家。勿恤。吉○

假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是王于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者道之皆吉也圖家人父子兄弟夫婦以下逮僮僕之衆焉得人人各當其位而皆能盡其道此家道極盛自古難之況居富貴之家易驕泰乎雖以堯舜之聖不能无朱均不肖之憂武周之聖不能无管蔡之憂故觀九五之象有聖王居一家之上以中正之德主感假家人之衆倘或不免罹訟頑微之

憂悔乃戒之曰家人之衆勿恤九五聖君臨家人有憂恤之心惟六二柔順中正與九五合德若初三四雖正不无太過不及爲九五憂恤也占吉合初二三四俱當位而正而九五臨之俱可无憂恤之象

象曰。王假有家。交相愛也○

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家圖父慈其子孝其父兄友其弟弟恭其兄夫義其婦婦順其夫其家皆交相愛之象五臨初二三四此有家人交相愛之象也程子則以二五言交愛之象此處家人之常道也處變則不然故勿恤用求戰聖人之意遠微矣巽辭位東方仁愛也

上九。有孚。威如。終吉○

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也圖上九居二體之全備有風火相孚互資其威勢之象故觀其象知齊家人之道唯剛嚴居上斯能使整齊在下一家之人父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦恩義之篤實由於家法之嚴肅故一家之人常存嚴憚家長之心此長久終有家齊之吉有孚謂上九剛德有孚合下五爻也威如謂以九之剛嚴居上也終謂上九居卦終吉謂初終合德

象曰。威如之吉。反身之謂也○

謂非作威也反身自治則人畏服之矣圖齊家之道在端其身男正位乎外女正位乎內篤恩義於上正倫理於下立乎家人之上爲家人之表率訓之嚴肅使一家之人言亦必有信行亦必有恒故身不修不可以齊其家身修而后家齊反求其身有無之謂也

睽 上離外 下兌內

一上九遇雨則吉
一六五悔亡何咎
一九四交孚厲无咎
一六三无初有終
一九二无咎
一初九悔亡无咎

家人反成睽

睽。小事。吉○

睽苦圭反○睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼

之。以卦體言之。則六五得中。而下應九二之剛。是以其小亡不可大事。而小事尚有吉之道也。圈離爲火。爲日。兌爲澤。爲金石。火克金。水克火。兩克精氣睽也。火炎上。水潤下。性睽也。離中女。道於外。兌少女。貞於內。情睽也。二女同居。長合歸家。行睽也。睽者。兩相違而不相合之謂。故卦名睽。夫水火者。太極方動之氣也。天地之立體也。兩間之大用也。二氣之才情也。萬象之太始也。水以始之。火以終之。水以生之。火以成之。天一水始生物。地二火倍一數爲二。以成其生物之氣。天一水三。倍一數爲生長萬物。地二火加倍二數爲四。以終成萬物。故曰天地睽而其事同也。蓋太極動白下而生水。其數一。水氣乘火氣而上浮。兌積太虛成輕清之象。天玄也。水之色也。白下而上。又生火。其數二。火氣付水氣而下凝固。結太虛成重濁之形。地黃也。火之色也。水火二氣互根者也。水氣之性下降。不乘火氣。无由上升。故火攻金者也。金生水者也。而以火氣付金水。則濕熱之氣上蒸。而在山巖泉。不則發而爲雲。聚而爲雨。火氣之性上升。不付水氣。无由下

降。故火生土者也。水潤土者也。而以水氣付火。土則火土濕熱之氣下降。而在山高水深。則其氣激而成畱暢而成風。此火動而上。澤動而下。性睽而情合也。是坎天數之一。水生之數。天之象也。而水生自會。故洛書乾處西北。而北坎即次乎乾位。地數之二。火生之數。地之象也。而火生成土。故治書坤處西南。離即先予坤位。故水潤下變而上升。雲雨付天。日也。水從火也。火燥上變而下隆。晴煥在川原也。火從水也。水火乃陰陽之寒暑。天地之生成。日月之晝夜。萬物之始終生死之熱冷。其不齊者。厚薄盛衰之故。水火齊乃天地交泰也。天地交泰而後萬物生。水火濟。男女之構精也。男女構精而后有君臣少于夫婦昆弟朋友之倫。蓋水火氣雖睽。其大用原互藏其室。故人物呵氣亦而潤。火中水也。血水亦而熱。水中火也。水火之氣。一升一降。即陰陽之氣。一寒一暑。升降睽而坎雖進位。寒暑睽而復始互根。故曰天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。君子以同而異見。以觀天地形象睽而氣交泰理合。而生物不測。知天地之化氣立天下之大本。而經綸天下之大經大法。樂萬事萬物。因其性情。順其物理。分者使合。合者使分。大而天地。小而衣食。驗而人物。幽而鬼神。近而日前。遠而百世。萬象難睽。理氣合下。此无物不睽。无物不合。无處不睽。无處不合。无時不睽。外時不合者也。故曰睽之時用大矣哉。小事謂離兌皆陰小之卦。婦女之事之象。吉謂兌喜樂於治內。離所周知其外。二五得中而應也。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。○上下皆上聲○以卦象釋卦名義。圈以卦變釋睽義。六四進巽之九五。則爲離火居上卦。是火動而上之象。九三來離之六二。則爲兌澤居下卦。是澤動而下之象。二女。離中女。兌少女。同居謂同居睽卦。其志謂三來二。四往五。兌來行下。離往行上。之不同也。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以

小事。吉。○說音悅。○以卦德卦變卦體釋卦辭。圈兌爲金之光澤明麗之象。離爲火之照耀亦明麗之象。兌德說。離德明。內說而外麗乎明也。有心說事理明通之象。二之柔進而上行於三。四之柔進而上行於五。有喜日進於光顯之象。六三居二體之中。得中而應乎上九之剛。六五得中而應乎九二之剛。三五皆陰小得中。是以行小事則吉。大事如二上之兩陽非成卦之主。不可舉大事也。

天地睽。而其事同也。男女睽。而其志通也。萬物睽。而其事類也。睽之時用。大矣哉。○極言其理而贊之言。圈比推廣睽義。天上地下。形象睽違。而其天施地承之事。則合同而化也。男位外。女位內。內外睽違。而其夫倡婦隨之志。則相通而一心一德也。萬物殊塗睽達萬變。而其相資相制之事。皆可類其情而通其德也。故當睽達之時。皆自有剛柔用中之道。水火濟用之宜。睽卦之義。豈不廣大悉備。无物不有。无時不然。

矣哉

(附)象曰。上火下澤。睽。君子以同而異○二卦合體而性不同離火居上而上炎兌澤居下而下潤上自往上下自往下卦所以名睽也然上下其成一卦則以一卦之同成原本上下兩卦之異而其成者也君子觀睽之象知天下之大用以一物不獨成能必合同襄成一物爲天下所用而自相異者其來以同成一物之用也如埏埴瓦缶金錫圭璧之器无不是用水火兩物同成一物之用皆也陽以陰同資始陰以陽同資生水以火同變火以水同化皆以同而由於異之類也

初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎○亡无同○上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也(附)初九當位悔亡也大畜內乾卦爲馬三往四來成兌爲睽喪失乾

馬之象勿逐謂九二剛中但於初往之前自復謂九四待人將來云九四不正惡人之象四初相應見惡人之象初九當位而正避之不與四應无咎之道見謂九四居離體離爲目也

象曰。見惡人。以辟咎也○辟同避(附)見猶遇也初見四之不正以兌之和說下人善辟惡人之害已乃初九退繼善能守正之象

九二。遇主于巷。无咎○二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此(附)六五主君之象九二師臣之象遇謂二五相應下往也謂九陽動巷謂六五有兩陽行動之陽而離中應皆有離當中巷道之象如巷伯之巷是也乃君臣私第往來道路如呂尚之遇文王子陵之遇光武諸葛之遇先主之類苟由睽而得遇合之時苟也二五不當位行上下相睽之彖其得中而應又有意外得遇之象六五乃下賢之亦下應而幸二之私第九二陽動行應有中道遇主于巷之象皆得中相應无咎之道也

象曰。遇主于巷。未失道也○本共正應非有邪曲(附)道謂委巷道路九六不當位上下雖睽二五應合得中則正故離兌雖陰卦有曲巷私地之象兌六五遠兌邪蹈之祓惑九二剛中上應離明之哲后未失中正之道也

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初。有終○六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣而當睽之時上九猜狼方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此○胡氏曰天當作而字後人傳寫之誤也然謂而者在漢法有罪髡其巽巽周禮梓人爲荀篾作而亦謂髡巽變也(附)二三四五上互離全卦有離爲牝牛之象脫落一剛在後則初九有輿曳其輪之象卦變自中孚來二三四互坎有輿動之象睽則六進五脫輻初九之一剛

在下有輿之搖曳以其輪之脫輻也見謂離爲目三上相應掣謂輿搖曳不定致牛負之不得前進六三柔靜退後有軌不協度轍不正迹之象云人位又有人陰邪不正之象天當作髡上有人首之象以九剛居上有剛過人首窮困而受刑髡髮之象此皆六三不正上應過剛之象也无初謂云初失九之剛正然三上雖睽而六柔遇大剛終相應合有終之象也

(附)象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也○三陽位以六之陰居三之陽位陰不當陽位也遇初睽違而終忽遇逢之謂三上之六九相應也

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲。无咎○睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也(附)初當位二三五上雖不當位有應惟九四既不當位又非初之正應獨與初二三五上相睽也高孤立勢危无待忽遇初九之元夫

正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也爾坎上艮下合成蹇卦坎水深陷艮山高阻前有江河之險後有山嶽之阻有往來艱難止於險阻不易進退之象故卦名蹇坎居西方西金之正位艮居西北戌亥之隅方利西南謂南方午火生艮土上生西金金生坎水也故坎艮利得西南之生允丘洛書坤居西南未申之隅方西往五得中三往四得坤化險阻而得平易大順之道亦有利西南之象不利東北方者謂東方卯木克艮土土克坎水故坎艮不利於失勢之危方也六二以中正之德處險阻時之下九五以中正之德臨險阻時之上二五正應有六二在下之聖賢利於見九五在上之聖主而得行其須九五之聖明利於見六二在下之賢士而得人以相唐虞三代之君臣開創之象貞謂二五同應以中正之德而後足以化天下之大難爲昇平之声也見謂互轉堯舜之治用禹稷平水土敎稼穡是也

彖曰。蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。○

難乃且反○以卦德釋卦名義而贊其美爾蹇讀險阻蹇塞作難之地險在前謂坎居上卦在下艮卦之前也見謂三四五互離離爲目明見也險陷坎之德也安止艮之德也智生於水故坎水屬智蹇之義患難之輯見坎險蹇難在前亦爲所陷而不往安止於內卦知止則止不陷於患難此非智離明故知之性者其就能之不誠知矣哉贊其九五之大知也

蹇。利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位。貞。吉。以正邦也。蹇之時用。大矣哉。○

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也爾坎水艮山同發跡地之西南方坎艮合成蹇卦故蹇利西南方也山水發跡水流付險小奔散布大地上下之中而小

過九四往五得中此其象也山水之氣運自西南而往極於東北則山之脉止水之流聚艮止坎陷見也故蹇不利東北方其山水流行之道窮也二五合德交相往應其成河嶽平成封建之功當位謂二五當中正之位也正謂二五居正邦謂坎水之澤國艮山之山國坤土川滄方嶽邦國罔不載德仰望澤深思險此大人用蹇之時治蹇之氣運一時亨泰萬方昇平夫而无外矣哉

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

爾艮山之卓亭有人立身之象坎水陷深而潔清有水淨沐浴槃中之象艮山在內卦下卦坎水在外卦上卦有身浴水內水濯身外身立於流下水淨於身上洗濯其身盡除其垢之象卽有君子反身脩德洗心濯慮浴德自新之象故君子觀艮山在坎流之下而坎源從山上流下雖艮山阻水前流有蹇塞之象究之山澤通氣君子是以其道反之於一身脩滌其物私之染以潔其身以新其德此君子用卦之道也

初六。往。蹇。來。譽。○

往遇險來得譽爾初六柔退而又在下位不應往四以止其險不如轉來向初以守初位尚自知止之譽也初六之往往四也自止不應入險也六二不言待二五中正以相與止險者也舜禹益皋陶稷契之於堯呂尚伊尹之於湯武之象九三之待往上以應其險不如反轉來三以剛強止險爲守正也六四之往往九五也六四來連接三二初其赴其險其止其險也初六之來自四來九三之來自上來六四之來自五來上六之來來應九三正當止險之時位也

象曰。往。蹇。來。譽。宜待也。○

爾初六處艮之極內有止居深

山谿谷之下潛脩靜養之象如此家脩宜待時至而始出也

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。○

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也爾正謂此

王臣謂六二。正當蹇難之時。正當治蹇之責者也。蹇蹇謂既當蹇難。又復蹇來。蹇而又蹇。竭力治平險阻。无如蹇塞重重。難得亨通。艮既阻以宾山爲蹊。次後招以洪水蛇龍。二五君臣。秉中正之才德。但知有天下大難之當平。不知有天下尊榮之在己。職所躬之故也。此巍巍舜禹之有天下不與之心。與伊周及諸葛大中至正。无我之心也。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。〇事難不濟。亦无可尤。(圈)卦由未濟乃至既濟。則二始治蹇。五則終收治蹇之功。若以九與二中正之德。觀五王二臣。事未濟。五无尤於二。況六二終能既濟其治平之功。何尤之有。无尤。无過也。

九三。往。蹇。來反。〇反就二陰。得其所安。(圈)九三近險。而上又應之以陰。若三往應上。則入險而成蹇難矣。然九三過剛而位正當艮止成卦之位。三四五互離明。有見險而能止之象。三過剛而能自止。止出于正者也。是以過剛之力自守以正。止不往險。而內安於兩陰之貞靜自足也。夫子不應陽貨之召。閔子騫不臣季氏。正此爻之象。彼巢由之過剛自止。固非此爻。不知止之義。而夷齊恥不食周粟。又九三剛正守經而止之別爲一義也。

象曰。往。蹇。來反。內喜之也。〇(圈)內。謂內卦三下兩陰。喜屬陽之。指九三。謂九三不往應。反守剛正之位。則二初兩陰喜得九三。一陽來反。庶蔭安所止於內學也。

六四。往。蹇。來。連。〇連于九三。合力以濟。(圈)六四處險阻之開。而非五從往濟九五之險。无如自視柔弱不足濟也。故往五則蹇塞。不若轉來連九三過剛之才。以共濟也。蓋三四俱當位而正。是能同寅協恭和衷。共濟者也。六四陰虛柔順。處己以下九三之贊襄。引九三往五。而九三卒與六四。共資心合力以濟九五之險也。

象曰。往。蹇。來。連。當位。實也。〇(圈)當位。謂六四當位也。實陽實也。謂六四連引九三。同寅心以濟九五之險難也。

九五。大蹇。朋來。〇大蹇者。非常之蹇也。九五居尊。而有剛健中正之德。必有朋來而助之者。占者有是德。則有是助矣。(圈)大謂九與五皆陽數也。九五爲成卦之主。正當蹇位。而有大蹇之象。氾濫爪牙。天下阻僻。大蹇之時。九五以中正之德居在上之尊位。天下大德大才之吉。見聖帝明王在上主治。其來同道。共濟。朋比而來。以平治大蹇之難。此初二三四。朋比連來及五之象也。如堯時洪水天下昏墊。而五臣九官十二牧。皆朋比而來。以助平成中天之治也。

象曰。大蹇。朋來。以中節也。〇中如字。(圈)中謂九五居上卦之中。居中國大之象。節謂初二三四。各盡臣節。是以九五之中德。主治大蹇。以初二三四之盡分。輔治大蹇也。

上六。往。蹇。來。碩。吉。利見大人〇已在卦極。往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有碩大之功。大人指九五。曉占者宜如是也。(圈)上往而遇蹇者。謂上居坎險成卦之位。上位窮无所往。止於蹇難而已。不如反而來下卦。與九三剛過之才。共治其蹇。則成濟治碩大之功。碩大也。謂九三與上六正應也。蹇治吉也。利見大人。謂上六又來比九五。剛健中正。大德之人也。三上有共治蹇之才。又得九五以主治蹇之務。則濟治碩大之功成矣。

象曰。往。蹇。來。碩。志在內也。利見大人。以從貴也。〇(圈)志。謂六下應三。內謂九三處內卦。志在內。謂上六來內卦。與九三正應也。貴陽而賤陰。九五陽貴。上六陰賤。從謂上來從五也。

解 上震外 下坎內

上六无不利 六五吉 九四孚 六三貞吝 九二貞吉 初六无咎

蹇反成解

解，利西南。无所往。其來復。吉。有攸往。夙吉。〇解，佳買切，皆上聲。〇解，難之散也。居險能動，則出於險之外矣，解之象也。難之既解，利於平易安靜，不欲久為煩擾。且其卦自升來，三往居四，入於坤體，二居其所而又得中，故利於西南平易之地。若无所往，則宜來復其所而安靜；若尚有所往，則宜早往早復，不可久煩擾也。圈若但以卦變言之，五來四往，自坎來也；三來二往，自小過來也；二來初往，自震來也。不獨三往四來自升來也，而卦象獨取升來者，以巽居河圖西南，而先坎位，解復次升位也。升居西南，卽洛書坤居西南，故利西南。以九三无所往於四言也。然卽升之九三往、六四來，得解，已化蹇上坎為震，得解外變之難矣，況震木出地，坎水下流，皆解通蹇寒之象，坎離南北對待，水氣寒利暑成溫，夜月幽利日成明，皆解去蹇塞之義。卦自升來，四為成卦之主，四往五為坎，是險益深，不得解矣，故亦為无利於所往之義。其柰復者，四來三，九三合四五上，五復則二五相應以中，順之吉占也。夙，早也，謂初也。若初六早往九二，九來初為震，則內動而內險亦解化矣，亦為早吉占也。蓋處險必動，往而始能解去，苟柔靡係戀虛邪，而不早去，是不知先幾而早動者也，終處險內而已。故必震動奮起，謀為以解其險，是為賓鴻遠舉，危邪不入，亂邦不居，遠避海濱。九二在下而動也，奮起蹇難，捕平陰邪，海內又安。六五在上而動也，此解亂復治，解暗復明，解寒復暑，俱是解散之義。

彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。〇以卦德釋卦名義。圈升外卦坤，解震動而往居坤，是內坎險以震動往外，得化險為平易，故得震有為，脫離難險，出乎內坎之險蹇，入乎外坤之順，適險難解脫，故卦名解。而解險以動而有為，得免也。

解。利西南。往得眾也。其來復。吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也〇以卦變釋卦辭。坤為眾。得眾，指九四入坤體；得中有功，皆指九二。圈升卦外坤，坤眾陰，萬民之象。九三往六四居坤，有得眾順服之象。初二三四五互離坎，有出民於水火之外而寘寬大之世之象。乃得中者，謂四不宜往五，宜復來三，乃得六五九二居中而應也。往則有功者，謂初六夙與早往。二九二來初，則為離明，於解為震動，內外明動，皆得解化其變難之功矣。

天地解。而雷雨作。雷雨作。而百果草木皆甲坼。解之時。大矣哉〇坼，音册，初格切。〇極言而贊其大也。圈天地謂乾坤，升坤上巽下。天交而入地中之象。雷謂上卦震，雷雨謂下卦坎。雨也，而百果草木謂震巽，為東方春時之草木，發生之時。坼，禮月令：仲冬地始坼，植物房開也。時謂陽動。春生之時大，謂震陽復而萬物生，天地之氣交而和。和而解歡其鬱積之氣矣，故雲作雷動，雨成則下降。皆解散之氣為之，而百果草木得陽動春生之氣而甲坼矣。坎位萬物歛藏之時，坎險蹇塞，解去，是萬物出歛藏之時，為陽和春發之時，解蹇之時，大矣哉。深贊解有生萬物之時義也。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪〇圈雷動陽生，則嚴寒斂藏之氣解，坎雨下潤，則百果草木之甲解。君子以震生物之仁，赦在下坎險之過，以坎成物之知，宥在下坎難之罪。此君子用解之道也。過謂六三陰過，罪謂初六陰深。

初六。无咎〇難既解矣，以柔在下，上有正應，何咎之有。故其占如此。圈初入坎陰，九四震動而卽來救援，是涉險而卽解矣，无咎之道也。

象曰。剛柔之際。義无咎也〇圈際，謂交際。初六之柔遇際九四之剛。解散初爻交際之義應然，初所以无咎也。初六不當位，居坎陷深下，深有咎者，得九四動來息解。

則謂二三四互離爲綱爲雉而九四爲狐巽之卷后往也。高墉。居重坎上之象。而剛動。象矢中上物也。損之謂互離。三四五互既濟。則內外坎險解矣。无不利謂坎變離。則三四皆爲九二獲之矣。上六有動極而靜成陰靜。无事之象。此九二之君子藏剛中之器於身。待六五之應而動。動而不括。出而有獲也。

象曰。公用射隼。以解悖也。解佳買反。圖悖猶四三初皆位不正。有上下內外奸險黨羽作難之象。解悖謂九二以剛中之才德上應六五。以解朋奸之悖亂。如會平王難盡誅宦官。埋輪劫權奸之知。皆公用九二射在上之隼象也。

損 上艮外 下兌內 一上九… 一六五元… 一六四有… 一六三… 一九二利… 一初九往… 上坤下乾體

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。損減省也。

爲卦損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君之象。所以

爲損也。損所當損而有孚信。則其占當有此下四者之應矣。圖卦自泰來。坤純陰。乾純陽。卦損去九三之過剛以益上六之過柔。陰陽虛資相剛。有孚合也。乾不過剛。坤不過柔。下說往丨能安止而不來。二氣之取與。不過其中。陽往元吉。大善之道也。凡行過中則有咎。三上雖不當位。而損所宜損。益所當益。相濟而應。无過中之咎也。允三過剛。上六過柔。皆非貞常守固之道。唯剛不過。見難而止。柔不過。得安則說。可貞之道也。故損三之剛。益上之柔。利有攸往也。上艮山高下兌澤深。損下卦之上爻。益上卦之上爻。卦有損下益上之象。川澤以水損而益深。山嶽以土益而上高。艮上兌下。亦有損下益上之象。故卦名損。但觀六三一陰過中。象下民有餘利之時。四五兩陰居艮止內象。上府庫兌盈。久有損下餘利。爲上貢賦之義。若上坤過虛。下乾過盈。故損下乾過盈實以益上坤過虛。无收曰損其盈。益其虛。一損一益。一盈一虛。亦在萬物。萬來原與氣數變化之時運偕行。其道皆也。則天地八令日月往來。萬物榮枯死生。无非宜損過益也。

曷之用。二簋。可用享。簋音軌。言當損時。則至薄无害也。曷何也。用用上九過於陽明之儀文也。簋震象上也。三居內卦之上。上居外卦之上。有簋位尊上之象。二謂兌坤。陰二簡能。二五以中德用三上誠意儀文也。享謂二用三上之禮意燕享六五。五用三上之禮意燕享九二。如舜饗堯。亦饗舜。又如宋太祖夜幸趙普宅。普妻侍。欲於帝也。盖泰上六過柔艮上儀文之象。九三過剛兌上開誠之乘。損九三過剛。益上六過柔。是有尊上之中心用簡器。二簋之儀物。以將其誠意。如此用享於上下之閒。无不可以有孚而得元吉者。故利有九三依往於上六也。卦辭之意若曰。何必過用儀文哉。苟誠意中存。二簋可用享也云爾。

彖曰。損。損下益上。其道上行。上行之上時掌反。以卦體釋卦名義。圖其指三。道猶路也。上謂上位。行謂九三行往上六之位也。九往上。六來三。其卦爲損。其道爲損下

益上也。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋。可用享。二簋應。有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。此釋卦辭。時謂當損之時。圖時者。爻變之義。隨時常然者也。二簋應謂三上相應。有時謂當泰之時。宜九三上六相應。以正位。當損之時。又宜六三上九相應。以去剛柔過中之時。隨卦爻之時變。以合於義之當然也。損剛益柔。謂損去下乾卦純剛之九三。益進上坤卦純柔之上六。在卦爻義時變應當損剛之過。益柔之過。時寓義隨變悔。故損益之義。因卦爻盈虛之時以行之。理當與時偕行也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。懲直升反。窒吉

頭。○君子修身所當損者莫切於此。◯艮山在淵澤之上。兌澤在高山之下。澤沉下而衝突。上山土或崩。有損在下之象。九三過剛。有忿怒之象。往止於艮。上有懲微如止之象。兌說在上。卦兩陰之下。三四五互爲有欲於外。而通於動。有過美淫欲之象。窒謂止塞。艮止塞在上。以窒塞動說於外之象。乾道剛則忿怒。易動君子以損之道。懲微其過剛之忿。坤過柔則貪欲。易動君子以損之道。窒塞其過柔之欲也。忿以陽之爲人言。欲以陰之爲物言。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。○已音以。遄市專反。酌音灼。○初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟所爲之事而速往以益之。无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上亦當酬酌其淺深也。◯已事者謂初已經與四共事。當位而正相應也。遄速也。遄往者。四比五。四五皆陰乘不能有爲祥。九陽剛。宜速往應與。共爲以成其事。事已戒。則免不成之咎。亦損下益上之義也。四初位正而相應。非若九三之太過。在所必損。初不過。斟酌所損益四耳。損益各得其正位矣。六四入止體。故有此象也。

象曰。已事遄往。尚合志也。○尚上通用。尚指六四。合志謂四初正應。志謂初九陽動。上應六四也。

九二。利貞。征。凶。弗損。益之。○九二剛中。志在守正。不肯妄進。故占者利貞。而征則凶也。弗損益之。言不變其所守。乃所以征上也。◯九二剛中而位不當。才餘次謹又居兌體之中。不免乘權出位。言事之心。以上應六五。汝戒之。利於守正而勿往外。出位言事。若征而往於六三則過中。互坎有容說佞媚之爍。是爲凶德宜于五位而存中德。弗自損剛中之德。所此見自受非矯本剛中之德以應六五。節是損六五也。之指六五甚中遵不可損。損則失中。失中道。早自損也。焉能益人。任之者柔。有能正人者也。故戒之征則凶也。是九二以弗損爲益也。

象曰。九二利貞。中以爲志也。○◯九二當守其剛中之德以爲正志之心。弗損中德也。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。○下卦本乾。而損上爻以益坤。三人行而損一人也。一陽上而一陰下。一人行而得其友也。兩相與則專。三則雜而亂。卦有此象。故戒占者當致一也。◯三人位二三四互震動。故六三有人行之象。以三四五三陰之象觀之則損去六三之一人。以應上九。亦兩相與則專也。片在上。六一人來行及三。則上下皆得其四五兩陰之爻坎象獨三陰多疑生也。若以卦變自泰來觀之則乾三陽三人之象。三四五互震動而九三又陽過則而動亦有三人行之象。則損去乾九三一陽往坤之上六而九三一人行而得上六來三。九與六爲夬

一陽一陰。三上相應也。天地原是一陰一陽相耦。正謂故其數。一生二。二耦一也。二生三。三便雜一與二本來對待之數。故三數則雜一二而成三也。三屬陰隱疑二之象。而六陰三倍其二。以雜三之下。疑多之象。故四陰疑愈多矣。是爲坎險之凶。

○一二三一　一中而上下二

●一二三一

一北。二南。上下對待立象。及一加二爲三。二加一亦爲三。一參二中。亦爲三。故曰三則疑也。三便有變化之象。上中下无定在也。

象曰。一人行。三則疑也。○◯可疑生於三。二者二而一可上升。二而二可下降。一參二中。一可上而爲二。一又可下而爲二。上下无定。象始終生疑也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。○以初九之陽剛益己。而損其陰柔之疾。惟速則喜。戒占者如是則无咎矣。◉疾膈三五四陰不當位。而於四爲比同氣。凶有不得溥去三三五爲

而正應初者。收戒六四使速損去三五兩陰不正之疾。以正應初九。則承乘皆得兌說之喜。去不正以就其正。无咎之道也。

象曰。損其疾。亦可喜也。○㘣四初正應。同乘兌說而應。可喜也。損去三五兩陰之疾。亦可喜也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。○柔順虛中。以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜爲朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之而不能辭。其吉可知。占者有是德。則獲其應也。㘣艮爲背。上九一剛居背上。龜甲之象。六五虛實在中。而內有陽明之龜。靈龜之象。損九二上往以應六五。則二之九居五。是爲九五。五之六下來居二。是爲六二。則卦變爲益。得二五中正以相應。有或來益之以十朋之龜之象。或者。不知從何來之辭。謂本卦是損非益。忽无而有之象。弗克違。謂二五中

正相應。大善之吉占也。

象曰。六五元吉。自上祐也。○㘣自。由也。上。謂上九。祐。助也。謂二五中正相應者。由三之九往上。上之六來三。於卦爲損。故二之九亦往五。五之六亦來二。於卦爲益。是五之得益。由上之祐助而成者也。

上九。弗損。益之。无咎。貞。吉。利有攸往。得臣无家。○上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損己。然後可以益人也。能如是則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰得臣无家。㘣上六柔極。過於陰虛。原无可損者。固損下三之剛過以往上。而後上之柔過而來三。則九三損其過剛以益上六之過柔。是爲上九六三。則上九即損九三以益之者也。是三无過剛。上无

過柔之咎也。上九過剛失中不正。故戒之以貞。守正則吉也。上无可往。而云利有攸往者。謂利九三有攸往上六也。五上皆君之象。內卦家之象。九三去內卦而往上六。有上得臣辭其家人。應上朝廷之命。而爲國爾忘家之臣之象。

象曰。弗損。益之。大得志也。○㘣大。謂九陽動往上也。上六陰極。弗可用損。但宜九三來上益之也。志。謂九陽動由內卦向上益之。其道上行。而上九大得九三來益之之志。

益 外上巽 內下震
上九凶
九五元吉
六四利 吉
六三元吉 吝
六二永吉 吉
初九元吉无咎
反損成益

益。利有攸往。利涉大川。○益。增益也。爲卦損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。自上卦而下於下卦之下。故爲益。卦之九五六二。皆得中正。下震上巽。皆木之象。故其占利有所往而利涉大川也。㘣凡有不足者。待外來足之之謂益。卦自否來。上乾純陽實。下坤純陰虛。故取上乾之九四一實下

下卦坤初六以實其虛。是損上卦之九四。以益下卦之初六。變初六爲初九。九四爲六四。其卦上巽下震爲益。利有攸往者。利初之六往四。四之九來初。四初皆當位而正。則二五中正。三上不過於剛柔。是皆利初往四。四來益初也。卦變又自渙來。下於大川之象。震巽風木相比。有下舟楫。上風帆。轉舟波路。三四五互艮。安然而登彼岸之象。故占又爲利於涉大川也。

象曰。益。損上。益下。民說无疆。自上下下。其道大光。○上下之下。去聲。○以卦體釋卦名義。㘣損上卦下爻。來益下卦下爻。卦有損上益下之象。巽上風。兩木。損在上。震下雷。聲大。益來下。亦有損上益下之象。故卦名益。但觀下兩陰往連上一陰。上一陰來接下而陰有損上之利。无非下之利。損上重斂爲極微之義。民謂三陰。說謂反兌爲巽入下。民心意无疆。謂五坤有遠近无分疆界之象。自上九四來下卦之極下初六。自上下下也。其所益者上極光

之天下極坤之地。雷動風散。萬物暢和。其文明之道大有光昭上下也。且巽坤互合。亦有風動四方。光被四表。乾陽光大之象。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。以卦體。卦象釋卦辭。(圖)否三上應不當位。二五中正。四初應不當位。故二五之中正。利初之六往四。損四之九來益初。是爲初九六四。當位相應。四當損上卦以來益初在下卦。此二五中正有慶。四初之益。利有攸往也。木道乃行。謂初往四來。爲巽上震下。利涉必藉風帆舟楫之益。此用震巽之木浮水道。乃得行於水上而涉大川也。又震東當春分木生之位。巽東南當木長之位。木益皆生益長。震春巽夏。亦有草木生長之道。乃行於春夏之象。卦有乾坎震巽。多有涉大川之占。

益動而巽。日進无疆。天施。地生。其益无方。

凡益之道。與時偕行。施以致反。動巽二卦之德。乾下施坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。(圖)下益震動而上益巽入。入以動而益進。日動則日入。日入則益進。天地原无彊界。生物本无方所。日進有何底止。其益有何方所。乾處上。而天以九四之陽。下施於坤初六之陰。坤處下。而地以初六之陰。承天九四之施。化生萬物。則益於兩閉。原无方所。克周而不可窮。凡益之道。即天地時行物生之道。元亨時之通。益之通也。利貞時之復。益之復也。一通一復。益動益入。益之道原與時偕行者也。

象曰。風雷。益。君子以見善則遷。有過則改。○風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。(圖)巽風震雷。巽位而同方。相益相比。而卦待相益。九於四。初於六。皆不當位。位不正。皆不善也。六於四。九於初。皆當位而正。皆善也。見謂震居離位而巽益近南離。見之象也。九四見初善。即下遷於初。則爲初九。損上益下矣。而初見四善。即上遷於四。則爲六四。四初皆當位而正。是四初皆能遷善。而各得其益也。九四初六皆不當位。位不正。過也。九四進過三之剛。初六退過二之柔。剛柔以得中爲貴。九過四。六過初。位皆不正。故改。九四爲六四。初六爲初九。見四初皆見有過則改。而各求其益也。君子用離明見善則遷。不善以爲善改。有過以至於无過。此益之道。在君子用之。遷善改過。如風雷動變。无疆无方者也。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。當利用爲大作。必元吉。然後得无咎。(圖)利屬陰。用謂坤用之也。大謂九陽數。大作謂九陽動作。來初也。九四來初。上巽下震。風雷大作。天地之則。唯大作者。而後能日進无疆。其益无方。然大作之事。必當位而一出於正大善之事也。唯事以大善而作。所以元吉。而始无咎。方可當天一地二之本位也。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。下本不當任厚事。此不如是。不足以塞咎也。(圖)厚。謂厚重其事之任。初六陰柔不。又任上乾下坤。厚重之大者。唯九四下下卦之初。變六爲九。正應而當位。則其震動之才。剛正之德。才德與位正當。不以厚重大事爲難任也。故占爲大占。而无咎。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞。吉。王用享于帝。吉。六二當益下之時。虛中處下。故其所占與損六五同。然爻位皆陰。故以永貞爲戒。以其居下而受上之益。故又爲卜郊之吉占。(圖)或謂九五本居外卦中正之位。不必下下卦來益六二。而二五外內正應。二亦有。不知九五何爲動而下來應。有不求應而自求感之象。上剛過。甲之象。而下一剛。又龜底甲之象。初上兩剛。妙合九五。真精之理數凝入。六二虛明。感應靈動之神速。蓋亦二居上

下內外兩體之先。又在震動中正之位。又得雖位中正。有先見天下理數之象。又位坤靜中正。在震動之先。有物咸先見先動。靈應无方。以告世。庶卜之象。朋者。兩實合併爲一之義。併二五陰陽中正之理合成而爲一中正之德也。弗克違。謂六二主坤中正之位。順應九五乾健中正之位也。永者。長存終守之意。謂六二當地道中正之位。地乃悠久長遠不變遷者也。乃六三之不正。親比六二。故又戒六二當長存中順終守柔正。勿近六三。則吉也。王亦謂六二居坤中正之位。象地上之王。帝謂九五居上乾中正之位。昊天上帝之象。六二以地下居中正位之王。本中正之德以享祀上天居中正位之意。則昭祀上帝。奉懷多福之吉占也。此又爲一象。

象曰。或益之。自外來也。○或者。象无定主之辭。◎四自外卦之初畫。來內卦之初畫。九五應。自外卦來內卦之六二。是九五來益六二也。脩德在我。不求福而福自來。是自外來之

義。又自外損反六五。來益爲六二。亦或益之義也。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。○六三陰柔。不中不正。不當得益者也。然當益下之時。居下之上。故有益之以凶事者。蓋警戒震動。乃所以益之也。占者如此。然後可以无咎。又戒以有孚中行。而告公用圭也。用圭所以通信。◎上九過剛。陽窮內陰邪。時不正。三者皆凶事也。上九來益六三以凶事。相應六三則不當以不正應之。然上以九來益三。三得九而六往上。三上乃當位。而益之以正。无咎之道。而三又近比六二之中行。六三不正。德不足孚。合六二之中正。故又戒六三去六之外柔。而存三誠實之心。乃得有孚六二中正之行。况必用告公用圭之誠信也。公。謂二應五。六二有公係之象者。謂六三柔外剛內之象。三陽數。陽泥實。在六之內。心內誠信篤實之象。

象曰。益用凶事。固有之也。○益用凶事。從其困心衡慮而固有之也。◎

三上皆不當位。不正。緣因六三固有不正。而後用上九之不正。而來益之以凶事於六三也。是六三自取其凶。三无尤上也。

六四。中行。告公從。利用爲依遷國。○三四皆不得中。故皆以中行爲戒。此言以益下爲心。而合於中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。晉鄭依焉。蓋古者遷國以益下必有所依。然後能立。此又爲遷國之吉占也。◎四初爲成卦之主。四承九五中行之德。六四當位而應下坤之初。有實告九五中行之德。風化下志合天下之民。震動風從。順從九五中行之象。此上巽下震。上乾下行。下坤順從。所謂益動而巽。曰進无疆。天施地生。其益无方也。利用爲依遷國。又別爲一象。利謂六四也。四之當位。利得用九於初。爲依遷九於初。而爲初九得初四上下正應。居下卦坤之初位。有始建開國之象。國謂坤土之下。初九有下國之象。依遷國。猶言當位定國也。

象曰。告公從。以益志也。○◎下坤之陰。民衆之象。坤爲地。下土之象。告謂六四宣告下上民象之象。公謂九五。從謂九五中行風化。巽入下民之心。咸震下上方國順從也。以六四以之也。以益志。謂凡此九五上行下從。皆由六四順正。以益助九五陽動之志。下應六二。以乘初九也。

九五。有孚。惠心。勿問。元吉。有孚。惠我德。上有信以惠於下。則下亦有信以惠於上矣。不問而元吉可知。◎有孚謂二五中正相應也。惠順象巽坤皆順應。而二五又皆中。順而應也。二五皆心之象。上下順應以中正。不待問而大吉。蓋兩開之大善无踰陰陽剛柔中正也。下有孚。二應五也。我九五自我也。惠我德。謂下卦坤六二大順而應九五中正之德。

象曰。有孚。惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。○◎加之矣二字。謂不待重複之志。大謂九陽。志謂五陽動。大得志。謂五倡二隨。大得天施地生。其益

无方之志也

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也圖莫益之謂上九陽窮求益於三六三陰處不能益上也或擊之謂六三三上本相應乃不正相應三上應以不當反相攻擊之象上九陽窮不能恒久於其位另外九飢過剛內六又陰疑立心不常之象皆三上不當位以相應之象故占凶也

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣圖上九不正處窮極之位求下益之急三不能益初還不能遠益近比九五似可得益五又惡其不正二四且從傍援五曰莫益之故莫益之在交辭乃偏傍之辭也此上九危以動而求益於二四五初皆不與也僅以語二四五初皆不應也不與二四五初同懷无交而求益而民不與也是皆自外來或擊上九之象此則夫子觀上象更有此義

夬 外上兌 內下乾

一上六凶　一九五无咎　一九四悔亡　一九三无咎　大壯　一九二勿恤　一初九咎　上下皆乾體

夬。揚于王庭。孚號。有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。夬古快反號戶羔反○夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正明其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭圖夬揭五陽決斷絕去上六之一陰也九五陽剛中正在上爲君王之象上卦朝廷之象五陽孚合連進孚也號兌爲口舌之象上六乘五權奸之象五陽同聲上六之陰惡于王庭也有厲謂陽進又窮也于乾則亢龍有悔也告亦謂兌上來應三也九三過剛宜反內比二初也不利即戎即就也戎兵也不利親就乾兌爲食之塞諸危再進於上是爲施剛制剝而有悔也利有攸往眾陽連彙而進至九五剛中正也蓋復姤本天地陰陽自然之理君子宜修德以化奸不惡文明修即苗民格獨夫除即于矢囊君于用剛不不善与化疾甚激亂其誅暴逆逐原欲除一凶以安象善既不傷殘丈非姑息故唯仁人爲能愛人能惡人觀此九三交辭與乾上九交辭可見矣

彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。說音悅○釋卦名義而贊其德圖夬者決斷決絕決去之義五陽剛決斷絕去上六一柔下乾健而上兌說決去上六一陰則乾德純粹以精天氣太和之象和爲兌說之德

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號。有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。長丁丈反○此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾圖柔乘五剛謂上六一柔乘下五交之皆剛也其危乃光謂上一陰危爲陽又進上六決去一陰是陰蠹去善成陽明光大士窮見義節世亂識忠臣之意會朝清明正是此眾所尚陽所上往也九居五不往上求得剛中正之道若所往者使陽居上位乃陽窮極不利於過剛也剝之反爲復夬之反爲姤故夬自一陽來復而隨而萃而大壯及夬剛長乃當終於五之中正勿過剛而窮也

象曰。澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。上時掌反施始豉反○澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳圖兌之德柔說在上而下降乾之德剛健在下而上升升降不同則卦才亦異兌德之才則欲降而忌上升乾德之志則欲升而忌下降猗上下以德自居非健而說決而和矣故兌爲雨澤在乾爲天之上積成必下降民決

至剝。及坤則自五月經八月十月至十一月冬至子之半。坤終陽復。而臨而泰而大壯。而夬及乾。則自十一月經二月四月至五月夏至午之半。乾始姤生。亦天地相遇。品物咸章之象。卦變原與河圖時位一也。而先儒以臨泰當丑寅之時。以遯否當未申之時。是自二氣之消長由來言之也。

剛遇中正。天下大行也。〇指九五。圖剛遇中正。謂九五居乾剛健中正之位。巽九二。剛中遇之也。天乾也。天之下。初六之坤陰也。大謂陽行。謂二往上。五陽皆動。天下大行之象。二之身剛內柔。體微似也。二剛中不得位。以賤似也。

姤后之時。義大矣哉。〇幾微之際。聖人所謹。圖此贊歎即戒占者之辭。天地萬物人倫日用所遇之時有吉凶。即其事之義有得失。故凡動皆關乎所遇之時。遇以中正則兩相成而善。時盛者陽之吉也。遇非中正則兩相敗而惡。時衰者陰之凶也。遇之者能變凶為吉。聖人之防微杜漸也。變吉為凶。小人之肆意妄作也。大矣哉。鄭重之辭。謂五陽遇初陰。各有中偏邪正。過不及之不同也。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。〇圖天謂乾上。風謂巽下。乾巽合。其卦名姤。后謂九五。以施誥謂惠九二。以乘初六。命誥謂反兌為巽。四方謂初下畫。即坤為地。四方之象。陰為民。在下卦之下。此以君遇臣民吉也。乃所遇時義中之一事。天遇風。一也。天下之事物咸則无非兩相咸而動。姤則无非兩相遇而得。

初六。繫于金柅。貞。吉。有攸往。見。凶。羸豕。孚蹢躅。〇柅音你嶷輪木乃李反。羸音雷。蹢音的。與蹄同。又與躑同。躅音逐。〇柅所以止車。以金為之。其剛可知。一陰始生。靜正則吉。進往則凶。故以二義戒小人。使不害於君子。則有吉而无凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅喻。君子使柔為之備云。圖謂初六一陰。繫於五陽。乾居金柅。謂下卦巽木。四

應初在下之象。初一陰不當位。不宜長。故戒之以止守勿往。則吉。見遇也。若初六有所往而上進。則見遇于九四之不止以應之。且進而得遯否之凶。初應九四。坎九。巽四。同方。坎為豕。巽為木。有豕陷入木內成羸豕之象。孚。合也。九二剛中而上且重以四陽有縛羸豕蹢躅至于孚合。勿使初陰長之象。皆以象戒占若之辭。言宜如是謹防也。圖西九四同位。坎巽同公。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。〇牽。進也。以其進故止之。圖初一陰繫於前之五剛。五陽剛牽合後之一陰。柔原初六一柔不正之道。牽合五剛。故夫子危辭。戒陰宜止勿長也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。〇圖魚陰物。二與初遇。為包有魚之象。然制之在己。故猶可以无咎。若不制而使遇於衆。則其為害廣矣。故其象占如此。圖初一陰深潛在下。魚潛在淵之象。包謂九二乘初六。有二包初之象。无咎謂九二以剛由正。塞初六一陰勿長也。五陽從外來。內有賓

客之象。初六不正之婦。不利五陽之賓客。來遇此淫亂之行也。況婦德利於幽閑貞靜。原不利於見賓也。初陽處下。象龍。初陰處下。象魚。爻本兩象。

象曰。包有魚。義不及賓也。〇圖一陰魚少之象。少則義不能徧獻五陽衆賓。及徧及五陽也。大于合觀之。又有此象。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。〇臀音豚。〇九三過剛不中。下不遇于初。上无應于上。居則不安。行則不進。故其象占如此。然既无所遇。則无陰邪之傷。故雖危厲而无大咎也。圖初六成卦之主。以九三視初。後臀之象。初陽位而六陰居之。是內九陽實。外六陰虛。背无皮膚之象。以九三視上。有前行之象。乃上九在三之前。與三不應。三有其行次且之象。九三以過剛之古上既无應。危厲之行。遇剛而上行。是為大咎。大謂九與三皆陽。下不近初。是九三无內。亦之大咎。上无遇

剛之往。是九三又无外奉之夫。咎

象曰。其行次且。行未牽也。○圖三來不與初遇往不與上遇其行皆未能牽合相遇也。

九四。包无魚。起。凶。○初六正應。已遇于二。而不及于己。故其象占如此。圖四初相應。以不正。而九二剛中。以止塞初六。陰不得長。是初不應四矣。下潛无魚之象。九四在外卦。亦有包藏初六在內卦之象。初不來應四。包无魚之象。起者。九四位不正而動之象也。上阻於五。以九不得五。求應於初。而六不來近比於三。三剛以正。動皆凶也。

象曰。无魚之凶。遠民也。○遠袁萬反。○民之去己。猶己遠之。圖民謂初六。在下民庶之象。詩云。衆維魚矣。今有无魚之象。是无民也。九四不正位。而居初六之上。是自遠其民之象。此夫子觀四初。又有此象也。遠。以九四隔三之剛。正二之剛中。初失正應也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。○隕羽敏切。音允。○瓜陰物之在下者。甘美而善潰。杞高大堅實之木也。五以陽剛中正。主卦於上。而下防始生必潰之陰。其象如此。然陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以制之。則可以回造化矣。有隕自天。本无而倐有之象也。圖杞木名。巽爲木。九五剛中正。居巽外上。初六入巽內下。杞包瓜之象。瓜謂初六。一柔下垂之象。二三四有係屬一瓜之象。瓜坼落地。下入土。有陰畏之象。初一陰處內卦之下。而九五陽剛在上之外卦。有杞枝幹欄密包藏一瓜在下之象。以外五內視初。有含蓄之象。自二三四五上皆互乾。下巽承之。有風清天高。含有雲漢天章之象。此乾上下巽。又有此象。須落下也。九五居乾爲天。乃上而下遇初六。又有陰晦之氣。忽自上天降滋下之象。姤卦本自夬卦反來。有忽自上落下之象。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。○舍音捨。圖九五之含章者。以其當天中正之位。包含天章。復曰文物者也。初以六居九外陰而內陽。內陽動。志之象。凡境遇自有陰主之命。謂乾之天命。不舍命。誠之。不當渝天之命。勿生陰惡也。

上九。姤其角。吝。无咎。○角。剛乎上者也。上九以剛居上。而无位。不得其遇。故其象占與九三類。圖上九過剛。在一卦之前有角之象。初六居上九之後。而上九陽窮。過陰物於後。无所觸於前。角蜂過剛。无用武之地也。吝之道也。然上九陽極盛。而姤以一陰尚微。過之終不能勝上九五陽之極盛。故无咎。

象曰。姤其角。上窮。吝也。○圖陽盛。固大莽之道。茶上九陽窮。所以羞吝也。

萃 上兌下坤 外兌內坤

一夫无咎 一九五无咎永貞悔亡 一九四大吉无咎 一六三无咎小吝 一六二吉无咎 一初六有孚不終往无咎

上乾下坤豐

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲。吉。利有攸往。○萃七醉切。音瘁。假更白反。同格。○萃聚也。坤順兌說。九五剛中而二應之。又爲澤上於地。萬物萃聚之象。故爲萃。亨字衍文。王假有廟。言王者可以至於宗廟之中。王者卜祭之吉占也。祭義曰。公假于太廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚己之精神。則可以至于廟而承祖考也。物既聚。則必見大人而後可以得亨。然又必利于正。所聚不正。則亦不能亨也。大牲必聚而後有。聚則可以有所往。皆占吉而有戒之辭。圖萃者。聚會歆洽之謂。觀卦上下內外二體。二五中正以相應。有兩間上下內外。萬事萬物。无不太和聚順之象。在氣運有事物暢和之象。在治化有天下時雍之象。在神人有誠敬和平之象。兌居乾上。有喜氣充塞于天上之象。坤居兌下。有和順循滿于地下之象。故卦名萃。以假廟立象。

者以兌上陰往而五承之也上說下順亨通之道也王謂九五居上卦中正之位假至也謂九五承比上六有廟上六陰過而正居五之上王假有廟之象大人者二五皆大人之象也利見者六二在下之大人利於見九五在上之大人九五在上之大人利於見在下之大人如堯舜之於五臣湯武之於伊呂是也亨者又謂二五中正以相應也又戒之利於正固者謂初三四不當位而不正也六二承順中正坤爲特牛之象用者謂九五之王用大牲以享祀吉謂卜祀之吉占而凡事儀物業矣皆如此占利有攸往謂二五正應四初相應居上下順說之體也全衆皆太和之氣會於中天萃於一時也○上經首乾坤終坎離者以河圖乾居南上坤居北下離居左東坎居右西蓋自太極分兩儀生乾爲太陽爲天爲萬物之大父爲乾三畫之象天一分爲二生坤爲太陰爲地爲萬物之大母爲坤六畫之象兩儀生四象爲乾居南午爲夏火坤居北子爲冬水離居東卯爲春木坎居西酉爲秋金成四時四象也乾坤靜坎四正位故水火乃天地之大用乾坤之首務坎離所以終上經也次屯蒙者天以一數生水氣艮之雲巽之風坎氣之變沌濛之象也故南數七二西數九四乾畫合巽爲姤合艮爲遯合坤爲否同居西坎之右方也坤以二數生火氣而後艮反爲震木爲雲雷爲電火巽反爲兌金爲風雨爲霜露爲石火需訟之義也五氣生克一泰一否一剝一復或損或益或夬或姤所由起也圖之四隅艮震合爲頤兌巽合爲大過生萬物節有成萬物者水火之變化相生動植飛潛之翕暴相資也夫事物之數宜得中守正不可過分位也況大過乎聖人之立成深且明矣故以坎之剛中有乎離之麗乎中正終上經焉下經首咸恒者以河圖四隅之卦對待合體也兌東南艮西北對待合而爲咸震東北巽西南對待合而爲恒河圖西九四數黃合而爲遯河圖東三八數黃合而爲大壯益咸恒者夫婦之義遯大壯者氣化之泰否泰物之損益也故兌上巽下大過既宜減離而巽上兌下是乃中孚也艮上兌下物生既獲頤養而震上艮下小過允必愼也觀頤于中

焉知中遺不可過无小過於中道乃无咎皆天地人紛利於元亨者惟在貞乎中正之道悔亡无咎而已矣然氣化萬物多易過中而於大過有悔而後至於无過悔亡无咎此既濟之終道由未濟之功能漸留而致之者也聖人勉人之警於序卦見之矣

彖曰○萃○聚也○順而說○剛中而應○故聚也○

說者悅○以卦德卦體釋卦名義㊀萃者上下之情相聚會合乎通无間之義也坤有大順之象兌有大說之象天下之大順以朝廷有能服之德也蓋九五以剛健中正之德居上而六二在下乃能以柔順中正之德應之故九五乃爲聚會上下大順大歡之主也

王假有廟○致孝享也○利見大人○亨○聚以正也○

○用大牲○吉○利有攸往○順天命也○

釋卦辭㊀上大居吉

位而近高有悅過陽而誠陰氣萃會之象九五在下親承乎上有曾孫推致孝思之象而享祀不忒也聚以正謂二五相應以正也順謂坤德天謂上卦木象而坤以陰變上交之否爲兌也命謂兌爲上卦有口舌命誥之象而下坤上兌則有將承天命之象

觀其所聚○而天地萬物之情○可見矣○

極言其理而贊之㊀此夫子推廣萃聚之義也天地之間寒往暑來日升月沉雲行風吹雷動雨降山峙水流人倫物理生死榮落治亂興衰无不萃聚於天地之間逆則成順則揆萬物之情也觀其情之所聚可見其物情變聚之所向矣○

象曰○澤上於地○萃○君子以除戎器○戒不虞○

除者脩而聚之之謂㊀兌澤在上坤地居下雨自上萃於地下萃也川澤萃於地上皆萃之象故卦謂之萃

君子觀萃之象。卦上兌金。而兵戎之器。金之類也。坤六陰爲民。而師旅之衆。民之萃也。況兌主正秋之殺。秋。義氣也。而有殺伐物生之象。坤又居西南。而當揫衰之時。寡陽衆陰。黨惡之象。兌且居坎險之位。不虞者。不可測度也。故又有陷陰不可測度之象。戒飭也。謂二三四互艮。止。而居內外卦之限。扼關要。故爲守。脩備戎兵之器。飭戒不虞。禁止勿使往來其地也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。號平聲。初六上應九四。而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚而不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則衆以爲笑。但勿恤而往從正應。則无咎矣。戒占者當如是也。附初始。上終。四初相應。初六有孚於九四之不正。不若上六之以正終也。四初相應。以不正亂之事也。四占初下敚不正而孚合。是以不正相聚也。乃者四初共致之■。若號者。凡居四在外。若初呼號。九來而九四尚隔三二陰。與初應而不易來初也。一握爲笑者。謂九四近承五上。成兌卦。真笑之象。勿恤者。戒初勿疑九在四之不來也。若初之六往四。則四之九自來初。是六居四。九居初。相應以正。則无咎也。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。外陽動從。又外陰應。以丕征亂。正應也。附志謂初。內陽聽。四內陰。應而四不。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。禴羊略反。二應五。而雜於二陰之間。必牽引以萃。乃吉而无咎。又二中正。柔順虛中。以上應九五剛健中正。誠實而下交。故卜祭者有其孚誠。則雖薄物。亦可以祭矣。附引。牽引也。六二下衆初六有牽引初之不正以萃於中正之歸之義。初處坤與二同萃於大順吉之道也。无咎者。謂坤六陰萃聚。以六二之柔順中正爲主也。孚合也。謂二五皆以中正之德相感。孚合萃聚也。下順說於上。而上誠說於下。歛欣交通。又乃可以此德利於用禴祭[illegible]

通神明之象。謂兌春分及立夏之卦也。言剛柔中正之德。不獨萃衆上下。亦可萃聚幽顯也。附夫子惟言二得中。與五得中。

象曰。引吉无咎。中未變也。一也。未嘗變更中德。故二五相引萃。皆於一時遭逢之吉。盛萃之无咎也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。六三陰柔。不中不正。上无應與。欲求萃於近而不得。故嗟如而无所利。唯往從於上。可以无咎。然不得其萃。困然後往。復得陰極无依之交。亦可小羞矣。戒占者當近捻不正之張接。而遠結正應之窮交。與无咎也。附六三與二初萃聚成坤。而三上相應。乃六三過中不正勢欲應上六。而得兌之說也。兌上六居正。不與三■三有因兌而有失與。嗟嘆之聲。以發於外之象。无攸利謂三上不應。不萃於遠。六二中正。不與三比。不萃於近。三承九四。又同爲不正也。往者。三往互四五相萃。爲巽。則巽亦與坤順兌說通德。三往與上相萃。則六三居坤順之成德。上六居兌說之成德。皆順以說。故所往皆无咎。小謂六居三位。上六當位而正。皆陰小。故上小有吝。而不與三相應也。然則六三誠无攸利。往雖无咎。而小有吝者也。

象曰。往无咎。上巽也。情通德。此三近往。已无咎。卽上巽順以入於兌說。亦无咎也。附六三往上卦。與四五互巽。巽與坤順兌說類。

九四。大吉。无咎。上比九五。下比衆陰。得其萃矣。然以陽居陰不正。故戒占者必大吉。然後得无咎也。附此戒辭也。九四不當位。居上卦之下。萃下卦之羣陰臣民者也。復與初之不正相應。是四居上位。比九五。內懷私援。不免咎也。故戒九四居當路。宜萃四方臣民。以戴九五。乃得大吉。以至无咎。是爲順以說之大吉。庶乎无不當位之咎也。

象曰。大吉无咎。位不當也。附四人位。而九居吉人不當其位也。

謂九五以位予人。才德宜當其位。而以九居四。不中不正。爲可當大位卿相之任乎。此戒人君用人。貴得當其位。毋俾苟祿固寵。邪佞不正之人倖進也。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。〇九五剛陽中正。當萃之時。而居尊。固无咎矣。若有未信。則亦脩其元永貞之德。而悔亡矣。戒占者當如是也。附萃初二三四上下之有位。以會歸其權於九五。固无咎也。但初三四。皆不正。與九五則健中正之德不合。元大也。永久也。九五當大其德。感。使上下長久守正。與二五合德。則下順以親上。則中而忘其所萃以不正之悔亡矣。此又戒辭也。

象曰。萃有位。志未光也。〇未光。謂匪孚。附以五得九。陽動之。壹固剛健中正。奈德意逐阻於四三。遠不違初下。必用元永貞之德。而後匪孚之悔亡。故五之志。未可顯。以告臣民也。

蓋二五雖合德。又難萃合衆德也。

上六。齎咨涕洟。无咎。〇齎音咨。又將啼反。洟音夷。〇處萃之終。陰柔无位。求萃不得。故戒占者必如是。而後可以无咎也。附三不應上。是上失下順。故上之兌。兌說變爲齎咨涕洟之象。兌爲口。上不當位。象齎咨。兌爲澤。上不當位。象涕洟。推此爻通之。有上兌之雨澤。萃於地下之象。更有兌金石之氣。爲霜露水。亨萃於地下之泉。蓋陽氣升。陰氣降時。是爲陽交陰合。陰陽和。而成雨露。萃於地也。人物之生成亦然。若陰降爲陽升所阻。則陽氣因阻而釀成雨露也。故露生於春夏秋初。以晝暑夜涼也。霜雷成於秋終冬月。以陽降爲陰升所阻。陰氣因阻結成者也。故霜萃於晴暘。雪萃於晦寘。皆以陰激於陽阻。而結之者也。此皆萃兌金石之氣。齎咨涕洟[illegible]極而通。夫圖氣化之自然。而无咎者也。可知易道之廣大。卦畫之通變。該括天下古今。人情物理。邪正善惡治亂得失之至變。而无遺。是皆氣數徧全。以有此極也。其唯君子主之。以太極二五中正之理。裁成輔相乎人情物理之至變而已矣。道雖神變无方。而易无體。君子則合萬殊而同歸於一本也。夫子有言曰。假我數年以學易。可以无大過矣。後之學者。皆宜潛玩斯言於易道之親切廣大矣。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。〇附上。謂上六。進窮於所往。退失應於三。孤高處危。未得安然在上之象。但上六居兌體之成。當喜說之位。反成齎咨涕洟者。死於安樂。生於憂患之意。故爲无咎。若以九五承上難之。又有不假有廟幽明隔絕。亦有齎咨涕洟之象。且亨以上六兌說陰窮觀之。更有逸樂荒淫辛於危亡之象。故萃於所誤多有不同。而未得安然於上。亦多有異也。用易者。歟宜變而通之以盡利也。

升 上下 外坤內巽

上六利 一貞
六五貞 一吉
六四吉 一无咎
九三本 一无咎
九二元 一孚
初六大 一吉

萃反成升

升。元亨。用見大人。勿恤。南征。吉。〇升。進而上也。卦自解來。柔上居四。內巽外順。九二剛中。而五應之。是以其占如此。南征前進也。附卦氣。坤巽互復臨歸妹大通及升。皆是上升。文王卦位。坤居西南。巽上亦是上升卽坤方卦位。逆行謙師升。亦是上升。坤巽皆柔順之德。而初六一柔。又欲與上卦三柔同升。故卦名升。元亨者。自冬至坤之復。及震離上升。於乾兌至巽之升。當萬物盛大亨通之時。用者。用爻位也。用初六升二變離爲目。見也。是用初六見九二剛中在下之大人也。又用九二升五。變互離。見用九二。見六五在上之大人也。初升二爲六二。二升五爲九五。位皆當中正位而應。勿以上升爲憂恤也。兌離巽皆坤類。位南。坤自震升。往兌離及巽。南征而吉也。

象曰。柔以時升。〇以卦變釋卦名。附升爲立秋時。居西南之卦。初六以柔升二。爲離。爲明夷。爲立春時之卦。又以柔升三。爲兌。爲臨。爲春分[illegible]之卦。初之一升二。二當立春之時。二升三。三當春

分之時三升四四當立夏之時四升五五當夏至時五升上上卽升當立秋之時坎初一柔月及八北封名升推之初升二得離風晴之時初升三得兌風雨之時初升四遇風雷之時初升五遇中順和風之晴初升上遇純陰盼寅之時以上下治道言之初升一爲觀風之時初升三爲風致之時初升四成風動之時初升五樹風化之時初升上合萬方風淸之時莫非柔以時升之義蓋神无方而易无體不可爲典要皆變所適是爲通變成務之妙焉矣

巽而順。剛中而應。是以大亨。○以卦德卦體釋卦辭圏下巽而上坤順九二剛中而上應六五之柔中志同道合此以大亨也大謂九二剛中應六五也大亨卽元亨也

用見大人。勿恤。有慶也。南征。吉。志行也。○圏有慶謂巽坤皆順德兩相慶幸其遇合也志行謂二三所往而五上卽應也

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。○王肅本順作愼今按他書引此亦多作愼意尤明白蓋古字通用也說見上篇彖卦圏上坤大順之德也巽順入之德上下同順德也故巽順善入草木之根本生地中之象三四五互震木草木之幹久升出地上之象此地中生木而生長上升亦卦謂之升君子以巽坤之順德適乎剛柔中正之道升入於大人之地小謂初陰高謂上卦大謂二三君子初若積德似小而後漸積以至於峻德大業莫非柔以時升之象成之者也

能

初六。允升。大吉。○之初時巽於二陽占者如之則信初以柔順居下巽之主也當升升而大吉矣圏允者信諧而順從恒久於其道之謂初以一柔處坤極下草木根入地中之象初爲變巽之主有木氣生動升於地外此初一柔時升於二三而剛允諧信從恒久而成贊幹一柔時升於四五上

之三陰同德允諧信從恒久而成枝業華實初六一柔允升大吉之象占也人能以謙遜以下卑以自牧巽以入世剛正立身柔順接物而又得二五則柔中而上下應是允升元亨占之大吉者也

象曰。允升。大吉。上合志也。○圏初一柔升入上坤衆陰无不允諧信順而合志也志謂初內九陽動往而時升也合志謂坤巽同類德洽

九二。孚。乃利用禴。无咎。○義見萃卦圏孚謂一九剛柔得中以相應也乃利用禴者謂利薄陰用謂九二用於上也上純陰凡二周初物祭上陰窮誠敬乃利於孚合无咎者二剛中而應也九二以誠主蒸六五以敬作誠二應五五承上象利用禴也

象曰。九二之孚。有喜也。○圏喜屬陽九二陽剛孚於六五大順服於坤地之遠於誠敎巽入世濟之人必二五之君臣憂有難得之而今得誠有喜也二三四互兌說象如此

九三。升虛邑。○陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此圏外坤三陰畫空虛其畫間坤爲地邦國鄉邑之象九三人位升往坤純陰虛无其人之邑其封爲疆則坤之陰疑變爲陽之實動矣

象曰。升虛邑。无所疑也。○圏无所疑謂九三升坤變爲震再升變爲坎更升變爲艮皆陽卦无所陰疑盡陽實也

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。○亨與享同義見隨卦圏岐山在坤地之西方地之西方極高而岐山從成居高之勢方上在坤上卦之上之象六四近五爻王之象用踊四用陰物以享祀於岐山之神當位而正柔順同德一氣相通吉之道也順德一氣无所乖戾人外也

象曰。王用亨于岐山。順事也。○以順而升若登於山之象圏附力亦

同爲坤順之事。四升五。以順事上也。祭享極用禴之誠敬。所以吉。而无咎也。吾復升上。以須

六五。貞。吉。升階。以陰居陽。當升而居尊位。必能正固。則可以得吉。而升成階矣。階。升之易者。⊕以六居五。雖得中。而剛不足。故之以守正。則吉也。階陞也。六五王位。大人在上之象。爲天下順適。階陞易陞之象。六五坤之中。坦易順元亨時升用見之圭。故升天下之賢才。升朝廷之位。盛闕六五用中之德。所以必貞。則大中至正。公溥爵无私。爲吉也。然艱泰階六星在上。升平正有此象。

象曰。貞。吉。升階。大得志也。⊕二剛中。而五柔中以應之。九五二閣大得志也。然六五爲一卦上下所共升之地。尤爲天下大得志之地也。乃盡升階之義。

上六。冥升。利于不息之貞。以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。而无不適而利。但可反其已於外之心。施之於不息之正。而己。⊕陰窮之極。至上升於冥。溥既窮於上。利復反于下。

易經告蒙 卷之二 升 下經 七十四 四德堂

利。陰也。不息者。窮宜復生也。貞者。謂二氣正固之理也。即下卦巽初一陰。復生是也。窮則反本。知足則退之也。天地之理。在氣數。一升一降。如環无端。原元一息之。開者。利於不息之貞者。利賴聖人脩道立教。盡性之參贊。使風動大順之世。

反復不息。建立不拔者也。

象曰。冥升在上。消不富也。⊕河圖乾位上。居尊而貴高。陽升坤位二。居下。履卑而富厚。陽陰六居上位。窮无所往。陰氣消也。二氣互根。有消即有息。不富者。謂六不君坤窮。反而往下。陰又復息於初。

姤卦一陰生是也。

困 上兌下坎 外兌內坎 上六有一悔。九五有一用祭祀。九四吝。一六三凶。一九二征。一初六凶 上乾下坤體

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言。不信。困者。窮而不能自振之義。坎剛爲兌柔所揜。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。所以爲困。坎險兌說。處險而說。是身雖困。而

易經告蒙 卷之二 困 下經 七十五 四德堂

困而道則亨也。二五剛中。又有大人之象。占者處困能守其正。則亨。非大人不能也。故戒以貞。占曰。貞大人則吉。不明。可不止小人。困窮。當危也。有言不信。又戒以尚口之象。⊕困者。窮之象。其體坤。又坎陷於兌。剛爲陰揜亦困窮之象。五猶可取。九二陽陷二陰。兩陽爲陰所揜。其困。三四五上坎。象。九五剛中陷。上六兌之澤。一而所以爲困。之坎陷二陽上。剛柔中正。而坎水流下澤。故困。澤無水。爲困。反上六澤處所困之時。亦困窮象。中德之象。其流故不名困。凡處艱難。所以正不失其志。爲坎困。而之德正。則其處艱能屈剛中而宋貞而致也。然失所亨。剛中所以陷。故有德元吉也。是所困中。而有困人。而爲其困大之才。德元咎也。雖處困所。伊尹之困。不以其才。惟二五剛中。處困而能亨。知有言。則其不失其中。爲窮而亨之性。恐揜之不所困之也。所謂艱貞。爲是以忍性。故有爲言者。困中有言。不信。也以處困不信。是以動心忍性。增益其所不能也。故五剛中。陽居二五之象。不信貞。耳。謂伊尹。爲口舌。言之者。坎之象。爲巧。謂兌爲巧言。有言亦不信之象。中誠巧飾其外。有二五之象。爲坎爲有。以道德明不與兌說。而此其外。以境遇也。不應之象。

彖曰。困。剛揜也。以卦體釋卦名。⊕一爲三初所揜。四五爲三上所揜也。

險而說。困而不失其所。亨。其唯君子乎。貞。

大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。以卦德卦體。釋卦辭。⊕險謂下坎。說謂上兌。以困。此謂九二處坎中。九五處兌中。而不失其所也。所謂九二九五。剛中。困而不失其亨。惟其剛中。所以處困而亨。蓋九二與九五同德。相應而不失其剛中。是以亨也。成德爲二五之君子。氣相求。是以二五也。獲之所宅。正成德之君子。大人吉者。以二五皆剛正。而亨於貞。大德之人。所以獲福吉也。陽剛中正。中守正。而亨貞。豫之吉。而所以无咎。皆困於如舜困於頑囂。而底至於成湯。文王伊尹。呂尚。然也。洪水。而亨於平成之吉。而无咎。湯文伊呂皆然。乃謂崇尚口舌。言論以至於訟不已。故困窮也。尚上六於兌卦之上爻。

象曰。澤无水。困。君子以致命。遂志。水下則澤上漏。

姑故曰澤无水。致命猶言授命。言持以與人而不之有。此能如是。則雖困而亨矣。圖兌澤居上。坎水下流以淺。之澤中之水則澤水竭。困為澤无水之象。且兌止秋。之北坎正冬之卦。秋冬水常落而流涸。澤中非若春。貞常涸。故云澤无水。則流陷於澤下而成困之象。君子觀困之道。知有天命有焉。不可不自正其志也。致命各謂上卦乾變兌之象。命本莫之致而乎若子則。樂天知命。如伊呂耕釣之類。遂志者謂下卦坤變坎。之象。君子惟順受正命。以遂其舍生取義之志。如夷齊比干錢剝之類。此皆大德之人。亨貞吉而无咎也。

初六。臀。困于株木。入于幽谷。三歲不覿。○臀物之底也。用於株木。傷而不能安也。初六以陰柔處困之底。居暗之甚。故其象占如此。圖初六以陰暗處卦後之下。後警之象。三四五互巽為株木之象。坐必以警。四初相聽不當。然坐困於株樹剛木之下之象。巽之德蔚入。初處澤蔓極陰幽之地。入於幽谷之象。山水所聚處。皆為谷。故海名谷王。山阿亦謂之谷。三歲不覿。

謂初六上於陰暗。入於幽深。人不得見之象。初涉險尚淺。故不言吉凶。然凶亦可見也。

象曰。入于幽谷。幽不明也。○圖臀株谷皆六居視。陰幽在下之象兌坎。

有雨雲之象。故密雲風雨迷。漫昏晦不明。乃初六之象也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征。凶。
○无咎。○紱音弗。享讀作亨。○困于酒食。厭飫苦惱之意。酒食人之所欲。然醉飽過宜。則是反為所困矣。朱紱方來。上應之也。九二有剛中之德。以處困睢。雖无凶吉。而反困於得其所欲之多。故其象如此。而其占利以享祀。若征行則非其時。故凶。而於義為无咎也。圖以元金居坎水而位洒之象之也。以口舌來澤咎飲之象也。二五中實中飽之象也。二五處困陰之也用于酒食之象也。朱紱陽明之色。謂九二居雖中位也。方來謂二五同德。五自外方來。同二以剛中之陽明也。二則坐中正微。九則誠實外發。文有利用誠微為享

祀之象。蓋以坎之有孚紐心。亨行有尚。故以坎九二誠敬之心。享祀上六之居正而有陰銳陽來之象征。謂九二求應於九五也。凶謂九五不應九二也。无咎謂二五同剛中之德也。

象曰。困于酒食。中。有慶也。○圖中謂九二居下卦之中爻。困於酒食而得中道。是食可而止有度。辛无貪欲之吝也。則朱紱享祀而象可知。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。
○凶。○陰柔而不中正。故有此象。而其占則凶。石指四。蒺藜指二。宮謂三。而妻則六也。其義則繫辭備矣。圖兌為金石。六三處其下。有困於面石陰阻之象。蒺芒刺木也。三四五互巽下。而六三處二四兩附不正之閉。又有據守蒺藜芒刺閒之象。互巽之德為入。二三四互離為目。見二居內卦之中。宮中之象。三四五五巽則五內睍二。又為妻之象。三以互巽入二之宮中。乃止見九二。不見九五之妻之六二。且二三四

皆不當位。是以凶也。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。
○不祥也。○圖九二剛險而六三乘之。有乘蒺藜芒剌之象也。不言承九四者。四入厭懼而六三尚未出險也。六二本與九五正應。二為五妻。以居內卦之宮中也。乃以不正之九二居之。是五不見六二之妻。於坎險中不祥之凶也。互宗人未濟居內妻陷於險之象。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。○徐序上掌。○初六九四之正應。九四處位不當。不能濟物。而初六方困於下。又為九二所隔。故其象如此。然邪不勝正。故其占雖為可吝。而必有終也。金車為九二象未詳。疑次行象也。圖徐徐安行之貌。子夏易傳作荼荼。王肅本作余余。今作徐徐。九四居內外二體之間。方巽入來下卦內鐵。更互未濟。有自外來徐徐和緩果入於坎險之象上

受貲並受其福也。九三以陽居陽在下之上而未當時用。故其象占如此。㊞井渫。謂以九居三。內外皆陽明井泉清潔之象。乃二三及五。中間六四一陰中隔其汲索。人不能汲養之象。人不能得井水食之實爲民心惻然動念而嘆不得食也。則可復用索繫瓶以汲之。王明。三五同德之象。五得三而汲瓶下取三得五而水上養。王謂九五。明謂九三。三四五互離明也。九五作上之君王受下九三清明之福。九三在下之清明受上九五汲養之福。上得養於下。下有功於上。足上君王下清明並受其取與之福也。明王在上天下清明。即此並受其福之象。

象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。○

行惻者。行道之人。皆以爲惻也。㊞行謂陽動。指三五也。惻謂離居卯杏偽仁。三五兩陽爲六四一陰中斷其綿而上下來往。求既濟泉養。奈何三五其不相接也。受福。三求接五。五求接三。並受井養不窮之福也。

六四。井甃。无咎。○

甃。側救反。音縐。○以六居四雖得其正。然陰柔不泉。則但能修治而无及物之功。故其象爲井甃。而占則无咎。占者能自脩治。則雖无及物之功。而亦可以无咎矣。㊞甃井甃。渫以致潔。甃以禦汚。井之四勞皆脩治。以見之甑甑。仰无受覆无之流。脩治其井。使之不泥不漏。所謂溝无是也。九五爲上外坎成卦之主。下乘六四。有水從上流下坎陷之象。脩之以甃。以避陰溺。則二三之清泉不受汚濁於井中之象。二三四互兌。而六四居兌金上位。有脩井上以甃。甃清尾之象。六四上接九五之來流。而使陰濁他逝下。祛二三之汚泥。而合泉水清明在井下之象。无咎之道也。○甑音陵甑音前條无音附

象曰。井甃。无咎。脩井也。○

㊞言人當脩治其尾。以除汚濁。使之潔淨清明。亦猶人君脩治政敎。使舊習之汚去。新政之風清也。

九五。井冽。寒泉。食。○

冽音列。○冽潔也。陽剛中正。功及於物。故爲此象。占者有其德。則契其象也。㊞九五陽剛中正。有泉水清潔清冽之象。三四五互離。夏月之卦。夏則陽氣上升。陰氣下降。故夏泉水上湧則寒。三四人物之位。而承五。故有人物皆就食之象。

象曰。寒泉之食。中正也。○

㊞寒泉有剛中正之清淨。得水中正之氣味。人物无不食也。

上六。井收。勿幕。有孚。元吉。○

收。詩救反。幕。音覓。○收。汲取也。晁氏云。收。鹿盧收繘者也。亦通。幕。蔽覆也。有孚。謂其出有源而不窮也。井以上出爲功。而坎口不揜。故上六雖非陽剛。而其象如此。然占者應之。必有孚乃元吉也。㊞上六陰兩畫開張。井口滿而應之象。收者。收斂之義。井燗架見也。四旁結陶以甃甓。以避汚濁。而中用架以存共口。以便汲水也。故古人謂韓名此。而井口但用收。以象上六之陰。二皆五往上來。則旦而成梓止其泉之象。故戒之勿幕。有孚。謂二五皆剛中。三亦剛正。上取下給。汲无不有。則世无不濟。三四五上互既濟。而三上正應。故大吉。此水汲上。大濟養物之功。㊞上謂上久元吉之象。而得之在上久者以上。

象曰。元吉在上。大成也。○

六來九五。而與三正相應也。大成。謂巽乎水而上水。井養不窮。二五之功。大成也。

革　下離上兌　外兌內離

一上六征凶居貞吉　一九五有孚吉　一九四悔亡有孚吉　一九三征凶貞厲有孚　一六二征吉无咎　一初九利貞　上下皆乾體

革。已日乃孚。元亨。利貞。悔亡。○

已音陵。○革。變革也。兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二女合爲一卦。而少上中下。志不相得。故其卦爲革也。變革之初。人未之信。故必已日而後信。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。故其占爲有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革不信不通。而反有悔矣。㊞澤上火下。卦象如此。水下流則水革去火。而離火熄。火上然則火革去水。而兌澤涸。其之義。陰晴相革。晝夜相革。盛衰相革。終始相革。生死

相息復始相革寒暑相革憂樂相革推之无時无處无事无非革義存焉天下在已其數六位是當革其上六金火兌離乃孚相革之位元亨謂二五三上初終皆當位而正應革變萬物象數正當大亨通之日蓋物理必革故乃合取新如革鴻漾乃信有中天革漸隨乃信有文明但利貞正二五中正以相應革有相當之勢初上當位革之始終必以正之義四不當位似有悔然四比三五皆剛正其悔亡矣故觀革之六爻皆元亨而利於貞則悔悉亡之象此用正以革邪用治以革亂當革而未革則有悔已日當革變成就其悔五日前四不當位乃亡

彖曰○革○水火相息○二女同居○其志不相得○曰革○

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也圖觀河圖北方水克南方火然水生東方木木生南方火是水為火父木為火母而水火相生息也南方火克西方金金生北方水是火為水父金為水母而水火相生息也唯其相克足以相生故一始一復寒暑相息此盛則彼生彼長則此消水位北火位南故火上炎水下潤其實相濟處亦是相息為用也二女謂兌少女離中女同居謂同居一卦其志謂水火之發用不相得謂水流下火上炎水性本寒不得火熱火性本熱不得水寒寒來則革暑暑來則革寒故卦謂之革○

已日乃孚○革而信之○文明以說○大亨以正○革而當○其悔乃亡○

說音悅當去聲○以卦德釋卦辭圖革而信之者謂上六兌之成卦九三離之成卦三上正應乃合之以成革卦然必天干第六位之已日乃信離火變革兌金當卦六位兌離孚合則成已日乃孚革道之象孚合也信也謂上陰三陽相合乃信也蓋上六又當革成卦之位有革去故弊之義九三陽實有下明信上之義故上革故弊而下乃明信以孚之也文明以說者離居下有文

明在天下之象兌居上以上有大說天下之道也夫亨以正者二五三上初終正應四亦同陽德也革而當者謂五爻當位也其悔謂九四位不正也乃亡者謂二五中正初三上皆當位而九四比於三五皆正之中則邪寡不勝正多是四之不正亦必與三五同陽剛之德其九四不正之悔乃得亡也為戒深切矣

天地革而四時成○湯武革命○順乎天○而應乎人○革之時○大矣哉○

極言而贊其大也圖五上象天二初象地三四象人上爻以陰革陽初爻以陽革陰天地用革之道也天地乾坤之象也乾居圖左坤居圖右故震離革冬而成春元之時離乾革春而成夏亨之時兌坎革夏而成秋利之時坎坤革秋而成冬貞之時此天地革而四時成也湯武本在下居六二之侯位桀紂本在上居九五之王位五上天也兌則天命也湯武以六二之侯位革變桀紂九五之王位然當改革之時必以中正之道故二以中正之道改革九五由正之位順乎天謂九五而承上六兌說之正命應乎人謂九五而乘四三之同德天人之時皆中正也故革雖正理而不以時則失敗革之中正矣是乘時用中觀乎時守正為尤難故贊其革時之道大也湯以伊尹五就桀武王養晦十三年皆以革命有時守正尤不可過中也湯之徯我后武之紹我周王見休皆得已日乃革之時時謂離己帽爻位

大象曰○澤中有火○革○君子以治歷明時○

者圖澤中有火兌外離內也是以水革火故卦名革四時之變革之水火即寒暑之時君子觀革之道以治歷日明寒暑之在四時有節有序水火即日月之時而明晝夜之在四時有長有短是節氣相革朝夕相革四時无非革義也

初九○鞏用黃牛之革○

鞏丁孔反弓上聲○雖當革時居初无應未可有為故為

此象鞏固也。黃、中色。牛、順物。革、所以固物。亦取以名而義不同也。其占為當堅確固守而不可以有為。聖人之於變革。其謹如此。圖鞏以韋束之而固也。離之六二即坤之六二。故有黃牛之象。黃、土之中正之色。牛謂坤為牛。而離亦即有牝牛之象。革、皮常也。革去乇而存皮也。初九陽剛當位。四不應初。宜堅確剛正固守其陽剛之正。故事雖宜變革。尤當慎之於始也。

象曰。鞏用黃牛。不可以有為也〇圖初雖當位而正。然居極下。又上失應援。乃不可有為之時。戒占者謹慎固守其正。不宜輕用變革也。

六二。已日乃革之。征。吉。无咎〇六二柔順中正。而為文明之主。有應於上。於是可以革矣。然必已日。然後革之。則征吉而无咎。戒占者猶未可遽變也。圖云已日。猶云甲庚之例。六二柔順中正。以應九五之剛健中正。此正用變革之時。但事宜改革。未可遽然。蓋革必俟時乃

上六始得盡行改革。蓋上六乃成革卦之主。而三上又當正應。革之成也。征謂六二應上九五也。亦謂二五皆中正也。无咎者。二五中正相應。三上相應。初上皆當位也。

象曰。已日革之。行。有嘉也〇圖行謂六二往應九五也。有嘉謂六二既柔順中正。又得上應九五之剛健中正。其所應行復有嘉美。且二承九三。五承上六。則所革盡正應。革皆有可嘉者也。

九三。征。凶。貞。厲。革言三就。有孚〇過剛不中。居離之極。躁動於革者也。故其占有征凶。貞厲之戒。然其時則當革。故至於革言三就。則亦有孚。而可革也。圖九三當離火成位。動又過剛。用革過也。不當可革之時者也。征謂九三過剛往與上應。凶謂三應上正當水來革火之位。貞厲謂離位不苟固守其躁動之愼。必過剛失中。終來上六過革之危。言謂三近上兌也。

三謂九當用三之道也。就者親比之意。三就者戒九三當再三議之而後動。勿躁進而過中。毋遽就以革之事。宜再三親就六二。以比於柔順中正之道何如。而後改革。不至敗事。乃為有孚。變革中正之道也。戒九二過剛之意也。

象曰。革言三就。又何之矣〇言已審。圖既定議以就六二柔順中正之道。不可過革。則九三又何必剛躁而他往矣。之、往也。

九四。悔亡。有孚改命。吉〇以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革。乃可獲吉。明占者有其德而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。圖以九居四。有悔所居之不正。然四居三五皆正之閒。則三四五同陽德之正。其悔亡。命、兌之象也。有孚改命者。改兌九四之不正。有孚合於三五之正。且為互乾之九四。有孚於下互同人。泰和之象。有孚於上互夬。為正人進。小人退之象。吉之道也。改謂革。

象曰。改命之吉。信志也〇信與居信字義同。圖四陰靜在內。心象也。九陽動在外。志動之象。革五爻皆正。惟九四爻不正。承乘比應皆非同志。故戒九四當以正自命。與衆正同德。志庶得信於上下。者不革不正之舊命。正衆邪狐志。必不終信矣。若前後之權奸不正之志。終未嘗信近。五位而臨下位者。可不衆心深戒哉。天地古今。惟有正命。以不正自命者。亦巳自居險危矣。

九五。大人虎變。未占。有孚〇虎、大人之象。變謂希革而毛毨也。在大人則自新新民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正為革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。圖九五陽剛中正。大德之人之象。兌位酉金。剛正中之位。虎之象也。兌為澤。離為火。皆文明之象。虎文居兌本光深。而五又得離之六二正應。是虎變兌全之光澤而

虎離火之炳耀。如羲黃革去洪荒爲開闢。兌舜去豹勢爲雍熙。湯武革去濁亂爲清明。未占。謂九五本自剛健中正。有孚。謂六二正應以柔順中正。唯兌九五有光德。故必得離六二有是應也。

象曰。大人虎變。其文炳也。〇圖九五之文。本爲兌之光瑩潤澤。又得離大光明照耀。故其文炳然也。此用革道之至極也。唐堯之成功文章是也。

上六。君子豹變。小人革面。征。凶。居貞。吉。〇註道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往。而居正則吉。變革之事。非得已者。不可以過。而上六之才。亦不可以有行也。故占者如之。圖上六柔順而正。時當革變之盡。又得九三離火文明正應。有君子脩已。極於德。德盛禮恭之象。上六居兌之成位。而陰隱在上。有豹文革變其炳蔚。世而隱於霧高之象。故上六有君子潛脩。求其在已。道全德備。高出世上。而有豹變之象。小人。謂上六之陰。人。謂九三。人位應也。

革面。上有肖之象。兌。說也。頗而喜說之象。以離火革變兌金。而上六得正。又有小人革變舊習。頓而爲正人之象。征行則凶者。上陰家无所往也。居貞而吉者。謂上六當位而正。又得九三正應。大明以說。革道成也。小人革面。如開紐解阨。盜不恐犯。推之鷄鳥革舌。虎北渡河之類。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。〇蔚。烏貴反。音畏。圖蔚。文采深密也。兌居互巽之上。有豹處草木雲霧蔚深之上。不可易見之象。九五虎陽之象。上六豹陰之象也。上六與九三正應。內離文明。外兌光澤。皆得陰柔之正。故有此象。居五上。亦有君象。二三四互巽。順從其上之德也。以大在上。又有柔順而正之德。故上大又有順以從君之義。莫變故習。自新其德。如書所云作新民。兆又爲一象。

鼎　外離上　內巽下　上九大吉无不利　貞　九四凶　九三終吉　九二吉　初六无咎　革反成鼎

鼎。元吉。亨。〇鼎。烹飪之器。爲卦下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦爲鼎。下巽。巽也。上離。爲目而五爲耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五。而下應九二之陽。故占曰元亨。吉。衍文也。圖鼎釜屬。二三四互乾。三四五互兌。此鼎器乃用金以爲之兆。初陰平開在下。象鼎足。二三四陽中實。象鼎腹充實。五陰平分。象鼎耳。上一陽横塞。象鼎蓋。鼐皆大吉之象。木入火而火生煒。樓鼎而鼎充實。爲巽順而外離明。風生下而火上炎。離處上。象目得其明。巽善入而五虛中而二應。象耳得其聰。上兌口食。而下巽飽腹。二五得飲食之中道。是以亨也。

象曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨

以享上帝。而大亨以養聖賢。〇亨。同烹。普庚反。飪。入甚反。〇以卦體二象釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠。用犢而已。養賢則饔餼牢禮當極其盛。故已大亨。圖有卦而後有象。而鼎之象。益以見卦象也。鼎至正而後安穩。故鼎爲法物之寶器。巽爲木。入離火之內。以亨牲體。是爲亨飪也。飪。熟食也。聖人。謂六五柔順而中。亨。即謂六五在鼎中之象。上帝。謂上九。有上天之象。以亨。謂五承上也。聖賢。謂九二。剛健而中。大亨。即謂九二在鼎腹之象。以。謂五柔中以應九二剛中也。有以養之象。大亨。請互離兌及巽有牛羊雞豚之象。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。〇上。時掌反。〇以卦象卦變卦體釋卦辭。圖巽風。其氣清隱。善入耳目。皆謂六五居離卦之中。亦居坎位之中。離爲目。坎爲耳。聰。謂五在坎。九五之位。明。謂五在離六五之中。柔進而上行。謂鼎自巽

六四上進而行于五位。變巽九五為六五。六五得柔中而應乎九二之剛中。是以大吉而元亨通達也。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

鼎重器也。故有正位凝命之意。凝猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下以承天休者也。○巽木之上有離火。而鼎正位凝聚其所亨任者于火木之上。位謂尊重之五位也。卦之離巽乾體為天也。命謂三四五互兑為口也。君子以六五得中而守正。其位凝聚上下乾之天命在已也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

否音鄙。○居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初。鼎未有實。而舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則為利。象得妾而因得其子亦猶是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因敗以為功。因賤以致貴也。圈六處初下。陰屬惡。有積惡之象。初處下。有鼎底下積穢之象。下象鼎足。初應上四。有鼎足向上。四初不當位。有鼎顛倒其趾之象。然正幸其顛覆。以傾出其否穢積惡。是因敗為功也。四初相應。巽初長女之象。乃居下。離九四中女之象。反居上。長女嫡也。反居下。中女妾也。竟居上。又有因得妾生九四之為子。上近六五之尊貴。故母雖為賤妾。實子貴也。是因賤以致貴也。此離有踰巽之象。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

鼎而顛趾。悖道也。而因可出否以從貴。則未為悖也。從貴謂應四。亦為取新之意。圈顛趾則下反居上。悖常是吝。然鼎顛否出。而初之六往應四。四之九來應初。是六九正當其位。未為悖也。初六在下居位非正。母賤之象。九四在上。近比六五。子貴之象。以四應初。母從子貴之象也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

仇音求。以剛居中。鼎有實之象也。我仇謂初。陰陽相求而非正。則相陷於惡而為仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。亦能以就之。是以其象如此。而其占為如是則吉也。圈九二剛中而陽實。鼎中有物以實之象也。仇。匹擬也。謂二與六五相應也。我。九二自我也。謂二五相應。六五正九二之仇。正相配耦也。有疾謂初六近比九二。有不當位之疾惡也。即。親比也。有疾不我能即者。戒九二宜謹防有疾之初六來親比。二能使有疾之初六不我能即就親比。則二五專應。同得剛柔中德之吉也。此戒占者辭也。

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

○有實而不慎其所往。則為仇所即而陷於惡矣。圈鼎有實。猶人有剛中之材德也。二與六五柔順而中相應。又近比初六之陰柔不正。故戒九二慎擇所往。專應六五也。九二既能與六五相應。則陰陽皆得中而守正。雖有初六陰邪不正之疾。終不能親比九二。而為九二之欲。九也。終者。初之反也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨。虧悔。終吉。

行下孟反。塞悉則反。○以陽居鼎腹之中。本有美實者也。然以剛過失中。與五應上。又居下之極。為變革之時。故為鼎耳方革而不可舉移。雖承上卦文明之腹。有雉膏之美。而不得以為人之食。然以陽居陽。為得其正。苟能自守。則陰陽將和而失其悔。象占者如是。則初雖不利而終得吉也。圈鼎耳革。謂九三尚處下卦。離五之耳尚違。故三存鼎腹。有革去其耳之象。其行塞。謂上不應三。有鼎无耳不可舉移之象。離為雉。上離之上九。陽明外養。有雉膏油在鼎。明瑩之象。不食者。謂不應九三也。三四五互兑澤而九三方居互兑之初。又有方雨之象。九三處二四不正之明。有虧巽之象。而九三過剛。又有悔。失中道之象。然九三陽剛誠實而正固。終吉之道也。此言終者。指居下卦之終也。

象曰。鼎耳革。失其義也。

圈九三尚處下體。與大五之為鼎耳。既不近承。是三在鼎腹。革去无耳。失所舉鼎移行之義。故云其行塞也。凡行皆可類推。

九四○鼎折足○覆公餗○其形渥○凶○折之設反覆芳服反

[illegible]送六反渥乙角反○晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也◎四象鼎腹初象鼎足四初皆不當位有鼎折斷其足於下而鼎腹傾覆公之菜餗之象餗鼎中之菜實也形著見也渥霑濡而潤澤也皆謂離明外形之象九四居離不當位有光潤形外之象初六居巽不當位有散入於地下之象四初應而失其正有九四之陽實在雖傾覆公餗在下而有濡霑溷澤形著渥溺之象蓋九以陽實而居四陰虛之位又應初六陰虛在下必不勝其任重之責而受傾覆所任之凶也

象曰○覆公餗○信如何也○言失信也◎信如何者冷語以問九四之辭言前謂九四不正當其位不勝任其重今果覆公餗則於未任之先先見之言信如何也謂今始誠信從前

所見果不爽之意戒占者當隨自量可否毋致後悔

六五○鼎黃耳○金鉉○利貞○鉉火犬反音泫又顜扃扃○五癸象爲耳

而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之◎鼎耳謂鼎上體之中付鼎之兩傍以貫鉉者也鉉則鼎括貫鼎耳以舉鼎者也六五陰兩畫用耦有鼎耳之象上九一剛橫旋在兩畫之上有鼎鉉在上而繫於鼎兩耳之象此即坤之六五交乾而爲上縢之摩者也難尖生坤土中色之黃故有鼎黃耳之象亦備黃實云也三四五互兌二三四互乾乾兌皆爲金之象二五相應故有金鉉之象以金鉉貫黃耳而大中至正器之貴重者也故爲聖人之法器用以祭享用以養賢格于上下利濟難生之養即託于此利貞者五本陽位而陰居之故戒占者利於正固也

象曰○鼎黃耳○中○以爲實也○◎中謂六五居上體之中實謂五之陽實也五居六之內又在上體之中有六陰在鼎之中以五陽爲實之象

上九○鼎玉鉉○大吉○无不利○上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫

故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也◎上九一剛在上而下乘六五之鼎耳玉鉉之象也上本陰柔之位以九之陽剛居之是九剛剛而六內柔又在兌澤離明之上有堅剛而溫柔潤澤明溥而孚尹傍達鼎玉鉉之象也此大吉之占大謂九陽无不利謂上九乘下五文之鼎耳與腹居皆有中正以相應也

象曰○玉鉉在上○剛柔節也○◎上九似過剛然以剛居柔又下乘柔中又與初柔始終相應則能以柔節其過剛者也故大言所以其器用之享帝養賢无往不利也

震 上外震 下內震 —上六征凶无咎— —六五厲— —九四吝 —六三无 —眚 —無咎 —六二厲— —初九吉 上下皆坤體

震○亨○震來虩虩○笑言啞啞○震驚百里○不喪七鬯○虩許逆反啞音雅喪息浪反匕必以反鬯勅亮反○震動也一陽始生於二陰之下震而動也

其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重◎震居東北爲雷无妄方春氣激成聲動微上下內外萬物乘時震動无不發生乃通之道也震來者一陽來復及无妄也自坤往震故雷聲自地往天練雖然上下往來也雷之爲氣也由下北方一陽反剝來復陽性動而上升乃過六八重陰氣靜下降寒堅上道未可遠升故東八三互大壯以象雷聲震動也雷聲類鼓聲也四初兩陽處於上下內含兩陰從應其中鼓之象也內外四陰同德因應有鼓聲內動外

亨之象三四五互坎故詩云坎其擊鼓是也坎爲水爲雲雨故雷動則雨降于下六二之曰故字从雨田是也震氣屬木故雷氣激發多付木木生火故震雷將動而離之電火先發震離同方噬嗑豐是也虩卬虩子春雷動則鳴虩虩象多雷聲之象又震爲青離乃陽動上升之象若虩虩四陰阻塞兩陽也外內重震虩而復虩之象四陰二陽有多虩驚動恐顛之象文王之卦震東兌西相對兌有笑言之象震內卦兩陰有張口動發笑言而啞之象外卦兩陰又張口發動故有笑言啞而復啞之象震動驚物莫如雷聲驚者振出起滿之意震之內外皆坤體內卦近地外卦遠地重震有驚動百里之象如噬嗑豐大壯恆解之數震一索而得男長子之象主器者莫若長子故序震於鼎之下不長者二五虛也敬而无失之象也著也兩鬯木有兩箸鬯動以升鼎實在俎之象鬯彝鼎筮筮圭瓚斝爵之類所以盛秬稷法貴法薦馨香灌地降神者也故震卦有仰盂之象皆君子以恐懼致福之事也○考圖詳明

彖曰。震。亨。○震有亨道不待言也圖震一陽動於重陰之下陽氣來復由震而離兌乾巽及坎觀河圖而知震一陽之亨通也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎地至說言乎兌觀洛書知震一陽之亨通也自坤復而无妄豐歸妹大壯恒及解發知震四時一陽之亨通也更觀震卦晝爻象初上始終正應亨也四初二五三上同德亨也二陽故動於四陰坐虛之中亦亨也故彖總以亨彖之而已象

震來虩虩。恐。致福也。笑言啞啞。後。有則也。○恐致福恐懼以致福也則法也圖恐謂戒慎敬畏致召也福謂慮善而動動固不滅有慶也後謂下卦居上卦之後而初九六二又居上四爻之後也則二初乃四爻之法則蓋雷震之神成聞者孰不驚恐笑君子之心常存敬畏戒謹恐懼慮善而動動无不喜故獲安和之度福所古聖賢莫不以敬畏存心雖安常處順不忘危難況當震動其心之時乎故恐懼之心卽致福之道初九一陽守正六二陰柔中正是用則

而能得此用柔而得中正則三四五上之震動當潛居位之二初以爲法則天地之陽回光異理驚物之生動无異氣雷同而已矣

震驚百里。驚遠而懼邇也。出。可以守宗廟社稷○以爲祭主也。程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出卽鬯守之誠圖遠謂外卦邇謂內卦雷動遠聞則驚時邇聞則畏懼也出者或謂震動之義猶帝出乎震之云也故主亦帝之義可以守宗廟謂六五柔順而也敬承上六宗廟之象可以守社稷謂六二柔順中正脩已以敬以安坤體之社稷也以爲祭主者謂宗廟社稷得享祭祀以長子主之不喪匕鬯也

象曰。洊雷。震。君子以恐懼脩省。○洊在殿切音薦省悉井反

圖洊仍至也謂上下重震之象恐謂初九一陽尚微恐難動發之象懼謂初九一陽方動懼上重陰阻塞之象脩者時宜脩去三四之不正也省者謂時宜省察以存二五柔順中正也蓋初之動出乎正九四之動不以正初吉而四未光而君子以此象爲恐懼脩省之道也

初九。震來虩虩。後。笑言啞啞。吉。○成震之主處震之初故其占如此圖二初備全卦之體理象占故與象辭大象辭同初之震來謂九四來初同德同氣同聲也內外皆震四初同動如虩虩衆多鼓鳴之象猶言聚蚊成雷也後謂初九處震後也二則中和之氣動于內五則中和之氣動于外笑言啞啞也又洛書震兌相對也吉者以初九陽動而正又承六二陰中正也剛柔相濟故吉但雖與象象辭同而此主初爻言也

象曰。震來虩虩。恐。致福也。笑言啞啞。後。有則也。○圖初九一陽動而復來萬物驚恐萌動而孰有發生之福也故概初二三四五互也在後

也萬物之始生動也謂冬至一陽既復也上小寒萬物不萌動之機也則謂初二三四互頤頤者養也天地養育萬物聖人養賢材以育及萬民皆以發育之初陽動而正春氣中和為法則充塞上下也

六二。震來。厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

躋了西反。六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占其象中但九陵七日之象則未詳耳圖二之震來二位正當中五震動而來故有雷動重震奮激於太空之象然二五雖同中德究非正應而陰陽未和且五之不正其位則成陰惡之氣故二五之中遂有搏擊危厲聲勢致萬物驚恐而有喪失之象也億料度也亦億萬數也數之大陽之九也以九居五則一卦尊貴之珍貝也喪貝謂五失九之陽剛中正而成六之陰虛正中也故六二所喪之貝有料度所喪象多也躋謂五居上卦而又躋于九四之上陵謂二三四互艮為山卬陵之象。九陵謂九居四。在艮之上。九陵之象也勿逐。謂六二六五同陰氣中順之德。則有二不必逐五而往。五自同氣而來二也。七日得者。謂自二數及上反由初下。又及一得位七。又二加五。二五合亦得數七。故億度所喪之多。且在外卦高遠之地。必七日之久乃復得二位也

象曰。震來。厲。乘剛也。

圖六二之厲謂二固乘初九之剛正而受動乃乘六五之來則乘九四不正之剛震動而來者也故六二之動有危厲喪失之象

六三。震蘇蘇。震行。无眚。

眚色景切生上聲蘇蘇緩散自失之狀。以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣圖蘇蘇謂雷聲至六二已和柔及六三則將過柔而止矣以二三四互艮則蘇蘇乃雷既動而將止之聲也又三四五上互解則蘇蘇乃陽氣通達雷聲解散其鬱舒緩和暢而羅止三无過剛之勢也震行者戒占之辭蓋六三過柔

有事當震行而自止于義觀萬物當春雷一動則地之遠近高飛无不乘氣恐生對時暢茂人无震行之氣則萬事无成故行以再思則可三思則過柔怠氣身之百行解散此六三過柔不當位之患占者宜知成也无眚謂當聲過於平緩則无震驚來厲也

象曰。震蘇蘇。位不當也。〇

蘇孫呼切音酥圖唯三以六之過柔化九之過剛足六三得以位不當之故反得使雷動震行和緩氣平聲止而解散也若三當位而過剛則當過而有危厲恐懼之災眚矣

九四。震遂泥。

泥乃計反音宜〇以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也明重震之位居大寒之時有陽氣萌動在木之象坤坎震同居圖書北方子位坤之德大順也坎之德深險也震之德發動也坤土坎水合洽為潟以九過剛乘四之過柔震遂泥之象遂者順遂易動之意不當時位而動乃重震竟遂至驚動滯泥此九四有雷不迅非時之象故象云未光照于時也此泥底非時可不戒乎四初皆坤土之體初九位正而四應以不當位其象如此

象曰。震遂泥。未光也。〇

圖以九居四陰陽皆過當又在重震有迅雷發聲不當其時而且易於屢動若冬雷屢激烈故於物未見生發未光謂不當位无光照地上之功

六五。震往來。厲。億无喪有事。〇

喪息浪反〇以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣圖二五得震雷之中位同氣同聲之象二往上當聲始發之象五來下雷聲大壯天下驚恐之象六五中而失正有雷動空中往來上下震動不驚而有危厲之象億料度也大聲謂之萬歲喪謂五喪亡九陽也有事謂雷動有事於物物之發生也一往一來象人君一日萬幾人生終身有驚事之象故又戒占者人當億料終生有事衆多矣

喪直震陽剛中正之氣以爲之常往來不息自无[illegible]
裏是卽大禹惜寸陰之意億謂二五中心勗想之象

象曰。震往來。厲。危行也。其事在中。大无喪也。

圖危行如邦有道危言危行之危行是也謂六五非陽剛中正不當五位且居互坎危險之地有動出危險之象其事在中謂王居上卦中爻有其事在得中之象大謂九五乃陽爲宜九居之无使陽剛喪亡而六之陰柔未免喪矣有事也戒占者之靜也

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

索桑落反矍厥縛切音钁○以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也附索消索也索索重且消索稍三陰上又復陰上六陰窮之象也矍遠視輕投之貌矍矍謂三上重震雷之位有遠見雷動迅速輕捷倏忽上下往來有无定之象征凶謂上窮无所往之位也躬謂上六也鄰謂下五爻也震不于其躬上六陰无而雷窮于虛无之位于其鄰謂下五爻當柔行雷動之時也无咎謂上六當位也婚媾三上同德也有言謂三上重震笑言啞啞而與兌口舌對動也

象曰。震索索。中未得也。雖凶。无咎。畏鄰戒也。

圖中未得謂上六過五之中位而未得居中位也畏鄰戒謂上處震位之窮有畏心之象重震有雷不窮之象上位當雷動之窮故畏下五爻之鄰亦戒餘上六之窮也

艮 上艮外 下艮內 上九吉 六五悔 六四无咎 九三厲 六二吝 初六无咎利永貞 艮反戌艮

艮。其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎○

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進

之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如見則難行於庭除有人之地而亦不見其人矣蕴艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而下見其人者行而止也動靜各止其所而背上夫靜然所以得无咎也圖背遠背不獲見之義離居南火方爲目在人身之前而重艮居北水方爲背在人身之後而下也上二爻天位下二爻地位中三四兩爻人位當艮內非之終外卦之始有人身立天地開之象南爲人之酒前北爲人之背後故人但見而前事物不見背後向如也艮本坤體二三四互坎坤坎艮皆背北方冬致物不見之位艮居北幽隱深藏之方故其艮爲背不復其身謂不獲與于一身之運用也入身之背不獲與其身之耳目手足各司運用而動也蓋人對面則相見重艮有兩人背立不相見之象艮之德爲止陽氣自震及艮而止物生自春及冬而止陽數由一至九及六而止艮爲山自西及東北而止亦自地起

及峯上而止人身之見聞持行所司運用及背而止此衆之動而反爲艮止也蓋人身之動而獲見則牽於物誘而不能自止人有所動卽非自止无所動則靜而止矣背則違物无所動於物誘也背不見我忘我之象背不見物忘物之象靜固止也默亦止也止於其所之象也此无欲而至靜者也行謂震行反爲艮止庭謂重艮有安止門庭之象三上陽實止於內外卦之上有嵌蓋重屋之象四陰處內外之下開張虛中有重門洞開具庭院不見有人之象震反爲艮三四五又互震又有行入深庭隱邃消跡亦有不見其人之象然人能至靜无欲重自敦固止于至善之地是物我俱忘欲盡止息不爲私欲擾動久安所止而不爲物遷則所止者自无咎也○考圖詳明

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也

時行而行亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜於艮。亦以光輝言之。㊞艮爲山。止於其所。而不遷者也。觀其所止。明知事物莫不各有所當止之理。所當止之時。時謂爻變之時。時止謂時當止則止而不行也。時行謂時當行則行。以止於禮義之法則所在也。止以下推開言止之理。以見陰陽五行天地萬物无時无處。各有所當止者也。不唯靜時爲止。而動時正有中可爲止也。兩則字。乃聖人之聰明處。知以神明變化而得妙用也。不失者。謂人乘時得止之功。止於中止之則。无少過不及之差也。光明。謂三上陽剛篤實。輝光外發。不失二五中正之則。得止之道者也。

艮。其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。○此釋卦辭。易背爲止。以明艮卽止也。背者止之所也。以卦體言。內外之卦。陰陽敵應。而不相與也。不相與則內不見己。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。㊞艮之爲象。其背之象也。卽其止之象也。居內卦者。止於內。而安其所居。外卦者。止於外。而安其所。陰陽動靜。各止其時。位所在也。上謂上卦。下謂下卦。敵謂四初二五。陰位對敵。亦謂三上。陽位對敵。應謂陰應以陰。陽應以陽。陽不與陰。陰不與陽。兩不相與也。卽相消止之義也。是以者。指明之辭。謂止於无事之時。无所接見之地。是以无咎也。

象曰。兼山。艮。君子以思。不出其位。○㊞兼山者。內外卦皆艮。爲山也。卦有兼艮之象。故卦名艮。思謂二五居內外卦之中爻。有心思之象。心思以神行。不以形動。位謂爻位。心思以神行。故易出。事物當前之時位不者。禁止之雜。卽艮止也。蓄心思之用。操則存。舍則亡。故君子用思之道。不他出其當前時位之理也。重八卦唯艮无動象。上下內外。各止其位。不相應與。故君子因思。斷不出其時事當下之位也。二五處中。是其象焉。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。○以陰柔居艮之初。艮趾之象。占者如之則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利永貞也。㊞此艮字。卽止字。非象辭之艮。以卦名也。下做此。初六與下卦之下。足趾之象。以柔居剛。舉足不正。則宜舉趾當止。初能以不當位而知止。外避正應之四。內无輕動之念。則止而无咎。若內懷陽動而不知止。必干咎於二四之正矣。故成之利於常守其正固之位。此知止而止之道也。初六陰靜居下。有靜止不肯舉趾之象。

象曰。艮其趾。未失正也。○㊞初本陽位。以九居之。則止當其位。此以六居初。已失正矣。然初能知止而不敢一舉趾。尚知畏不正之動。猶未失九之正位于初也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。○腓符維切。音肥。拯蒸上聲。之凌反。○六二居中得正。旣止其腓矣。三爲限。則腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正。而體柔弱。不能往而拯之。是以其心不快也。此爻占在象中。下爻做此。㊞腓。足肚肉。足動則隨而動也。六二柔順。居下卦之中正。腓居膝下足上之象。有腓動之義。九三陽剛而焉居二之肯以止內卦動。往。二隨三者也。乃三止二隨。是九五不能拯救六二之别動相隨也。蓄王不應二。二則近隨九三而止也。心。六二居內艮中。夫之象其心不快。謂六二雖居守中正。柰失五之正應。然陰必從陽。九三固以剛正止六二。究二之隨三而止。原非二五爲正應。故六二居內卦之中。有其心不收之象。

象曰。不拯其隨。未退聽也。○三止乎上。亦不肯退而聽乎二也。㊞五旣未得退俟而內應二。二則九三剛正。原非六二之正應。亦未退後而近聽二來隨三也。聽謂互坎象耳聽。

九三。艮其限。列其夤。厲。熏心。○夤引眞反。熏許君切。音勳。○限。身上下之際。卽腰胯也。夤。脊也。止于腓則不進而已。九三以過剛不中。當限之處。而艮其限。則不得屈伸

而上下判隔。如列其夤矣。危厲熏心。不安之甚也。而夤在腰胯脊膂之閒。上下全體之界限也。九三一陽過剛。橫列梗塞於上下全體之中。上不能屈。下不能伸。夾止其腰。危謂二三四互坎。三居坎體險危之悄。又失上應。危厲之象。則屈伸不獲自如。中心煩悄。如熏蒸然。此九三不得其所止也。三居上下卦之中。亦有中心之象。

象曰。艮其限。危。熏心也。○圖三唯過剛。強止於屈伸不獲之閒。危苦无聊之時。所以猶惡逆之氣熏蒸。甚不安於心中也。

六四。艮其身。无咎。○以陰居陰。時止而止。故爲艮其身之象。而得无咎也。圖九三當剛過而止於失應之位。故有列夤熏心之象。六四當柔順善下之位。故有安止其身之象。九三居下卦之上。而過剛失中。故有艮其限之象。六四居上卦之下。而和柔近五之中。故有艮其身之象。九三之止。有危厲之象。六四之止。有安居之象。與詩之迺慰迺止同。謂安止於其所居也。人身安其所止。自无咎。當位也。

象曰。艮其身。止諸躬也。○圖止諸躬。謂止之道。固在天地萬物。而要於三四爻位。卽徼於一身動靜之閒。原不出視言視聽手足持行之外。得時止行止之道也。止於危。止於安。徽諸一身之象。體卽可見焉。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。○輔音甫。扶古切。○六五當輔之處。故其象如此。而其占悔亡也。悔謂以陰居陽。圖輔卽頰也。頤也。牙車也。皆謂口輔也。六五居上艮之中。有口輔之象。輔頰之處。上止於面貌。而不妄動者也。六五柔順得中。有氣和在容止之象。三四五上互頤。有口閉不動之象。上九一陽閉塞止息於六五之上。而六五柔順得中。有發言序次。不敢妄發。下致輔頰輕動之失位。六五以陰居陽。悔也。然柔中不過。則不當位之悔亡矣。此爻有時止則止。時行則行。動靜皆各止其所。其止道光明是也。

象曰。艮其輔。以中正也。○圖正字羨文。叶韻可見。程子云。正或不中。中則未有不正者也。六五是也。此亦安止之義。此又中正之義。更有一倒也。

上九。敦艮。吉。○以陽剛居止之極。敦厚於止者也。圖上九一陽止於重艮之上。有曾巒高嶽之象。敦厚也。謂重艮土厚也。此艮止則安貞敦厚之義也。一陽光明上出重霄。高明之極。直艮漸上止於極高。東山泰山之象。此艮止極光明之道。而占吉者也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。○圖地道本厚。更加層艮於其上。以敦厚不遷。終古止于斯也。終謂上九居一卦之終也。以厚終。謂以艮安敦厚。終成止道之光明也。以。用也。厚猶安也。終猶止也。用止而得安所止。所以吉也。

漸 上外巽 下內艮 上九吉 九五吉 六四无咎 九三凶 六二吉 初六无咎 上乾體 下坤體

漸。女歸。吉。利貞。○漸。漸進也。爲卦止於下而巽於上。爲不遽進之義。有女歸之象焉。又自二至五位皆得正。故其占爲女歸吉。而又戒以利貞也。圖艮坤體。巽乾體。艮爲山。艮之山有漸起平地。而及峯上之象。巽爲風。巽之風有漸出山谷而及天上之象。二三四互坎爲水。有泉水發源於艮山之上。漸止。漸流。漸下。漸長之象。三四五互離爲火。有火炎託體於巽木之上。漸入。漸熾。漸傳。漸烈之象。故卦名漸。內艮止有室家安止之象。外巽入爲長女有女長自外來歸入內。互家人。有宜家之象。六二柔順中正。女位乎內。九五剛健中正。男位乎外。二五陰陽得中而正應。故以女歸占者則吉也。利貞者。謂初上不當位。而應之非正。三四正而非應。唯利於二五陰陽中正。當內外之位。以相應。此女歸之占。所以吉也。

彖曰。漸之進也。女歸。吉也。之字疑衍或是漸字㊀事物之生成必由漸乃漸即進之義天下之事物躁進則凶漸進則吉故觀漸之進也二五中正以相應乃為占女歸者之吉占也蓋女歸之禮必以漸進而及於親迎之時故納采問名行聘奠雁待年而始嫁皆漸也而及女歸之期者也初二三四互蹇蓋凡事不以漸進而慎之於始則必入於蹇難而止於危險之地不獲安止之日也由女歸之占推之可知矣

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正㊀進得位謂上卦巽之九五本自上卦離之九四不當位漸進居五為巽之九五進得剛健中正之位是上離九四之往五有得當位之功也進以正謂下卦艮之九三本自下卦坎之九二位之不正漸進居三為艮之九三以成正位邦謂下艮坤體坤為地有邦國之象是下坎九二之不正進於下艮九三之正位九三居下卦之上有以其正可以下正邦國也

其位。剛得中也。以卦體言謂九五也㊀九五之往有功九三之可以正邦者皆以九五九三其位皆得陽剛之中位也九五剛得上卦之中位九三剛得上下卦之中位也故五有中德正固當位之功而三備一卦之中德可以當位而正天下之邦國也

止而巽。動不窮也。以卦德言漸進之義㊀止而巽謂卦下艮上巽巽為風為木風動因致木之動木動困止風而動風木俱動而不窮彼啟而此止動故不窮也風漸動則草木亦漸動風漸止則草木之動亦漸止風木動有漸進於動之義動而止有漸進於止之義皆取漸進之義也

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德。善俗。二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字㊀艮山之上有巽木木生漸進於長木小漸進於大木卑漸進於高故卦有漸之象君子觀漸內卦之艮則以賢才峻德居身觀漸外卦之巽則以仁義巽入天下之心志善一世之風俗蓋巽居國書之西南夾東南方有成清俗美風津俗悟之象也艮為山陽光在上有篤實邦光高山仰止之象也脩已治人之原有漸進之義

初六。鴻漸于干。小子。厲。有言。无咎。鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也㊀巽為風為飛鳥二三四互坎水湖海之象三四五互離火火陽氣也故漸有水鳥巢陽氣高飛於山水之上為鴻雁漸進於湖海之象初近互坎江干涯岸之象洛書巽位春分清明東南方漸艮位西北與東南中季兌對位故卦有二三月閏鴻雁來自南往北之象巽居上卦有鴻雁高飛之象四高飛而初

止於艮岸之下坎水之畔故有鴻漸于干之象又艮為少男小子之象巽反為兌艮亦與兌對兌為口舌故又有小子有言之象四初不相應又不正應又不當位危厲也初漸進六二之中正故无咎漸而進也

象曰。小子之厲。義无咎也。㊀艮初六雖不當位失應與有小子危厲之象究初六宜柔進以漸有漸進於六二中正之義其義原无咎也

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。磐音盤蒲桓切衎古旦反○磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也㊀磐謂坎水之側艮山之下三之剛止於二之前有水畔山下大石涯岸之象巽高上飛下艮止也六二柔順中正而當位九五剛健中正以相應有鴻高飛漸進於山下水畔止於涯岸之磐石飛止中正以相應安順堅貞之象安順則飲啄自知衎衎飲食安樂之意此六二有中順之德故為吉占

象曰。飲食衎衎。不素飽也○素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安矣。圖丁丑互坎水流行來艮山止體有飲水食山安止之象上巽入下安止二五外內剛柔使順而相應即有君臣合德上下一心曾同燕饗飲食極共和樂之象不素飽猶言不素餐非節食厚祿无功於世者比也徐容巽順上輔君德下宣皇猷伏宗社鞏固漸進於教艮山止如磐石之安不可動搖也是以吉也

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇○復房六反孕音勝以證切○鴻水鳥陸非所安也凡三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇圖陸山上平高之原也鴻高飛遠集欲避地下人害也乃九三失應止於下卦人位有鴻飛漸象位於小上平高原陸之象未能遠址人害也只此另

有夫之象而九三過剛往外上九不應有比於外而不來復反歸家之象艮少男居巽長女之內有婦孕子之象乃艮一陽止於上下二體互坎之中有婦孕子止於服中日久不及生育下地之象鴻飛未能遠害男子往外不孕婦人孕子不告三當互坎凶亦甚矣但上九過剛不正有巽入來寇之象正利用九三過剛位正以禦寇治之來此又九三用剛得正也

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也○離力智反圖羣醜猶言同類三上本同陽類然三剛正與上之剛過不正乖離不同德是九三不與上九之不可同類也故有夫征不復之象失其道謂九三過剛深進不以漸固於坎陰自失則中之道也貞謂冥二三四五皆當位而守正有和順相爲保也不伏逃擴入內非坎水艮山波入此止有禦寇之象

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎○桷音角古岳切○鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也圖鴻雖不便棲木者必得柯之平而大者棲之可安也四三皆當位九三一剛居艮山之上巽木之閒有枝桷平大之象六四當巽飛漸入九三之上而止之有鴻漸進於巽木山林棲止於枝柯而或得其平大之桷之象无咎者六四九三或入或止皆當位也

象曰。或得其桷。順以巽也○圖上巽六四當順入得正之位則知能順正以巽入世者雖遇過剛自屈於柔順而正也尚循文德以服三苗太宗以義禮服契丹文帝以恩義服南越是矣

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉○

陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如其則吉也圖下艮山陵之象上巽九五居艮上有鴻漸進於山陵之象三四五互離其數三而中虛有婦三歲不孕之象三四五亦三爻也九五剛健中正六二柔順中正以相應而九三雖過剛而有中止二五相應之勢終之九三失也非二之正應故九五又有九三終莫之能勝其正應而或止之象終謂九三居下卦之終比九五爲吉占也

象曰。終莫之勝。吉。得所願也○圖二五當中正之位有中心正得所願之象此三失中終莫能勝二五中正以相應也

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉○陸作逵胡氏程氏○皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽於旌雲之位也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以

依飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則也圈逵九逵通道也謂巽風艮雲往來行虛於天衢上九有此象也蓋上九有此飛鴻漸進於逵之象其羽翼高飛之吾直出塵表羽鴻之羽毛也可用君子可當用也儀儀表也君子觀其羽之高飛可以用其漸進之功以至道高德峻爲世上儀表此上九爲吉占也。

象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也〇漸進愈高而不爲无用。其志卓然。豈可得而亂哉。圈鴻飛有序。配耦相隨。羽儀高皂起于塵寰之表。雖欲亂之。不可亂也。處其下者。但仰瞻其高飛。以乘天衢之風雲已矣。君子當道明德立之時。識趣高遠之日。雖處亂世。不能亂之。亦猶是也。

歸妹　外上震　內下兌　上六无攸利　六五吉　九四无咎　六三未當　九二利幽人之貞　初九征吉　漸反成歸妹

歸妹。征。凶。无攸利〇妹音昧〇婦人謂嫁曰歸。妹少女也。兌以少女而從震之長男。而其情又爲以說而動。皆非正也。蓋卦爲歸妹。而卦之諸爻自二至五皆不得正。三五又皆以柔乘剛。故其占征凶而无所利也。圈女適夫家爲歸。婦人爲夫成室家也。女兄謂之姊。女弟謂之妹。少女也。卦不名歸婦而名歸妹。謂兌少女有外動內說象。來爲震長男之室家之象。其象則爲外歸內也。故卦名歸妹。征。行也。謂自外卦震行而動。來歸內卦也。凶謂初上正當歸妹之位。二五中心應而失正。三說四動。皆出於不正也。无攸利。謂少女處內幹而對情於在外之長夫。六爻內外皆有不得夫婦之正義也。感則夫婦相感之情正。恒則夫婦居室之大倫。漸則女歸必以正。漸之吉。中四爻皆由於正而當位。初上相應。有始蓋小而終於盛大之象。歸妹之凶。中四爻皆失其而不當位。初上又正當征凶之位也。蓋乾坤離坎震巽艮兌皆夫婦正位內外之相宜配偶之天。虔倡隨之崇。稱此義禮和樂之正。而歸妹皆反之。所以征動皆凶。无攸利之行也。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也〇釋卦名義也。歸者女之終。生育者人之始。通歸妹乃夫陽婦陰相交相濟之大義。即天陽地陰相交形濟之大義也。興起也。猶生發也。天地不相交則二氣不相濟而萬物不興起。生發不已不測也。是以天地之大義。觀歸妹之交濟。則知人生之終而復始。生生不已。未嘗或息。亦即天地陰陽興起萬物於不測者也。

說以動。所歸妹也〇說音悅〇又以卦德言之。圈說謂兌。動謂震。人之不說者。以心情不動也。若兌少女因說以動其所歸妹之行也。但欲遂其所說。不顧所說非正。所動非正。卒至非配耦以相從。則征行之凶。不亦宜乎。

征。凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也〇又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。惟若此卦。則不得其正也。圈以九之剛乘二四之柔。固不當位。而失其室之正義。而六之柔乘三五之剛。亦不當位。而失居室之正義。是二三四五爻无所利於歸妹之說以動而失正也。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝〇雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝也。推之事爲。莫不皆然。而雷動在上。兩降治下。而歸妹夫婦交合之義。但初當位。雖有始而中內爻皆不當。正爲之位。積至終成上六之陰窮。有莫保其長久而終不敝朽之象。況震男長當老。理必先少而終。生兌少女方長。及非勢必後老而失偶。亦有不能永終。皆老之象。此以知事說之失正而動。爲終及朽敝。君子觀此以所行之正而後永成。以終其衰。知其必敝而豫防也。是誠能慎之於始。而慮其所終也。敝朽壞也。兌兩久久徑淫。震動之木。末有不敝朽者也。

初九。歸妹以娣。跛能履。征。吉。娣音弟。跛波我反。以初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛能履之象而其占則征吉也。圖初九陽爻而云娣以非名歸於又二五相應而初九居二之下有娣妾之象而正當在下位而賤者也初九在下而一陽勉一足之象失四相應跛一足之象以謂同往也詩云不我以是也曰歸妹以娣謂二以初之象初九失四之應有足在下而反而其一足之象初九陽剛動而行位正又有敬能動優之象德消陽動其占吉者遠應上六行有於而能終之象近比九二位居正而得中之意也

象曰。歸妹以娣。以恒也。跛能履。吉。相承也。○恒謂常久之德。圖夫屬陽其數一妻妾屬陰其數二。夫一而妻妾二則嫡妻以娣妾同往事一夫乃大婦居室之常道也相承者謂初九以剛正之德近承九二剛中之德遠應上六柔正以備歸妹之行也

終當位以正也然則上下遠近內外始終皆相承以正則吉也

九二。眇能視。利幽人之貞。○眇音眇彌沼切。○九能袛承上久而言九圖其賢二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也圖眇能視謂二三四互離離爲目三四五互坎坎德險深沼吉坎居離外有目病於皆見小明微視其物之象眇小二陰位之象能視九陽明之象且剛中而有應但應之非正故二又有眇小斜視之象九處兌坎而方陰幽之中象人居陰幽之方利謂秋西之兌兌謂冬北之坎故九二剛中又有利於幽人守正之象○考四書明

象曰。利幽人之貞。未變常也。○圖九二具剛中之德自抱守正之節幽人君子之象在本卦則有卷耳標梅柏舟之賢如在木之則又有夾惡頻流之高潔當謂倫常蓋人倫綱常未可變也貞有常久正固之義謂二以常秉初爲列也

六三。歸妹以須。反歸以娣。○六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者。圖六三爲成兌之主陰柔過中失正務說於外人之婦也須待也待於外卦之陽來應已也乃須應卽殷外上不應是无須於外則反歸以比於內之九二然九二剛中與五相應而亦不與三同德但樂爲下之娣妾而已

象曰。歸妹以須。未當也。○圖六三不當位居下兌之成卦兌爲口舌婦人說貴貞靜六三則長舌未當婦德也六三居內卦婦人數令且當不出閨門況務說人乎是又未當婦儀也過中不正上窮已極婦功未當也婦人膏沐爲夫設己脩容三以近外爲悅則脩容未當也乃須外矣應反歸室家以嫁娣賤故歸未當也

九四。歸妹愆期。遲歸有時。○愆苦堅切音牽。○九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反。圖九四陽動又當震動成卦之位有女嫁及時之象以剛居柔又有女子剛堅其志節貞靜以自守之象。期謂請期愆期謂失初應也有及時而過期之象然四遲歸亦自有歸期之時謂二三四五互既濟而卦矣四來三往則成陰陽交泰之時矣期時謂坎離有日月之象

象曰。愆期之志。有待而行也。○圖唯九四有堅貞之志節故愆期未行必有待於既濟其期而後行斯得泰交之時矣

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。○袂彌計反音寐又莫佩切音寐。○六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故

為帝女下嫁而服不盛之象。然女德之盛无以加此。故又為月幾望之象。而占者如之則吉也。(附)五位尊上。居中。有帝乙之象。六託五位。帝妹之象。六五下應九二。有帝妹下嫁於諸侯之象。以五視下二之九。則五居上。是其君也。以二視上五之六。則二居下。是其娣也。袂衣袖也。以六之陰居五之陽。則外暗內明。有君后之袂。崇尚樸素不事華服之象焉。后嫁服常守儉德。又如后妃已富而能儉是也。以九之陽居二之陰。又在兌說之中。則九二外明內暗。有意為外飾良袂之象。其君之袂。則尚儉。非若其娣專為外飾。故其君之袂不如其娣之袂良。謂當常守儉德之意。又三四五互坎。月高之象。二三四互離。日落之象。坎離互成。居一卦之中。上月下日相望。有月中十五夜月光幾於圓満之象幾至也。吉謂二五剛柔得中以相應。此歸妹之吉占也。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也〇以其有中德之貴而行。故不尚飾。(附)袂良。如今婦人旋繡袖飾是也。袂有二。有左右大小之別。亦夫有妻妾左右大小之別。故取象於歸妹之袂。猶言六五之尚儉而可貴。似反不若九二之尚奢而可賤也。故曰帝乙歸妹。反不如其娣之袂良也。六位五在上卦之中。全卦之尊貴者也。帝妹之歸。以帝位之貴而下行。往配九二也。華稱桃李之王姬是也。行謂震動也。

上六。女承筐。无實。士刲羊。无血。无攸利〇刲苦圭反。又枯灰切。音奎〇上六以陰柔居歸妹之終。而无應。約婚而不終者也。故其象如此。而於占為无所利也。(附)女謂兌少女。士謂震長男。筐謂震下一陽而上兩陰。虛中懸筐之象。承謂上兌承上震。有女承筐以進之象。實陽也。震之五上皆陰。而三又不應上。无實之象。羊謂兌。兌為羊也。刲刺也。謂兌金託體於羊之象也。血屬陰。三上皆陰而失應。无血之象。坎為血卦也。上六進无所往。退无所處。无攸利也。

象曰。上六无實。承虛筐也〇(附)六三失九之陽實。是无實應於上。凡筐中必以物實之。而承之以將其恭敬之實。今兌少女之所承者。以虛筐予上。是徒事虛文以說上。而无實者也。

豐

上震外 下離內

上六凶 六五有慶譽 九四吉 九三无咎 六二有孚吉 初九无咎往有尚

上坤體 下乾體

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中〇假與格同。豐音風〇豐。大也。以明而動。盛大之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此盛極。當衰則又有憂道焉。聖人以為徒憂无益。但能守常。不至於過盛則可矣。故戒以勿憂。宜日中也。(附)震木李居東方。動之下而生。華火在南方之上。今豐卦木上火下。乃雷動在上。電光在下之象。畫卦先從下而上。故未雷動而先電光。三四五互兌。兌金氣。震木氣。木石火氣互合成聲則名雷。二三四互巽。巽亦木氣。離火氣木火之氣互合而成吹噓則名風。故雷乘風氣則發迅雷。來火氣則益猛。震離同位東方。離明因震動而發。有日出東方。明无不照之象。明以動。有日出物无不興作之象。東方陽昏萬彙无不生發之象。故卦名豐。亨謂雷電在空虛之闢通微於上下四方一時。萬物共見共聞。日光有容必照。神明无方。三陽開泰。盛德在木。皆亨通之象。假同格。至也。事物豐大。唯王治至之。當此氣運泰臨人物豐大之時。猶日出來衰動往南離。日正中而時正晝。人无不宜。物无不宜。事无不宜。天下无憂懼之心。勿以日將西入秋來冷落為憂。念之象。然明必晦。動必誰。晝必暮。出必入。中必昃。復豐臨泰必縮。漁避吝唯君子為能明以動。念知宜於貞明之道。常安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。防儆杜漸。使日中豐大之時。貞恒不變。盛不使衰亂。不使齋故聖帝明王以豐之二五為心。常存警覺惕厲。欽明敬畏之念。夙夜不敢忘焉。敢康然則塗人致疾。甚深切明著矣。雷鳴者試以石入火熾。復取入水聲發即可知雷鳴氣蒸。即可知雲生氣盛凝結成滴。即可知雨蒸。五行生克。是明驗也。五氣寂。風唯木火二

氣暢發。風火相際。因應可驗也。

彖曰。豐。大也。明以動。故豐〇以卦德釋卦名義。(附)豐者乃陽大之義也。謂震離同位於東。而居陽長生物之方也。離處下。旭日方明之象。震處上日昇。以動出之象。日之明以動出。上昇而後光明顯遠。故明以動乃布光大。豐盈之象。則知人能明以動。斯大業富有。成德日新。而後得光大。豐盈之時也。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。〇釋卦辭。(附)尚者。尊而貴之之謂。王者治世。至於豐大之象者。盖治事節物。以豐大為尊貴之時也。宜。謂人物事為。在晝日之中。无不相宜。絶无憂慮也。離日出震東方之時。自旦至日中。當晝作止。任人動靜。任物行事。任為无或不宜。卦以二五一氣。下上當中。動積豐大。以至天下。絶勿以不明不動為憂者。是知時事

豐大皆因日照天下。事物時悉明。无不動。无不宜。宜未有不豐大於其時。若過且晝。則遲暮氣衰於夕。陽行窮於歇曉。故宜日中及時為之。乃有成功。此堯舜湯文。成時存二五敬畏之念。於勿憂之時。正抱此有憂之神也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎〇昃音謫。蓄格切。〇此又發明卦辭外意。言不可過中也。(附)離明必昧。震動必靜。然則觀豐之象。在人當有持盈保泰之道。日運行而至午。仂光明豐大。正當中天之上。顧日不常正中。則日影過午。中必斜西而昃東。昃日影也。猶言下午下稷也。由日觀月。盈中旬十五夜。下時之前。過子之後。光明漸虧。食與蝕同。謂自上五夜半之後。月之暗而旋轉。漸搏則侵食。月之明而也。與洒假託也。時謂四晦。日月乃天地陰陽盈虛沉體之最著者。然二氣栗那。盈虛比應。故天地盈

虛。假託日月之運行遲速進退。以成天地四時之氣。或虛而消。或息而盈。故氣數積刻盈時。積時盈日。積日盈月。且氣息至三月為一時。故冬藏漸虛而消。卽知春生寢息而盈。夏長漸息而盈。卽知秋成浸虛而消。且此歲既消。知來年將盈。故二氣在天地有盈虛。而天地之盈虛。卽託體日月之盈虛。以成四時之消息。而況盈虛於人。為事物有始之息而盈。當防有終之消而虛。少壯老死。有事无往來。莫不皆然。又況人事物理。无非鬼神之陰陽屈伸盈虛消息為之。是故日往則月來。暑往則寒來。左坤復泰往。右乾姤否來。豐之盈息往。渙之虛消來。是皆天地盈虛與時消息。人之生死盈虛。卽鬼神之終始消息。可不豫防其昃悉。〇考固詳明。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑〇折之舌反。〇取其成照並行之象。(附)有雷无電。或有電无雷。皆非豐象。唯震雷離電皆至。成豐之象也。君子用震雷之威。離

電之明。並臨以折斷疑獄。於有罪致之以刑罰。不悍乎反。自无留獄。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚〇配音。謂四。旬。均也。謂皆陽也。當豐之晦。明動相資。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。(附)六五一卦之主也。六二以中德配五。中德之主也。初近承二。遇其配主者也。月十日為一旬。卦畫為一爻。晉五日。則二初兩爻晉一旬也。初九陽剛而正。近承六二陰柔中正。有雖旬无咎之象。往有尚者。謂初往承二。則以柔明中正。是消為尚。初往同四。則陽動同德。故木動則火明。雷奮則電陰。二氣相尚。往有資也。

象曰。雖旬无咎。過旬災也〇旬音巡。災音哉。〇戒占者不可求勝其配。亦爻辭外意。(附)旬通也。謂周遍十日為一旬。災禍也。初承二。正承中正之德。雖周旬日。原无恐尤之咎。過旬。謂過六二中正之初旬也。過二初之象。則卽於九三。過剛之倍。用剛太過者。勢在必折。故九三自撫

肱之象。

六二。豐其蔀。日中。見斗。往。得疑疾。有孚發若。吉○蔀音部○六二居豐之時。爲離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。故爲豐蔀見斗之象。蔀。障蔽也。大其障蔽。故日中而昏也。往而從之。則昏暗之主。必反見疑。唯在積其誠意以感發之則吉。戒占者宜如是也。虛中。有孚之象。附此立五象。以明六二爻之義也。五上重陰。居一卦之上。乘與互巽。爲草木。又在六二之上。二五復相應。以陰幽。有豐蔀蔽蓋彰明爲其揜暗之象。六二得蓋數中正之位。成離日當午晝中。又有日中之象。見。謂離爲目。斗。謂南十六星。與南離同方者。離本黃中。土色入六五陰暗之內。又有黃昏見斗星之象。往。謂二五之位相應。疑。謂六五。疾。謂六五不當位失正。二往應五。而又得六五有疑。或在中之疾之象。孚。合也。發。謂震動。若。順也。謂二五虛中。而中順之德相孚合。又有柔順孚合中德暢發之象。然觀日中有孚二象。則六二之柔順中正。猶不失爲吉占也。六二居離陰卦。九四乘離陽爻。故同爲見斗。兌爲星。卦中互兌在離上。見星之象也。

象曰。有孚發若。信以發志也○附孚。謂兩心相合。心合爲一。彼此相信矣。發。謂感發。心之所爲志。信以發志。如信而後勞。信而後諫之類。二以信感發五志意。則六五之陽動應二也。勉勵之辭。

九三。豐其沛。日中。見沫。折其右肱。无咎○沫同昧。莫佩反。折音哲。食列反。沛一作旆。音配。普妹切。別作霈○沛。旆。謂旆幔也。其蔽甚於蔀矣。沫。小星也。三處明極。應上六。雖不可用。而非咎也。故其象占如此。附上六陰柔居高。下應九三。有豐其旆。旆在上之象。三以陽明在離上。居二體之中。亦有日中之象。沫。謂上六。象陰小之星。居上。九三陽盈。晨消。上六陰竄反。昃有日入兌方。沫見之象。[illegible]下遠見之益小。九三人位。上六小星。又有見沫之象。上六居互兌離終。有離日入酉。夜見小星之象。三上相應。乃上下立體。左三則下。右九則上。上下乖離。宜震離皆左有。而坎兌則右无。皆有折其右肱之象。无咎者。三上當位而正應也。

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也○肱同厷。音觥。附上六陰小而當位。可行小事也。九三應上而剛過。不可行大事也。終。謂上。人用右手作事。上居卦終。九上三下。左右乘戾。坎兌失位。右肱折。則左肱无力。終不可用以作事也。

九四。豐其蔀。日中。見斗。遇其夷主。吉○象與六二同。夷。等夷也。謂初九也。其占。爲當豐而遇暗主。下就同德則吉也。附九四爲成震之主。幽陰位。又居五上重陰之下。震木合互巽。亦有豐其茅蔀蔽蓋宇下之象。九陽明。四之位近乘下離。而與九三同居一卦之中。亦有日中之象。離之九三。與四五互兌。位西。九四不當位。又承重陰。有日暮夕陽得見斗星之象。六以昏懦陰柔居五之尊位。平常庸主之象。遇。謂四比五。九四之臣承遇六五柔懦之君。遇其平常夷主之象。吉。謂九四剛動。六五柔說。有言聽計行之象。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中。見斗。幽不明也。遇其夷主。吉。行也○幽音攸。附位不當。謂以九之陽數居四之陰位。不當陰位也。幽不明。謂四陰位。五上重陰。九一陽明居下。幽不明也。行。謂變動。九四爲外震成卦之主。一舉動而遇五柔順而中。可以行也。

六五。來章。有慶。譽。吉○五雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗而設此以開之。占者能如是。則如其占矣。附來。謂二來應五也。章。謂二以離明中正之文

來五爲章柔之觀也。有慶。謂五有慶亦二省與五同中順之德也。譽謂二五同德。有豐亨之象也。故占吉。

象曰。六五之吉。有慶也。○圈有慶。謂五不當位。有幸二來。而後柔順之德乃盛也。

上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。○屋音沃。烏斛切。闚音恢。枯灰切。闃傾入聲苦臭切。音逐。覿音廸。他歷切。○以陰柔居豐極。處動終。明極而反暗者也。故爲豐大其屋。而反以自蔽之象。无人不覿。亦言障蔽之深。其凶甚矣。圈上六在外卦之上爻。屋上之象。居二體之上。合五上重陰。有隆豐其屋之象。九三在內之下兆。家下之象。上居震之成。三居巽之成。震巽木。而重陰在上。有蔀蔽家下光明之象。闚。傾頭門也。卯覿。上六居外卦之外。應九三以乘內離。三四人位。離爲目。居內卦。有外人來闚覿內戶之象。九三應外卦上六。而離中虛。有人自戶內出外。而戶中陰虛幽靜。闃其无人之象。三歲謂九三。三數也。歲由日積。亦離日數。三也。覿亦謂離爲目。不覿。隔四五之不當位也。凶。謂上窮也。

象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。○藏謂障蔽。圈五上天位。謂五上之陰氣飛翔在天也。自藏。謂九三處下。自上陰氣豐蔽也。凡卦之吉者。多以當位有應爲吉。卦之凶者。多以當位有應。竝值其凶。吉卦多以不當位失應爲凶。當位有應則值其吉。凡辭皆因卦爻言。彖因象數言理者也。

旅 外離上 內艮下

上九凶 六五吉 九四否 九三貞厲 六二貞吉 初六災

豐反成旅

旅。小亨。旅。貞。吉。○旅音呂。兩舉切。○旅。羇旅也。山止於下。火炎於上。爲去其所止而不處之象。故爲旅。以六五得中於外而順乎上下之二陽。艮止而離麗於明。故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉。旅非常居。若可苟者。然道[illegible]故自有其正。不可須臾離也。圈旅。衆也。客舍也。雖爲[illegible]亦上外卦。日常往來上下。出入內外。有過客之象。往來上下。出入內外。在旅舍之象。艮止也。止即居也。艮之象。上陽實而下陰虛。象旅舍也。旅舍乃往來上下出入內外。旅象之所居止。三四五互兌。說。二三四互巽入。合之互得大過。有上下過客。樂入止旅之象。小謂二五。亨謂二五同中順之德。二處內。象旅舍之主人。五處外。象逆旅之過客。五有豐日貴客之象。四有旅外行客之象。上有日暮途窮。入與三應。旅中之客之象。兌說巽順。二五中和。有主客喜來和氣逢迎之象。皆陰。小亨通也。貞謂二五皆有柔順中正之德。旅而戒之以貞者。主人當以離明察四五上之邪正。遇客當以離明察初二三在內主人之善否。此旅小亨。是以吉也。火象過客。逐草而過山。山象旅舍。長止此地。亦旅之象。小亨。謂二五同陰中之德。

彖曰。旅。小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅。貞。吉也。○以卦體卦德釋卦辭。圈柔得中。謂六五。外謂外卦。順謂六五柔順。剛謂九四上九也。止謂下艮。麗乎明謂上離明也。言旅之小亨者。六二柔順中正。順以承九三之剛。正固陰之小者亨通之時。節在六五。柔順居外。亦柔得中以順乘九四順承上九之剛也。故以下止上之所麗。象天上日明而下麗以莫止乎地上之山也。是以二之陰小固亨。而五之陰小。亦亨。此旅卦象行人之舘舍。而往來上下出入內外。皆宜以柔順中正。必固守而貞爲吉也。

旅之時。義大矣哉。○旅之時爲難處。圈觀陰陽之始終。寒暑之往來。日月之入出。人物之死生。古今之變化。氣數之盛衰。天地一大逆旅也。終古之久暫。猶是旅舍過客之時位。四時四方之生成有无。常變之推遷。猶是過客一時經旅之道途。察其義至精而隱微。豈不大而无外矣哉。唯高見而明照著。則俯視一切矣。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。頃刑如山。不留如火。(圖)山謂艮。上有火謂上離。離中虛明在上卦。有高明精察以臨下之象。六二中正應上之六五。有順正心服之象。艮九三過剛而止於內外上下之中。有謹慎果斷以止下民獄訟之象。四上兩陽內含一陰。有用明察以防閑邪柔之象。初邪二正。有兩造在下之象。二五虛中而正。有虛己公聽正己以正物之象。刑有九三過剛之象。獄有初六柔靜之象。君子觀離上則先用明。觀下艮又慎用斷。明慎用刑。不為九三之過剛。明慎察獄則艮止下初之邪民。防閑遠雖喜為正人而不入於下獄。上離有人倫明於上之象。初二相比。有小民訟於下之象。蓋謂留宥。君子使民无訟也。艮之二初有獄內空虛无人之象。无疑獄留宿在囹圄中也。刑罰清。囹圄空。象火焚山前林全无之時。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災〇瑣音鎖。蘇果切。〇當旅之時以陰柔居下位。故其象占如此。(圖)瑣謂猥碎瑣屑。瑣瑣。謂猥碎瑣屑不已也。斯與斷同。僮僕也。賤役之通稱也。災謂災危。初六陰柔處下。不當位。前承九四不當位之剛。陽動在外。有少年僮僕追隨主人為行客之象。唯小斷僮僕思昵。不更世情。於旅舍多瑣屑猥碎。不憚煩勞檢默不已。為六二之主人所鄙薄。九四明於世情。初六暗於世情之象。瑣瑣。初六應九四。在兌巽之間。問答煩瑣。如風雨不已之象。

象曰。旅瑣瑣。志窮。災也〇(圖)僮僕之志。唯在瑣屑不已。究難得志。遂頗而反為主人鄙薄斥胥也。志謂初內九陽。窮謂九四應其不當位也。災謂六二以緊頗中正乘初之不正也。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞〇童與僮同。卽次則安。懷資則裕。得其童僕之貞信則无欺而有賴。旅之最吉者。唯二有柔順中正之德。故其象占如此。(圖)卽就也。謂六五之過客。來卽就六二之旅舍而正應也。次舍也。六二正當內卦艮止中位之象。所六五外來正應人二之象也。資財用也。謂六二正當陰利之信。懷謂二處內卦之中。中儒之象。六二又有懷其資之象。六五柔明中順之主之象。六二有中順篤實童僕之象。二應乃。又有五得二之童僕。篤實中順而貞之象。蓋良有篤實止安之象也。故此爻象身安。良少男在下有資裕得僕應命。此旅最吉之占也。

象曰。得童僕貞。終无尤也〇(圖)終謂二比三為內卦之終也。尤過也。无尤謂六二柔而得中。與剛得可之九三為內卦之終也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲〇過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕則不止於失其心矣。故貞字連下句為義。(圖)上居離火之上。艮止下而離火上有火炎艮舍之上。三比離位相應。以剛過上不當位。窮於陽往。有旅焚其次舍之象。九三過剛而且有在下位之童僕剛健而又篤實之象。剛窮於上九之不當位而應不以正。有僮僕竭力主人剛暴三不應上。上又有喪其僮僕之象。貞而得厲者。謂九三雖竭盡心力以事主。无如上剛過暴厲。應九三以不正而不當位也。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅。與下。其義喪也〇以已通。〇以旅之時而與下之道如此。義當喪也。(圖)以旅次之時。唯主僕相依。乃上九過剛與九二在下以不正不當義之道。其於義宜童僕不應命而喪去也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快〇斧音府。〇以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故其心有所不快也。(圖)于往也。處處旅舍也。謂以離明察旅而往處其旅舍也。九而居四。剛過有斧之象。四初居陰。資則之象。四初相應。有得其資并得其斧之象。初陰惡不正。處下位陣賤。九四已入高明之體。有用斧防失資之意。盡攬

防初六小人陰柔不正之行之象心焰四居九中中心之象故九四之心恐初來暗竊資則有不得放心快意之象九四以位不當居互兌巽大過之間故其象有如此也

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。○(附)未得位謂以九之陽居四之陰位也而初又應之以六之陰居九之陽位故觀旅舍須慎往居止以初四皆未得位也九居四位有外陽明之為悚柔豫陰疑之也心所以心內未愉快也

六五。射雉。一矢亡。終以譽命〇射式夜切姓去譽又音石〇雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道爲離之主故得此爻者爲射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也(附)離爲雉二五相應以中位坎中射中飛雉之象乃六五以陰无虛亡當陽剛實位使九剛失中正之位有一矢亡失之象然五之剛虛六陰亡之內雖在二有亡矢之象而六五終承上九之剛

者也終謂上九卦終陽終畫窮當反下而來九則二五終應之以陰陽中正之美譽此上終來以名譽下命六五亦旅吉占凡卦有離兌多言弓矢之象

象曰。終以譽命。上逮也〇上逮言其譽命聞於上也(附)上謂上九逮及也譽謂五得九而有陽剛中正之譽命謂上來五有錫命之譽上錫命則五之譽聞於上而因上之命逮及於五也譽命往來旅舍生上尊貴之客也命謂互兌

上九。鳥焚其巢。旅人先笑。後號咷。喪牛于易焚音墳巢音漅號豪切咷音陶徒勞切喪去聲〇凶〇易同場〇上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此(附)離有火炎文明之象故凡若風雲飛鳥皆火之類上九居上離卦之上上飛鳥之象亦火炎上之象二三四互巽木而離之中虛處其上有鳥巢木上之象合離火又成焚其巢之象旅人謂九三先笑謂三互居兌說後號咷謂三不應上又兌位西方主秋氣成秋殺之愁也牛謂離有牝牛之象九三乘二初兩陰象艮山之下有寬衍平場之象上九陽動窮於所往而三不應於下有喪牛于易之象觀上九之三象皆旅之凶象以上不當位也

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也〇(附)火炎山上鳥巢巽木之上其勢宜焚三居離兌巽艮之間而不應上有山上牛不反歸目不得見耳无音信可聞終消上窮

巽 上下巽 外巽內巽

上九貞凶　九五貞吉悔亡无不利　六四悔亡　九三吝　九二吉无咎　初六利武人之貞

上下皆乾體

巽。小亨。利有攸往。利見大人〇巽巽音遜〇巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所

從乃得其正故又曰利見大人也(附)太極以理生氣水火氣之始生而方形者也水氣清白淵深則玄凝結於虛空則成象爲天天色所以玄也火氣光明雜白則黃凝結於資落則爲地地色所以黃也而河圖之卜二辰則亥子丑水氣當之玄當太極之藏禿乃西巽四由九陽泰極而入重陰之否也子當太極之理動而氣生一陽謂之太陽其乾爲天也一數分而成云一陽動生陰也謂之太陰而丑當其位其坤爲地也易曰易有太極是生兩儀此之謂也乾陽坤陰二氣交始託於草木氣未盛其草柔也氣既盛其木剛也人物之陰柔二陽剛一也而寅位當之此寅卯辰所以屬木而反巽先相乘也震木陽陰根陽枝蜍之有本也巽木陰陽根陰根本之沖木也其曰天開於子地開於丑人生於寅以三其四千年合之得一萬二千年而卯辰巳則唐虞中天之繫特先儒以理數推之耳而要以河圖爲可據是故維水生木錯木生大故日月但出寅卯辰三方之位而入亦循環於申酉戌三方也此震巽爲恒益起震雷風相薄而艮兌

則山澤通氣。離坎則水火不相射。射與對同，謂[illegible]而實相濟，既濟未濟是也。至以巽象風，太極動[illegible]氣成風也。風動物，太極之陽氣也。風无迹，太極之陰[illegible]也。故河圖位數畫卦，乾始南而當夏至陰生，坤復北而當冬至陽生，震則陽動於內，而復臨泰同方，巽則陰入自內而始避，否同方。動與入，皆太極之氣一需而萬分也。是以物本氣生，故風巽入萬物，凡飛騰之類皆風之氣，即凡生動者亦皆風之氣，故吹塵即風也。若外入內，是有待之風也。如六二則和風之象，九三則烈風之象，九五則風之清高，上九則風之久遠而四初則風入水興濤，入木動搖，入命有背，入去无形。觀直巽有違近高泥，巨細精粗，无所不入。是故太和之為休風，狂疾之為暴風，不得謂非太極陰陽之氣也。陰小也。巽陰卦，四初為成卦之主，故有小亨之象。二三四互兌，兩乘風而飛；三四五互離，火巽風而熾。六爻同德，利有攸往之象。人合謂二五剛中，利見大人。謂初承二，四承五，陰當從陽也。利謂兩陰見，謂互離也。

彖曰。重巽以申命。○重平聲。中音身。○釋卦義也。巽順而入，必究乎下，命令之象。重巽。故為申命也。圈重巽者，上下二體皆巽，卦重複其巽也。申，重復以明之也。命，號令也。謂二三四互兌口舌出令之象也。重巽有重復申明號令以深入天下也。四申五命，初申二命。九五天子在上之象，九二諸侯在下之象，四近臣之象，初遠民之象。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。○以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行，指九五。柔謂四初。圈二五皆陽剛，而同用巽順中正以相入之德也。志謂二內陰應五內陽，二五同德，志行之象也。柔謂四初，四順承五，初順承二，柔皆順乎二五之剛也。以用也，是二五之剛用巽順，四初之柔上行而下交，亨通在天下也。四初、二五、三上同德相應，利有攸往，而又利於見五之大人，初亦利於見二之大人。謂陰又當承陽剛中正者為主也。

象曰。隨風。巽。君子以申命行事。○隨，相繼之義。圈風氣也。自氣而後生，物以成形。无氣无物，故木隨風動，火隨風矣，水隨風濤，金隨風鳴，天地日月隨氣而電雷雨雲霞隨氣生，故氣陽暑則物生長，氣陰寒則物收成皆隨風氣為生成。此巽无時无物无處而不入，而各得焉。此巽之義。役泥於始，始由陽終，有生於无也。四方之遠，古今之遺，開風思慕，理氣先入之大同也。君子用巽風善入之道，申明萬物所性之命，中重百行分定之事，風聲所感，化行无迹，使天下古今之事教其精神心思，一入於忱命之原，上下同德而風俗自同善也。蓋道德之入有淺深，風俗之化有異同，觀諸一邑一鄉可兜。故君子申命行，舉道德自可一風俗難使同。四方於變時雍從定，風鼓舞中天之世息主持世風者，民風不可使也亂。瑟頗靡其風，有不競者也。

初六。進退。利武人之貞。○初以陰居下，爲巽之主，卑遜之過，故爲進退不果之象。若以武人之貞處之，則有以濟其所不及，而得所宜矣。圈進則四不相應，遠則初不當位，處極下，能入而不知出，能退而不知進。武人謂九二之象。九二剛中，能陽動而出，剛健則進。初比二，利用九二之剛中能斷。剛動能出，剛健能進。貞謂九二剛強周意向前往之象。貞固，所以幹事是也。

象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。○志圈謂初之外，六其九陽動於內，志之象也。疑，陰也。謂以六居初，變陽爲陰也。治，謂以九二之剛中治初極柔之陰也。初之疑，宜用二之剛中以斷。初之陰柔昏亂，宜用二之剛中以治也。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。○牀紅郎切状平聲。巫音無。○二以陽處陰而居下，有不安之意。然當巽之時，不厭其卑，而一又居中，不至已甚，故其占爲

能通於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也圖九二乘初有牀之象九三人位以三視二則三上而二下故二有牀下之象二三四互兌故二又有史與巫口舌言能紛紛不已務以說聽之象若助語辭吉謂二五剛中同德无咎謂二雖不當位然剛中則自正也以巽而在牀下過乎巽之象二用三四以說五用史巫紛若善祝而獲吉福之象此二得中則正在下而與九五同德相應原无咎者也巫祝也在男名覡在女名巫狀惕也

象曰。紛若之吉。得中也。〇圖得中謂九二居內卦之中位也戒九二用陰柔應五如史巫委曲詳明不敢直遂亦非佞諛口舌則得中道也

九三。頻巽。吝。〇頻音貧〇過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此圖頻數也速也謂步履速數也吝不謂將前且却九三過剛在巽之象蓋三過剛踰中也而不失其正且比六四之柔巽故欲爲柔順卑巽之行奈剛過未免躁急吝之道也

象曰。頻巽之吝。志窮也。〇圖志謂三陽內動窮謂上不應三九三居內巽之上當重巽之間剛過而強欲爲巽而上不與志窮反本之意

六四。悔亡。田獲三品。〇陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖圖巽屬木重巽有林木之象六四當入林之位有入林中之象巽爲雞而六四當其位有田獵林閒而從會之象獲謂四當位四初同諸比五中正而三當位三品之象也巽爲雞互離氣爲繼爲羊亦獲三品之象互家人爲數豆二近同饗爲賓客互鼎爲庖庖亦三品也

象曰。田獲三品。有功也。〇圖四比三五之正以乘承之剛正濟六四巽順之柔正入林有功所獲多矣

九五。貞。吉。悔亡。无不利。无初。有終。先庚三日。後庚三日。吉。〇先西薦反後胡豆反〇九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也圖九五爲上下內外卦之主位五不以失二之應而能常守剛中之正德則貞固而吉也五失二應似有悔然二五剛中同德則悔亡矣四初同德相應而二五又有一心一德之象无不利也无初謂二不應五也有終謂二五同剛中之德也九五純剛金之象也先庚三日丁也後庚三日癸也丁屬火庚屬金癸屬水火克金變矣水克火少矣剛德貴乎中正過剛宜克之以火庶无過剛之弊又戊土生庚金剛无不及庚金生壬水剛无太過皆九五剛健中正是以吉也先庚三日有踐致其丁寧而命令不可輕變无過於剛斷也後庚三日有從容揆度協於中正不敢偷豫於不斷是皆聖人巽以行權之義此剛巽乎中正而志行重巽以申命而行事也

象曰。九五之吉。位正中也。〇圖中正者中則必正自及之辭正中者正宜得中致戒之辭故中之義重於正也九五以陽數居陽得位得正其位也處上體之中位之下旬又得其中也正而得中九五是也正而失中也九三是也九五所以吉也

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞。凶。〇喪息浪反下同〇巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此圖三不應上上窮必與初應初上乃一卦之始終也故上亦有巽在牀下之象然二雖謙卑巽順以下物剛

中。不至失己也。若上之巽在牀下。不正之動。剛過窮極。反爲柔下媚世之術。窮極卑巽之態。而成卑污苟賤之行也。資謂上本陰位。以九居之。是喪失其資財也。斧謂三之剛。三不應上。是上喪其斧斤也。貞謂上過剛守過動不正。不知自改也。凶謂剛過窮於所往也。九三處互兌。不應上。亦有喪其資斧之象。

○象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。正乎凶。言必凶。(圖)上用剛既窮。雖卑巽下人之極。從自失也。正乎凶。謂正值其凶。三不應上。正當其凶。此貞是以凶也。

兌 外上兌 內下兌 上六未光 九五有厲 九四有喜 六三凶 九二吉悔亡 初九吉 巽反成兌

兌。亨。利貞。○兌音隊。杜貴切。○兌。說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外也。其象爲澤。取其說萬物。又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外。剛中。故說而亨。柔外。故利於貞。蓋說有亨道。而其妄說。不可以不戒。故其占如此。又柔外。故爲說亨。剛中。故利於貞。亦一義也。(圖)兌三上二陰畫開張。有口舌言語發外之象。上六極陰。居外卦之上。有陰柔和氣盡情發於容貌辭氣之間之象。有知和而和。不以禮節之象。六三不正失中。與上六同德。有吉說於世。以不正之象。故兌之象爲口舌言語。其德爲和氣言說。二三四互離爲文明。有美顏色笑之象。三四乃互巽爲耳目聰明。和順善入。有順情入世。而外樂於聽睹之象。然卦之德。必以二五剛中正爲主。故用說之道能以二五陽剛之中正。則互離爲見理之高明。互巽爲從容以入之。正言二五上下一心一德。上下中孚思明弊。莧此兌之上下二體互中孚互革也。且兌成卦於乾體之上。觀重兌有天下大說之象。是爲言兌和說之中正者也。其不用二五之中正爲主。而用三上陰柔之過中不正。既元陽剛中正之德。則互離爲離麗之邪媚。互巽爲佞訣之讒言。上則上三則下離心離德內外離背。故睽乖由於家道窮。窮而至於大過象棟橈之凶也。此兌也。又互得睽家人大過也。然六

爻同德相應。上下內外。元所不說。亨通之象。但和悅在三上。出於過中夫正。故戒以利於二五之剛中正。庶不至有柔媚讒諂之惡。過而後上。六有喜起賡歌之象。六三有康衛擊壤之象。故三上本二五以爲說。有揖讓在朝。雍熙在野。功成樂作。宇內太和之象。苟說不以中正。則上爲淫亂驕佚之極。而六三爲淫樂慝禮。流連荒亡。卒至上窮於喪敗。故戒三上必利於貞焉。

象曰。兌。說也。○說音悅。下同。○釋卦名義。(圖)說有出乎中正者。說有過中失正淫蕩元歸者。故彖之曰。兌固是說也。但說有不同。如下文是也。然兌處西。金氣肅殺。何以爲說。以兌原處東南陽長物盛之方。萬物皆歡欣之象。故曰說也。順說主於彼。此有可說。而彼乃說之。但在此生彼者。有倫中邪正之不同。故下文戒以利貞。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。○先西薦反。又如字。難去聲。乃旦反。○以卦體釋卦辭而極言之。(圖)二五剛中。三上外柔。故說必以二五剛中正之貞爲利也。五上天位。三四人位。上柔乘五之剛。順乎天也。三柔乘二之剛。應乎人也。三上二互同德相應也。人者天之心也。天視自民視。天聽自民聽。上下同德相應。是天下有大悅之象也。上兌先也。下兌後也。上以身勞。悅民於先。民自勞力。底功說隨於後。上感而下應也。兌處西方金位。代攸位其氣肅。役其時秋。悉皆有患難之象。人不樂慮。知平水土。明農事。行禮樂。皆欲民勞苦不得自便之情。不用上命刑罰隨之。況征伐故王之犯難乎。唯上以五之中實藏乎於下。而三以二之中實信用於上。上下同德。故知勞忘實貴民死。民賞生民。相勸而樂與上同德。此利民而民忘其勞。傷民而民忘其死。天下大悅莫過於此。相勸爲義此互離在兌之象。乃聖人居離出治。天下太平而物應。

熙有如此。

象曰。麗澤。兌。君子以朋友講習。麗音儷力地切。兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此。圖麗。偶數也。兩澤相附著也。三上有柔順媚豔相麗之象。上兌有極若在外之象。兌爲澤者。川澤。雨澤。金澤。皆潤澤光輝柔媚。溫和之象。流以澤川。雨以澤物。金以澤器。恩以澤民。德以澤行。樂以澤聲。推之日月風雲雷雨河嶽萬物。華實。以澤天地古今。盛德大業成功文章以澤聖世。皆是光耀潤色相偶。而成麗澤之象。故曰麗澤之爲兌也。澤之麗物。莫不說。君子觀兩兌相澤之義。以成朋友講習之益。蓋同聲相應。同氣相求。兌兌金之象。流心滌慮潔己。澤射私欲。盡淨純粹輝光。兌澤之象。

初、九。和兌。吉。以陽爻居說體。而處最下。又无係應。故其象占如此。圖兌以不比三上爲吉。和。謂初比二。剛柔得中也。四不止而比、三之邪柔。初之剛正。正說。四不應也。初又與上比兩但承二之剛柔得中。初之說於守正。兌以吉也。

象曰。和兌之吉。行未疑也。居兌之初。其說也正。未有所疑也。圖行。謂初往應四。疑。謂四陰位。行者疑者。謂初九剛正當位。往外應四。四不當位。不與初應。是初陽動。未有疑也。

九二。孚兌。吉。悔亡。剛中爲孚。居陰爲悔。占者以孚而說。則吉而悔亡矣。圖剛中。謂九居內卦之中位。居陰。謂九居二之陰。究之二五剛中同德。中德相說。而孚者也。二不當位。悔也。二五相說。以剛中正。同德則悔亡也。

象曰。孚兌之吉。信志也。圖信志者。二五皆剛中。同德。不參三上之疑也。

六三。來兌。凶。陰柔不中正。爲兌之主。上无所應。而反來就二陽以求說。凶之道也。圖六三之說。過中失正。在內之邪柔極矣。兌之不正。莫加此矣。而又應以極深媚无骨氣之上六。則縱其邪

衆喜說之情。必窮極其欲而後已。以內刻害則六三之邪柔。盡極內襲。有妹嬉妲己褒姒武后貴妃之類。外在上。有桀紂周幽唐三宗之類。其在臣僚。有惡來飛廉產祿莽操丁魏秦董之流。身喪國亡。朝野俱殄。凶之極也。來。謂上六來與三說。過中不正也。苟上以九之過剛際三。必制六三之不正。三不至縱極所說之不正。故戒占言以來兌則凶也。

象曰。來兌之凶。位不當也。圖三陽位。而六之過柔居之。陰柔不正。不當陽位也。是以上六之來。適成三之凶也。

九四。商兌。未寧。介疾。有喜。四上承九五之中正。而下比六三之柔邪。故不能決。而商度所說。未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。如此則有喜矣。象占如此。爲戒深矣。圖四自商度也。未寧。謂无定見也。疾。謂六三之柔邪。不中不正。爲四之疾害也。介有三義。分辨二五之邪正。一義也。又大也。六三乃爲九四之大病痛。二義也。又耿介。陰承九五之陽剛中正。三義也。九四位失中正。介於三五之閒。內柔則說二之柔。外剛。又說五之剛。四欲比三則失五之中正。欲比五則失三之同情。故自商所說。尚未得安寧而有一定之見。故聖人戒之曰。六三之柔邪不中不正。乃九四之大害疾痛也。四若以九之陽剛。介然守之。勿比六三。專比九五陽剛中正。則九四之陽剛。雖失中正之德。可進而同九五陽德之中正也。如此有喜。出於中正矣。

象曰。九四之喜。有慶也。圖四喜比五。則由不中以進於中德。由不正以進於正行。見居在四。慶其有中正之德行也。四居互離。知去三。介疾。喜承五之中正也。

九五。孚于剝。有厲。剝。謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正。能當說之時。而居尊位。密近上六。上六陰柔。爲說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六。則有危也。圖孚。合

也齊往也。二不應五。上乃比五。上六之柔正尚有[illegible]
合乎五之剛中正。然五苟因二之不應遂往而比上
无益于五。但能一時之配偶孚合巳也。蓋上六處陰
窮之位。當剝落之時。主正秋之氣。无助於五陽剛中
正之德。故戒九五宜常存兢業之心。以固守中正之
德位。若五往上樂與上孚。正當其剝。有危厲之象。此
有厲非災害。正是安而不忘危之意。舜之人心惟
危。道心惟微。惟精惟一。武王不泄邇。不忘遠。以其處
洪水紂
時也。

象曰○孚于剝○位正當也○與履九五同。圖二不應
五故上六之柔正陰窮
剝落之位。正當九五喜合親比之情。則五有孚於剝
之勢。是以九五宜早自戒懼。无往而說與上相孚也。
此亦
戒辭。

上六○引兌○上六成說之主。以陰居說之極。引下二
陽相與為說。而不能必其從也。故九五
當戒。而此爻不言其吉凶。圖引者。居前引後來之謂。上
居前卦之前。與六三同為成卦之主。而上又當極說
之位。故位雖正而在外。之言貌有柔和太過无分邪
正相引共說之象。然以位正而比九五之陽剛中丞
故有引來君子之象。但過柔位正。陰窮乔用中之構
不能去三之邪柔。亦常有引小人共說之象。御下惠
之和而介似之。故占不言吉凶。而小象以未光言也。
夫引之閑係甚大。可宜謹也。家國興敗之所係也。一
君子進。引衆君子進德業成。國家興矣。一小人近。引
衆小人近。名節喪。國家敗矣。危哉引也。可不慎乎

象曰○上六○引兌○未光也○圖上六邪位亓未免
太過失中之弊故所
引之正有說窮之睽致相與為德業之飾齊治之功
難得如二五之中正陽明光亨。故雖極說求極光顯
也。說而不中節
者。是宜戒也。

渙 上巽下坎 外巽內坎

上九无 九五 六四元吉 六三无悔 九二悔亡 初六吉

上乾下坤體否

渙○亨○王假有廟○利涉大川○利貞○渙音喚湖
貫切假同
格嗇向反○渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解
散之象。故為渙。其變則本自漸卦。九來居二而得中。六
生悠三得九之位而上同於四。故其占可亨。又以祖考
之情神既散。故王者當至於廟以聚之。又以巽木坎水
身栟之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。圖
巽為風處上。坎為水處下。巽本乾體。坎本坤體。風發
天上。水流地中。風吹水泛。皆渙散之象。坎又為雲雨。
二三四互震為雷聲。三四五互艮為雲山。風吹山雲。
風雲雷雨。亦有渙發之象。亨者。二方同德。四初同德。
三上相應也。而坎處下。水深之象。巽處上。風高之象。
巽震屬木。舟楫風帆。浮游於深水之上。亦皆有亨通
之象。王謂九五。廟謂上九。陽往已窮。假與格同。至也。
五承上之象也。占為利涉大川者。大坎中畫之陽
坎乾有大川之象。巽風帆。震舟楫。利涉大川之象。利
貞謂五剛中正。二剛中。四柔正。四五以
正乘承。二五同德也。三上不正。則當戒。

彖曰○渙○亨○剛來而不窮○柔得位乎外而上同
以卦變釋卦辭。圖剛來謂三來二。二乃同德也。而不
窮謂五上兩剛又來不窮也。柔得位謂六得四當位
也。外謂四位外卦也。上謂上卦。同謂四比五。
位陰陽乘承皆正也。若以卦變言之。從漸來者。三剛
來二。二柔往三。從益來者。初剛往二。二柔來初。從木
清來者。四剛往五。五柔來者四。亦有不窮上同之意。上
謂進也。此義則待
人為之。非天事也。

王假有廟○王乃在中也○中謂廟中。圖互艮象廟門
有入門之象。上後附[illegible]圖
之象。中五有王在廟中之象。王
承上有王至廟中承祀之象。

利涉大川○乘木有功也○圖乘木有功。謂巽木在坎
水之上。以舟乘水。三四人
物之位而居互震之中。有載人
物運行往來有功於世務之象。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。皆所以合其散。圖風。謂巽。水。謂坎。風行水上。謂巽上坎下。風發其氣。散。水流。其勢亦散。故卦名渙。竜謂巽木。乾諸天之神。无時无處不在。亦渙之象。先王謂九五。立廟謂互艮止之象。享謂坎本坤體。以九二之剛中應五。无聚乾於坤內。聚天神於地廟之內。不使渙者終散。此聖人參贊位育之道也。坎有牲鬯之象。互震有俎豆之象。互艮有几筵在廟之象。上巽有降監之象。

初六。用拯馬壯。吉。○拯蒸上聲。拚撜並同。○居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。為力既易。又有壯馬。其吉可知。初六非有濟渙之才。但能順乎九二。故其象占如此。圖初六位失中正。止以陰乘處極下。何吉之有。惟初比九二。剛健而中。九二在乾為馬。在坤為牝馬。中互震動。與止拯與也。初之渙散尚當其初。入險未深。渙欲救渙之道。須用九二之剛健壯馬。急動往以救其始渙。則渙動山此止也。此救渙散在初。須宜急也。

象曰。初六之吉。順也。○圖惟剛能制柔。訢六之柔下順承九二之剛。求用九二之壯馬。以急救其始渙。其勢順而易者也。二往得艮。有此象也。

九二。渙奔其机。悔亡。○机音几。○九而居二。宜有悔也。然當渙之將來而不窮。能亡其悔者也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。為九二處發動之方。發當坎水之中流。二五同氣。三四順有風雨雲雷渙發。介驟疾速之。至机動之象。机者如亏矢枯棹發動之巧。虎是也。二有予弦之象。五有矢箭之象。初有藏机之象。九有陽動凱發奇坎之象。坎中以川流為主。巽外以風疾為川。故二五同德有渙奔其机之象。九二不當位而失應頃也。然二剛也與五同德。三四順乘。其悔亡矣。九二之渙有渙發思澤之象。

象曰。渙奔其机。得願也。○圖風水皆動體。雲行雨施得風益疾。坎下巽上。水顯風來也

六三。渙其躬。无悔。○陰柔而不中正。有私於己之象也。然居得陽位。志在濟時。能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙者也。圖三居坎成之上。當流動洋溢之位。而坎水在下。有澤及下土之象。四為成巽之主。有風動四方之象。而六二比之。則三亦有咸通之溥博。在普天率土之象。六居三。有悔。不當位也。然三比四。又與上應。悔亡於能渙發也。上在乾。乃忠之天道。而三應之在已。三四人位。而六之虛。已居之。乃恕之人道。得四則入於在外之人心。故六三有以心為天下入之心即以身為天下人之身。此忠恕為治平之要領。而渙發其思澤於四方也。

象曰。渙其躬。志在外也。○圖六外。三內。三陽動。其六三之志也。近承六四遠應上九。皆在外體。志在外之象也。艮山象身立。初不當渙。二宜渙。三可渙。時位不同也。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。○居陰得正。上承九五。當濟渙之任者也。下无應與。為能散其朋黨之象。占者如是。則大善而吉。又言能散其小羣以成大羣。使所散者聚而若丘。則非常人思慮之所及也。圖羣謂三初。元大也。謂六四柔順而正。以比九五也。丘旨聚也。艮高丘之象。匪非也。夷平常也。之中人謂六三也。思謂六三。虛明也。三初之陰。四陰之羣也。三初在下不當位。有各心其心。各民其民之象。六四當位而正以承九五剛中正之主。同道濟渙。以渙散在下三初之羣。此占之大吉者也。六四居上卦。已渙有衆賢會聚高丘之象。是使小人居服天下會同。非平常人所思及。唯天下至聖如九五。為能聰明睿知。足以臨下而後能渙散羣小。而後能建中會歸也。此四承五共象如此。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。○附大。謂九五之陽也。六四有光顯於九五也。播蕩羣邪。四海解險。耿光大烈矣。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。○陽剛中正。以居尊位。當渙之時。能散其號令與其居積。則可以濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五巽體。有號令之象。汗謂如汗之出而不反也。渙王居。如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。附風聲在天下渙。發其大號之象。雲雨乘風而施流。有渙汗其大號之象。五爲一卦之主。故有巽之風聲。坎爲雲雨之象。巽在上而九五入而居之。以爲卦主。有王居之象。三四五互艮。有門限之象。坎處坤體。有鄉里邑國之象。天下之疆域。皆王之土也。天下疆土之門閭。皆王之居也。二五同中德。渙王居之象也。蓋天下書同文。渙其大號也。暢於四肢。發於事業。合萬物爲一體。渙汗其大號也。如陰仁宅。禮門義路。洎天下如一家。渙王居也。二不應五。五若有咎。然二五同中德。則无咎矣。良謂九五陽也。象身。次大。

象曰。王居无咎。正位也。○附王。謂九五。居。謂居五位。无咎。謂九五有剛健中正之德。正位。謂五正居上卦之中。以九居五。正居正位也。九五有剛健中正之德。身正以正王位。以正朝廷。正百官。正萬民。正紀網。正風俗。正民心。皆上巽下坎。二五同戊剛中而正之德之象。

上九。渙其血去。逖出。无咎。○去。起呂反。○上九以陽居渙極。能出乎渙。故其象占如此。血謂傷害。逖當作惕。與小畜六四同。言渙其血則去。渙其惕則出也。附陰氣成血。坎爲血。卦六三居坎極險之卯懸而與上九相應。以不正則上有陰險。而被血傷之象。但居極渙。而九又過剛。有能以陽明察險。以剛健之才力。夫險之象。逖遠也。象所謂遠害是也。謂上九能察坎險而去其傷害是能疎逖六三之害。遠出外卦。不爲巽入。內體外三相應矣。上雖不當位。若有咎者。然爲上害者。正宜[illegible][illegible]

渙散去遠。乃爲无咎。

象曰。渙其血。遠害也。○遠。袁萬反。附上九之陰害。極渙散而去之。且[illegible]逖出遠地。而不與六三相應。是遠其害已也。

節 上坎外 下兌內

上六貞凶　九五吉　六四亨　六三无咎　九二凶　初九无咎　渙反成節

節。亨。苦節不可貞。○節。有限而止也。爲卦下兌上坎。澤上有水。其容有限。故爲節。節固自有亨道矣。又其體陰陽各半。而二五皆陽。故其占得亨。然至於太甚。則苦矣。故又戒以不可守以爲貞也。附節。介也。限也。止也。竹節之謂。竹之節介。貞常平正。限止而不過其位。節度。節制。節限。節止之謂。坎陷也。節止之象。兌說也。有踰節不止其正位之象。二三四。互震。三四五互艮。動而得止。亦節度節制節限節止之象。四三象水之下流。而一初兩剛横塞。亦節之象。故卦名節。水以平爲節。九五之中正也。坎水在兌澤之中。滿則過其節矣。上六是也。晝夜寒暑日月歲時。爲非萬物。皆有節分。无節則亂。此卦言⺀渙他卦不同。他卦以相應同德爲亨。此卦以貞常守正本生爲亨。剛柔既分。則宜各守正位。无過節也。唯九五剛得中而位正。此節之中正也。六四柔順當位。而守正亦節之正也。上比九五中正。則六四爲臣節之正也。下應初九。則六四又爲婦節之正也。此節皆得正位。有亨之道也。正則亨矣。苦節猶言過其節也。節不以中正之理義。而以陰私。此上六言之。過而苦於窮也。仲子不食兄禄。子路死孔悝之難。皆苦節不可貞常守之者也。楚夫人待召而溺死。此可貞之節。不得謂之苦節。彼尾生抱橋而死。此六三節不以正也。苦節不可貞者。猶言過節之棄貞常守之。不可也。戒占之辭。當其節。則可貞矣。苟謂苦節難於固守。則古令无志士仁人矣。然在大舜貞常守其節。卒致孝至底豫。大禹貞常守其節。治致平成。而殷有三仁。孤竹二子。又何以稱焉。

彖曰。節。亨。剛柔分。而剛得中。以卦體釋卦辭。圈剛柔分。謂九五之剛正。分六四之柔正也。故曰而剛得中。謂四五雖剛柔分別。各有守正之位。而惟五則守之而剛得中也。剛柔分節。而辨別嚴正。而五之剛。又得節分之中分也。中也。即節也。非謂三陽爻。三陰爻剛柔分也。如三陽三陰之卦。亦多矣。不得名卦爲節也。

苦節不可貞。其道窮也。○又以理言。圈正而過中即不可常守其節分。當節制裁度得中也。況上六以陰晴之時。正道途之窮。比失同德。又无應與。所行窮極。凶道焉可常守乎。道謂道塗也。即所行之道也。

說以行險。當位以節。中正以通。○說音悅。○又以卦德卦體言之。當位中正。指五。又坎爲通。圈內兌說。以行。震動。坎險。謂三上也。六三說之非正。上六位當窮苦也。當位以節。謂三四五互艮止。而六四正當止位。又前阻於五之一陽中實。以成節分所止。乃成節介四上。彼此不通也。中正。謂九五。通。謂坎爲通。一陽動於中。上下兩陰虛受通達也。又二五同德也。節出於偏私。則各守其節。憂喜安危。絕不相通。惟守正道。而喜怒哀樂中節者。天下同此性命。萬物通行達道。此中正所以通天下之志也。

天地節。而四時成。節以制度。不傷財。不害民。○極言節道。圈觀圖。乾爲天居上。坤爲地居下。成上下之節分也。卦位乾左。坤右。數方。乾右坤左。成左右之節分也。節之分爲一歲。節之分爲寒暑。又節之分爲四時。又節之分爲八節。又節之分成日月晝夜時刻。是天地節。而至於四時成也。故二至二分四立皆中正之氣候。東卯西酉南午北子之終。皆中正之位。對偶相通。流行相通也。推之聖人之節。莫如制度。制謂節制。度謂法度。如以八十一數。節制成黃鐘之法度。

皆是節成權量衡度。節取以制多寡。節制定則上下內外。不至侵奪。而有有餘不足。著有節分。則中正而若无節分。則倚於偏私。不中正矣。不害民。如取於民有制之類。財足民說。西三是也。財傷民困。上六是也。此特舉用財之事。以見一例耳。若夫上而朝廷。下而庶民。內而宮府。外而天下。一切事業。有節分則治。无節分則亂。節之關係大矣哉。○考圖詳明。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。○行下孟反。圈澤。謂川澤。上。猶言中也。水。謂坎。言兌卦之上有坎卦在上。爲川澤中有水之象。澤以節水。使水之安流中正。節制之象。君子觀節之象。用以裁制數之多寡。度之長短。各有節分。一切多寡輕重長短廣狹。歸於節分中正。而制其平。无過不及之差。議講討一切中正之德。見於行爲。蓋行爲无論大小常變。皆有中正之道。非精不足明。非一不足行。君子是以貴乎論定也。九五明健中正。有此象也。

初九。不出戶庭。无咎。○戶庭。戶外之庭也。陽剛正。居節之初。未可以行。能節而止者也。故其象占如此。圈三四五互艮。有門限之象。初居卦內之地。有戶內深宮之象。四在坎險。與初九應。然初以陽明剛正。能見其害。不爲四動。自守節分。止於戶內。不出外庭。而應六四之險。故无咎。四居五叢。初遠艮。而有早知慎密。能自止不動之象。

象曰。不出戶庭。知通塞也。○塞悉則反。圈陽明爲知。通謂六四虛通。塞謂九二實塞。初知與四相應。則與坎險相通。不若藉九二剛實閉塞在前。初得防制。不出。險不自外來矣。知通塞則所守之節正也。

九二。不出門庭。凶。○門庭。門內之庭也。九二當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占如此。圈二五相應。五當互艮之限。而九二居內卦之中。有處庭內之象。二三四

互震動。九二有欲動出外之心。三四五互艮正。又五不應二。故二有不出門庭受凶來之象。夫以九二之剛中。且比初九而守正。乃三柔說以止九二。使不得出門。常居庭內之象。且三不正居兌。有說吉之象。居互艮。有止塞正人之象。比坎險。有引險來二之象。若崇侯謂文王而紂囚文王於羑里之類。據曰。闗門家中坐。禍從天上來是也。又九二以陽動居互震。有見幾先動。出門往三。則於卦為既濟。而得先見之離明。如孔子之去魯。曾子之去武城。則不罹其凶也。范蠡早去。子胥鴟夷。惜哉。

象曰。不出門庭。凶。失時極也。〇圖此又夫子以二五同德。謂二當出與五共濟世危也。戒人當知幾乘時而出。時不可出而出。固失能守之節。時可出而不出。亦守正之過。士君子原欲行道濟時。可出而不出。失有為之時。何至於此極也。蓋深惜而戒之之辭。

六三。不節若。則嗟若。无咎。〇陰柔而不中正。以當節時。非能節者。

故其象占如此。圖六三當說體之成。過中不正。而介乎二中四正之間。以不正求說於世。既无自守之節。而內剛以比二四之中正。又有嗟嘆強勉守節之心。故无咎。是欲不節而時位不得不節者。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。〇此无咎。與諸爻異。言无所歸咎也。圖節制在我。而自縱其欲。而不能節。至於喪身敗名之時。嗟嘆何及。如不臣不子。至於罪大莫窮。深欲貪娼。至於家亡國敗之類。自取其禍。故曰又誰咎也。深戒占者當自守其節制之辭。

六四。安節。亨。〇柔順得正。上承九五。自然有節者也。故其象占如此。圖三四五互艮。而四初當位而正應。有安所止之象。以六四之柔順。而正當其位。視內卦之初。則四安婦節之象。視五則四安臣節之象。亨謂四初當位。陰陽正應。有安節分守己節制。隨事順正。无不亨通之象。故占亨。

象曰。安節之亨。承上道也。〇圖上謂五。居六四之上也。六四居順正之

[illegible]承上九五陽明中正之道。以發號施令。宜力於極下之民。使天下大誘去止於臣節。正文王為人臣止於敬之是也。六四有文明柔順虛中主敬之象。以五在朝廷之上。視初九之當位而正。有極避荒之地萬民以正之象。

九五。甘節。吉。往。有尚。〇所謂當位以節。中正以通者也。故其象占如此。圖甘。中土之味也。味正而中者也。九五於凡偏者節之以中。於凡邪者節之以正。使偏邪者一歸於中正。其味之甘可知。甘受和。節以中正而五味和矣。吉之道也。往謂九往上。出險危而獲安止。尚无加之據。上則无以加也。九往上則出坎險入艮止。是節之以中正而止於至善之地矣。艮坎皆坤體。

象曰。甘節之吉。居位中也。〇圖位謂坎三爻之位也。居倍謂九之居位也。屯謂九五乃中爻位也。九五居坎之位而得中爻。是能去偏邪守正而得中道。止于至善之地。堯舜之精一。成湯之執中。武王之敬勝。文王之敬止。孔子之時中。正甘節之象。夷齊之清。伊呂之任。柳下惠之和。則安節之象也。若周公之制作大備。又甘節之極顯者也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。〇居節之極。故為苦節。既處過極。故雖得正而不免於凶。然禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。圖火炎上。味苦。坎水下流。離火上炎。水不勝火。上當其位。故味之極苦者也。極苦而不知通變以節制之。雖得正。不可謂之常守之道。上終貞常守其苦。梔苦則凶害已矣。子路死孔悝之難是也。而於陵仲子尤不知節以中道者也。節而過中。至於極苦。陰窮有悔矣。然出於正。悔亦亡矣。此悔亡者。亦異於諸爻。蓋膠於一定之見。而不知反悔通變者也。循言安心樂意云爾。

象曰。苦節。貞凶。其道窮也。〇圖過於守節者。皆於節者也。稱守之正。究有自害之道。是以凶也。死守而不知通變之節制。則死守其道。終於困窮而已矣。其戒深也。

志不爲不出於正之類。尚得居身無安也。成占當心安於正。有所變遷。必中不孚矣。

象曰。初九虞吉。志未變也。○ⓜ初九位正。又能審量當正位者而中孚之。此所行之吉。正未可變其初志。而與六三之邪累孚合也。戒占深矣。謂初位正志尚未變也。若變則有他不燕卷。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。○鶴音郝。呼各切。和胡卧反。靡亡池反。○九二中孚之實。而九五亦以中孚之實應之。故有鶴鳴子和。我爵爾靡之象。鶴在陰。謂九居二。好爵謂得中。靡與縻同。言懿德人之所好。故好爵雖我之所獨有。而彼亦係戀之也。ⓜ鶴水中陽鳥。陽喜耦陰。故性愛陰。巽位西南申方。兌位正西酉方。坎位正北子方。故西北巽兌坎坤之倚。皆坤陰之方。鶴性愛游之之方也。鶴身高過三尺。喙長四寸。長頸丹項。赤目。青脚。白羽。黑側。古謂之仙禽。聲交而孕。坎爲月。爲夜。爲水。爲孕陽。故坎居酉則爲孕陽。居北坤復之位。則爲陽生。鶴感陽剛生息不已之氣。於夜半子水之時。[illegible]動而鳴。故鶴夜半鳴。而又壽也。巽位上。有鶴高飛之象。而兌自水至流長。金石聲固。巽震杏爲壽星。有鶴之象也。兌爲口。鶴鳴之象。巽兌艮震。皆位西北陰方。故有鳴鶴在陰之象。子謂九二。和謂兌爲說。二五同德。有鶴子切和鳴。中孚之象。我五自我也。九五陽剛中正之德在上。又有好爵之象。吾亦謂五。自吾也。與五與之謂九二也。爾謂九二。靡係縻也。謂二五同陽剛中孚之德也。繫辭云。居其室。謂內卦。言謂兌。言善。謂二初。言不善。謂六三。應謂五。四違。謂上六。爻皆有相孚之象。行謂互震。出發。機動。皆互震象。

象曰。其子和之。中心願也。○ⓜ中謂二五居兩體之中也。中心願。二五有心之象。巽反爲兌。巽兌反合。卦中。中心願之象。中孚同德也。

六三。得敵。或鼓。或罷。或泣。或歌。○敵謂上九。信之窮者。六三陰柔不中正。以居說極。而與之爲應。故不能自主。而其象如此。ⓜ得敵。謂三上應。而六之三得上之九。以相敵。敵者六之三與上之九。陽剛皆不正。故不相應。而相敵。孚以不正之象。或鼓謂六三居兌互震動。罷謂又互艮止。有時鼓吹。有時罷息。皆毀兌不常位之象。泣謂兌澤雨落象涕淚。而六三不[illegible][illegible]目之正位之象。歌亦謂兌說。而六三當兌爲口。而出於不正也。六三以不正居兌。故有此无端惡態之象。或者。疑而未定之辭。疑屬陰之不正也。亦謂六三。

象曰。或鼓。或罷。位不當也。○ⓜ因六不當三之陽位。居下兌。故有此邪柔无端惡態之象。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。○幾音機。望亡方反。○六四居陰得正。

位近於君。爲月幾望之象。馬匹。謂初與巳爲匹。四乃絕之。而上以信於五。故爲馬匹亡之象。占者如是則无咎也。ⓜ月太陰之精也。坎爲月。位西方酉。中而兌自巳方徒居其位。兌居坎而反爲巽。巽亦與坎四九同位正西。然三四居上下之中。合成中孚。而四比五。五又在坎位之中。有孚月之屯十五望夜之象。六四比五。有十四夜幾及十五望夜之象也。又巽兌皆乾體。三四比而兩陰相匹爲耦。上下乾卦變爲巽。乾爲馬。因三四相匹而亡乾之馬象。變成巽兌也。然六四當位而正。能絕去三之不正。以上比九五之剛中而正。故无咎。

象曰。馬匹亡。絕類。上也。○上上聲。ⓜ類謂三四同爲陰類。六四當位而守正。故能絕去六三不正之陰。與己同類。而上比九五之剛中而正之德。爲耦也。

九五。有孚攣如。无咎。○攣音戀。龍眷切。○九五剛健中正。中孚之實。而居尊

信爲孚之主者也。下應九二。與之同德。故其象占如此。【附】九五爲中孚之上。在朝。上則同氣。四則順正。在野。二則同德。三則民說。初遠偏德。在下。其中心至誠之相孚。內外上下遐邇一體。係攣固結。戀戀如也。无咎之道也。

象曰。有孚攣如。位正當也○【附】此位字。與諸爻異。猶處置也。正當。謂九五處置上下內外遠近臣民事物。正相當也。蓋九五有剛健中正之德。作孚諸爻也。无咎在天下。天下和應。四方時雍矣。此位字在易中。別成一例。

上九。翰音登于天。貞凶○言信之極而不知變。雖得其貞。亦凶道也。故其象占如此。雞曰翰音。乃巽之象。上巽之極。爲登於天。雞非登天之物。而欲登天。信非所信。而不知變。亦猶是也。【附】上巽爲雞。下兌爲口。爲金。聲音之象。登謂三與上應。上乃天位。兌反爲巽。亦有登之象。此貞字與利貞異。

利貞。是止固之義。此貞凶乃固守其凶。而不知通變之義。相孚之過也。雖有信之德。故有孚信之象。謂三與上應。有雞鳴羽翰飛登天上之象。然天高非雞所能登。是飛之過。而飛窮上。陽窮之象也。天遠非雞鳴所可及。是鳴之過。而鳴窮。三陰過之象也。固守其過窮。而舊信於相應。不度之以理。是終守其凶也。信失所信之正。好信不好學。其蔽也賊。是也。

象曰。翰音登于天。何可長也○【附】雞司晨而人知天曉。中孚之常事。常理也。至翰飛而鳴於上天。世无此事理。是上下不得正相孚。長猶常也。閒非常事。非常理。不可長久。信以爲然。戒占之必凶也。

小過 上下 外震內艮

上六凶 / 六五无 / 九四勿用 永貞 / 九三凶 / 六二无 吝 / 初六 凶

横看有飛鳥之象 上下皆坤體

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉○小謂陰也。爲卦四陰在外。二陽在內。陰多於陽。小者過也。既過於陽。可以亨矣。然必利於守貞。則又不可以不戒也。卦之二五。皆以柔而得中。故可小事。三四皆以剛失位而不中。故不可大事。卦體內實外虛。如鳥之飛。其聲下而不上。故能致飛鳥遺音之應。則宜下而大吉。亦不可大事之類也。【附】陰爲小。謂初上二五之四陰也。小過謂五初之六過乎九五上之兩陰又過乎四三之兩陽。統六爻觀之。而初二五上之四爻人過乎三四兩陽爻也。故卦名小過。亨謂二中正而五同德。三上應之以正。四初應之以不正。上六雖小過而二五同中德也。利貞謂五初失正。三上過中而必利於二之柔順中正也。可小事者。以六二柔順陰小中正而六五同中德。初上又同氣。故行小事則可爲也。不可大事者。以六居五而失正。四初應而失正。三上應而位窮也。以上下兩卦中之三四兩陽爻觀之。又有飛鳥在上遺下以音聲之象。二三四互巽。有飛鳥騰上之象。五四三互兌。有飛鳥在上遺下以音聲之象。更以卦演說之。亦有此象。三四陽實。象鳥身。二初五上象鳥翼。兩陽耦而外虛。象鳥鳴。大吉行權之意。

彖曰。小過。小者過而亨也○以卦體釋卦名義。與其辭。【附】事有小過之。究爲得中而正。小過之六二是也。艮雲。震雷。巽風。兌雨。會合。皆陰氣之小者過也。而四時行。百物生。陰氣之亨於中正也。二三四五上互震兌巽。有樂於行權之中正。故亨。

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也○以二五言。【附】用過而以利貞爲宜。猶未過也。此用震巽以行權。與。皆也。二五隨時。爻皆行之。爲得宜也。而且用五二柔得中。不當用上初之過柔。是以可行小事則吉也。

剛失位。而不中。是以不可大事也○以三四言。【附】剛失位。謂五初之陽位。失九居也。而不中。謂四。固失正。而三亦不中也。陽爲大。陽失位。固不可得位而不正。亦不可卽

正而不[illegible][illegible]不可。是以不可行大事也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。以卦體言。㊟中兩陽。上下四陰。有飛鳥之象。二三四互巽。亦有飛鳥之象焉。大謂九三剛正。乘六二。二柔順中正之吉從也。上逆。四五失正。上陰窮。下順。二三中正。初順承也。不宜逆。宜則順也。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。山上有雷。其聲小過。三者之過。皆小者之過。可過於小。而不可過於大。可以小過。而不可甚過。象所謂可小事而宜下者也。㊟恭小過。謙也。不至於足恭。哀小過。慘也。不至於傷明。儉小過。節也。不至於鄙吝。此小於過。不害於義。是以亨也。山上有雷。聲在一閒。尚未震驚百里。特聲小過

耳。君子觀此象。以用情雖小過。亦无妨於義也。蓋行謙。喪宜哭。財宜節也。事理有宜於小過者。有如此宜類也

初六。飛鳥以凶。初六陰柔。上應九四。又居過時。上而不下者也。飛鳥遺音。不宜上。宜下。故其象占如此。郭璞洞林。占得此者。或致羽蟲之孽。㊟初當鳥翼。飛之象。然初下方入艮止之體。柔下而能自止者。乃應九四。不正。欲止而動。震兌金來應。有弓矢之象。而初由下而上應之。有飛鳥應受其弓矢之象。是以初應四而占凶也。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。㊟九四過剛。又居不正之柔有過於貪欲之象。過剛必來應柔。況初又柔下。有不能不應之勢。初靡靡不能振起。有真不可如何去九四之以凶來也。若此者。唯有先遁跡。勿飛而已。此君子必見機而作。肥遯所以甘。所以安身也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。六二柔順中正。進則過三四而過六五。是過陽而反遇陰也。如此則不及六五而自得其分。是不及君而適遇其臣也。皆過而不過。守正得中之意。无咎之道也。故其象占如此。㊟祖謂九老陽過謂五位九過而亡六來務五也。過其祖謂六二往惢五乃九巳過五位而六二亡失其應也。六在上封爲老陰妣之象也。遇其妣謂九老陽巳過而亡六二但遇六五之祖妣老陰也。六二柔順中正之臣往上應五乃不遇五位之九。是六二又有不及見具君之象。六五六二同陰類。同爲九五臣僚之象。六二遇六五。是又有遇其臣之象。然六二守正得中。雖不過明聖之主。而文明乘順自无咎。象太公遇文王。蓋此六五有伊呂小者過之象

象曰。不及其君。臣不可過也。所以不及君而還遇臣者。以臣不可

過。故也。㊟臣不可過。戒占之辭。謂六二雖遇陰柔要之君在上。而六二之臣節。尤宜守正得中。不可小也。小象其字。皆指占者見得有如此之意也。夫子因古設戒。以嚴上下之防。

九三。弗過。防之。從或戕之。凶。小過之時事。每當過然後得中。九三以剛居正。衆陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過爲之備。故其象占如此。若占者能過防之。則可以免矣。㊟九三過剛。爲上六小過相應。三誠退比二之柔順中正。戒勿過剛。不與上應。且防之示致在上小遲來。三從或戕賊。在已三苟不豫防。上以小過從已相應而戕害矣。三受害。是以凶也。滅三不可自取其災。過於自恃其強。而不防害之象。

象曰。從或戕之。凶。如何也。㊟如何也者。詰三早不自戒。今受上小過之凶。而始信前非之辭。剛過致凶。一敗而不可救藥。事至此。又如何處之。戒益切矣。

九四。无咎。弗過。遇之。往。厲。必戒。勿用永貞。

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者〔附〕以六居四陰小正當其位則小者未可爲過也初六位不正已是小者之過若四又以六之陰居之豈非初之小過又重以六四之陰小不亦初之小者已過而六四又重陰是成長爲小過尚得爲君子之倚吉乎故此正宜以九居四變柔爲剛以陽大而治陰小之過是以无咎然則此久爲陰小弗過者以四之位過九之陽居之故陰之小皆得以弗過也苟九往而六來居四之位則六四不能免小過之危厲故此爻又戒九當勿過剛而他往也但以初之小過而四初相應故宜九居四之陰若九與四本不當位存他卦則勿用九永居四位固守以爲例可也

象曰。弗過。遇之。位不當也。往。厲。必戒。終。不可長也。

爻義未明此亦當闕〔附〕謂九四小之弗過適遇九不當四位也若九往吾則居坎險之中是四之小過比於危險厲也故必戒九不可往終宜居四庶免六四小過之厲然九又不可長居四位之不當也使九長居四位在他卦則爲不正不僅成小過而已耳

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

弋餘職反以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知〔附〕六五中而不正之陰也艮象雲在山上五陰居艮上山雲之象也密雲謂六二居艮巖之中二五重陰之象上六居六五之上而六二又在下而上應五三陰重疊密雲之象陰之盛小之過也雨謂兌之澤也陰陽和而後而澤降五居互兌而二乃純陰无陽失應不雨之象自由也我周公自我也西如兌位也五處互兌之上又比上卦之上西方而郊象也公謂六五弋者震木兌金巽入有弓矢弋禽之象巽飛鳥之象穴謂六二在下艮山內卦中之象取彼在穴者二在互巽之陰下也密雲宜雨而五不雨鳥棲山林不入穴而其象取之於穴皆吝之道也不言吝而吝否知

象曰。密雲。不雨。已上也。

已音以。已上太高也。上謂上六五下合三四而互兌五聯四上而成震又不與下六二相應有空雷无雨之象且震上而五比上有雷動而鳴於遠寒之象尚无雨降此地也已謂五已經與上成震也

上六。弗遇。過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否〔附〕弗遇謂不遇九居上位而正以六陰居上位彼六居五位尚弗過中而以六居上位則正爲小者過之也巽爲飛鳥離與羅同爲網罟三與上應正應其小者過之也陰惡雖小過小過亦凶眚小也是謂災之小者猶言此謂小過也

象曰。弗遇。過之。已亢也。

〔附〕亢過也已亢謂小者已成過也戒占豫防之意

既濟　上坎外　下離內

上六　厲
九五　吉
六四　宜戒
九三　吝
六二　久　自得
初九　无咎
上坤體　下乾體

既濟。亨。小。利貞。初吉。終亂。

既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也〔附〕上下二篇經原以河圖方位之綱維分編次顛河圖乾南坤北離東坎西故上經以四正之卦位次

首乾坤。而終坎離。下經以四維隅方之卦對。以咸次之艱。故取東南之兌。與西北之艮。交合于卦。爲咸。以次取東北之震。與西南之巽。對待相交于卦。爲恆。故下經首咸恆也。終之以旣濟未濟者。以西之坎水。與東之離火。對待相交于卦。爲旣濟。而在洛書之比方。坎水生東北震木。木生正東離火。故旣濟居爲八卦之位次也。又以東之離。與西之坎。相交于卦。爲未濟。而在洛書之南方。離火也。西方兌金。金受火制。金融成水。且坎位西。九陽消陰長。然二氣環生。此益彼生。故未濟當九陽窮之數。而一陽又生坤復也。此經之分編。上經以對耦。下經以交合也。陰陽自然之次第如此。夫陰陽。天地之大本也。水火。天地之達道也。坎水生震木。木生離火。水火已旣濟矣。是以萬物生焉。萬事興焉。故坎肅則陰合陽。離晝則陽令陰。二氣交通。旣濟是以亨矣。但陽一大施以資生物之始。苟失陰二以相耦。无以爲分萬殊。以資廣生之形。備陽之一奇而已矣。故須先之以水。下施生木。乃得火生以上矣。此旣濟之亨。必得陰小。則陽亨。亨于陰小也。但陰

主利。物失利。則小者亦難以亨。故陰小當自利。因易於失正。故戒之必利於貞。利以義正。乃義之和。是即陰陽之太和也。此六爻皆得正之象。而六二尤能以柔順中正之德。上應九五剛健中正之德。此旣濟之亨。得亨于六二之小德也。初吉謂初九。當日方升之象。天下莫不興起也。終亂謂上六。當日入月見夜昏迷亂之位。天下莫不休息也。盛時必衰。人可不戒哉。此卦正有日東月西之象。

彖曰。旣濟。亨。小者亨也。○濟下疑脫小字。㊞小者。謂離爲陰卦。六二又陰柔中正。皆小者也。亨謂離晝坎夜。離東坎西。離春坎秋。離南坎北。離元亨。坎則貞。離生長。坎收藏。離虛施。坎實受。離火上。坎水下。觀諸義。皆是陰之小者亨通之象。況九五之達立。必得六二而用以行。此陽雖大。必得陰小以濟之。其大用乃行。故旣濟居陽行物生之時令。而未濟爲坎主物斂之氣迎也。○考圖

利貞。剛柔正而位當也。○以卦體言。㊞剛謂初三五之九。柔謂二四上之六。正而位當。謂陽剛居陽剛之位。陰柔居陰柔之位。此皆利於守正而貞也。

初吉。柔得中也。○指六二。㊞初吉者。以統全卦觀之。則離明初吉。坎險終亂。初九當位而正。又承六二柔順得中也。

終止。則亂。其道窮也。○㊞終止者。謂九五爲互離之終。離日火明。止於五爻。過此久則爲上六。過陰九陽。純陰昏亂矣。上六本陰氣。塗窮。其向往之道窮盡。失去路。蓋因坎夜昏亂。故失去路也。且成冥日之象。

象曰。水在火上。旣濟。君子以思患而豫防之。○㊞坎水在上卦。離火在下卦。是火在下。而水在上。火炎水流則熄。火受水制矣。是水旣濟火烈也。君子觀坎

險之患在前。而思以離火之明見。先防其熄滅之害。且坎水在上。有盈溢之象。人有晝日及昏夜之象。明盛及衰亂之象。少壯及老死之象。是皆君子當思患而豫知戒備以防之也。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。○曳以制反。濡音如。○輪在下。尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。旣濟之初。謹戒如是。无咎之道。占者如是則无咎矣。㊞離虛中。有車輿之象。九陽動而明在初下。有車輪之象。四以火輪之危陷應初。故初九有曳其輪而車不行之象。離有狐媢下。極陰柔之象。初在後卦極後。又有狐尾之象。四以坎水之流下應初。故初更有濡其尾之象。曳輪則車不行。是初不應四。不入坎險矣。故車以不行而得无咎也。濡尾則狐不行。亦初不應四。不入坎險矣。故狐以不行而得无咎也。此以坎險在前。而初九方缺。在離明之體故也。此因有咎而致无咎者也。○

象曰。曳其輪。義无咎也。○㊞初九在離目得見之。象六四在坎陰在後之

象在已既見彼險在前義當勿往則无咎也

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。○喪息浪反茀音拂○二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒㘝婦謂六二正當離中女之位九五正應而陷於兩陰之中喪七之象茀婦人車竟設蔽以樂風摩者九五剛從中正居六二之上本與六二之柔順中正相應乃喪七於坎陰之中有婦喪旋茀之象勿逐戒二勿求五來應也五茍應二則坎險來水正克火矣故勿逐之則二反保自全其文明柔順之德況二不必追逐五自來相隨之日曰謂離七日謂自二畫數及五互得重離又自五上下數及二則七畫而得六二是二五皆得中而相應有七日得之象也至若坎二居西方書數之七離居南方圖數之七亦有此象

象曰。七日得。以中道也。○㘝二五皆位忠中道之象自二數及五五得中道自五數及二二得中道是二五皆以中道也二五居五重離故有七日之象地二生火天七成之而離當午位亦有此象也

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。○既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同㘝鬼方謂三處內卦之上上處外卦之上有荒服歸遠之象高宗伐鬼方謂九三居內卦之上以過剛之勇王應上六居外卦之遠伐遠方極陰晴之頑民也三年克之謂三處內卦之上上處上卦之上比遠繼底必日久而峙及而勝之九三火過上六水過必烈火上炎而後可克盈溢之水下流也自三及上經過四五亦有日久之象然離文明照陰坎澄清受照又有脩文德而能遠人來服之象小人勿用謂上六過陰

又為小人三剛正極明勿用上六極柔小人之象[illegible]小人利已害人貪功希寵好亂樂禍不顧社稷安危不恤生民死喪且開豪滋禍上六亂終之象故誅戒九三以離明用人是為知人則哲也

象曰。三年克之。憊也。○憊同備音敗蒲邁切又蒲拜反㘝憊羸困也九三過剛之氣久及于上六之陰寡克之乃罷至經三年則力疲憊矣言兵卒戎馬喪士之多不如修文德以服遠也

六四。繻有衣袽。終日戒。○繻相居切音須又而朱反袽音茹女居反濡音如○既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏㘝布帛為繻而作濡則濡袽謂以絮縕塞舟漏也衣袽謂濡浸濕絮縕以塞舟之罅漏蓋預備以防患也卦從豊來上濡象舟九往居五六來居四為坎坎下二畫錯張有舟漏之象故有繻有衣袽預備之戒終日謂四乘離日之終

象曰。終日戒。有所疑也。○㘝疑謂六四純陰有陰疑之處必須預為警戒以防之也

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。○東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也㘝河圖離東坎西東鄰離也謂離比鄰坎也西鄰坎也謂坎北鄰離也離坎相鄰之象也離有牝牛之象殺謂以九五坎險剛危乘離飲牛之象禴祭薄祭也謂九五陽實處坎中中心誠實之象祭謂五承上六之陰當位而正在切近上也五上天位而上六之陰過而位正有鬼神在天之象實亦謂九五陰實福謂五承上則陰上五應二同中正蓋東鄰之六二殺牛以祭上然二離上極遠離殺牛致福

上遠不與二應。不如西鄰之九五居尊乘時當用事。雖薄祭。上亦享之。以五近承上也。五往上於卦治。艮則神降之福。而天下之險危以上。五下應二。於卦盛。爲重離。則天下皆明於大中至正之途。當六受其則盛之福。吉孰大焉。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。○圖時。爻也。謂五爻承上爻之親近也。人謂九五之陽也。吉謂大來。謂九五以中正之陽實來應六二也。而六二以險處之中正。受其陽實之福。彖謂初吉是也。

上六。濡其首。厲。○處既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。爲狐涉水而濡其首之象。古者不戒危之道也。圖狐多疑。離有菜媚善下之象。應坎。有懷妬害世之象。故既濟未濟皆有狐之象。初處下卦之後。狐尾之象。上處上卦之前。狐首之象。三處坎下水底之上。當坎水溢位。有水濡其首之象。

象。水而淹濡狐首。則狐必深沒於水底矣。危厲如是。占宜預知戒也。三應上。故有濡狐首之象。

象曰。濡其首。厲。何可久也。○圖既濟既濡其首。陰尚可生。頃刻

少有從即沒水而死矣。其首何可久矣。水濡也。此危厲忍切之辭。戒占切矣。

未濟 外離 內坎 上九有孚 六五貞 九四貞 六三征 九二貞 初六吝

既濟未濟反成

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。○汔許訖反

濟。未成之時也。水火不交。不相爲用。卦之六爻皆失其位。故爲未濟。汔。幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。此何所利哉。圖既濟從泰來。泰之二五交而爲既濟。未濟從否來。否之二五交而爲未濟。泰極而否。否極而泰。故既濟之終。即未濟之始。二五交而明。由明而晦。由治而亂。未濟之象。由晦而明。由亂而治也。蓋未濟始坎險而終文明。故有始亂終治之象。既濟反覆。日之象去。晦就明之象。火出水則火就。火出水則火滅。火處兌未濟之象。故未濟乃火之象。水入火則火滅之象。

初。故卦名未濟。夫火炎上而水潤下。各自爲用。兩不相濟。則陽中陰而陰中陽也。而離以離當春氣而生物。然反居其方。離之德爲明。陽盛也。而以離卦爲主。尤以離之初。而居東。爲成卦之主。防終於乾。坎之方居。陽中陰。陰。陽中陽也。而坎在卦以四陰中。六二爲成卦之主。以陰始終於西方之危。險。是以坎之陰爲危。也。而坎當秋。氣而殺物。故以陽居九陽以內四陰。故以坎之德爲初。吝。終无咎。於離之明。然後物爲主。其九方者。以九二爲主。故未濟之終也。小狐之上。是以未尤也。外九二以成卦八卦之類也。故小狐之六五之位。以理宜復生。故九二爲成卦。小皆陰。故六五。水。小狐之象。不未濟。以坎之不在離而居西坎。與小狐。幾濟。險於坎。五在岸之上。象濟之象。狐性多疑。疑有小狐。故初九四五。四在方岸之上。上九又居坎上。離九四也。三四五互坎水。九四在後。有濟險之沆幾也。濡尾。謂居離九。互坎之中。四又乘六三。在後。有其下坎水。而四又居互坎之中。四又乘六。故其尾之象。无攸利。謂六爻皆不正也。故其占如是。

○泰二五爻交成既濟 ☷☰

○既濟從泰來 西 東 河圖 東 西 離坎震兌對耦

既濟 未濟 ○隨隨生 西 東 洛書 兌西東南。往居正西坎位。○震自東北往居正東離位。

○未濟從否來 南 北 洛書 否之二初五上爻交成隨蠱。當既濟未濟之反成也。離自正東往居正南乾位。○坎自正西往居正北坤位。

○否二五爻交成未濟 南 北 河圖 南北乾坤離坎對耦

順之則乾北坤南。逆之則乾南坤北。橫之則離東坎西。縱之則離東坎西。此天地上中下位也。

河圖四正方位圖

坎西 ☵　離東。既濟反卽未濟
乾南 ☰　坤北。否反爲泰

洛書四正方位圖

兌西 ☱　震東。隨反爲蠱
離南 ☲　坎北。未濟反卽既濟

彖曰。未濟。亨。柔得中也〇指六五言。㊞卦名未濟而云亨者。以小狐已踰坎水。脫離坎險。已登岸上之象。且離上而二三四五上互重離。三柔得一卦之中。而六五尤得離上中位。有日午當晝之象。又有火炎上水流下。各得其性情之象。皆亨通之象也

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也〇㊞未出中。謂六三未出坎中。卽六五亦未出互坎之中也。不續終。謂六三不當位。居下坎之終。而上九亦不當位。居上離之終。上九不繼續三五以正終也。六爻雖皆不當位。然六爻皆剛柔相應也。亦有初吝終无咎之義。

象曰。火在水上。未濟。君子以愼。辨物。居方〇水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。㊞河圖離爲日。出東方。屬火爲飛物。位正東卯方。坎爲月入西方。屬水爲潛物。位正西酉方。而洛書則又離南午位爲晝日。爲夏暑。爲文明之物。爲火上炎。坎北位子爲夜月。爲冬寒。爲幽暗之物。爲水下潤。君子觀未濟火在水上之象。以審愼之心。辨別萬物萬事之方類。蓋事物雖有時變不同。莫不有定方之位在也。居謂位方。謂所處也。如寐居生方之類。

初六。濡其尾。吝〇以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。爲以上下卦觀之。離象小狐。上象狐首。初象狐尾。而在坎水之內。有狐濡其尾之象。濡尾則未濟。吝謂九四應初六皆不當位也。

象曰。濡其尾。亦不知極也〇極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。㊞上居卦爻之極。上初居卦爻之極下。上陰位。而九居之。是陽極於窮也。初陽位。而六居之。是陰極於幽也。初上皆不當位。皆有不知反正之象。上居離。離則外明。初居坎。坎則內明。離爲目。坎屬知。上極於陽窮。上固不明以蔽目。見事理之極窮。初極於陰幽。初亦不知以坎知察事理之極幽也。此初有狐疑極邪睛之象。

九二。曳其輪。貞吉〇以九二應六五。而居柔得中。爲能自止而不進。得爲下之正也。故其象占如此。㊞九二剛中在下。有車輪之象。一剛陷於下卦二陰虛之中。有曳脫其車輪不行之象。二本應五。水克火也。強臣之象。然九二剛中能守正臣節。雖當險危。獨立不懼。以上應六五文明柔中之君。此固守臣節而吉者也。如伊周武侯天祥之類。

象曰。九二貞吉。中以行正也〇九居二。本非正。以中故得正也。㊞貞吉戒辭。中德必由於正行者也。謂二立剛柔得中以相應以行其各正之道也。以二五位不正。故致戒中

六三。未濟。征凶。利涉大川〇陰柔不中正。居未濟之時。以征則凶。然柔乘剛。將出乎坎。有利涉之象。故其占如此。蓋行者可以水涉。而不可以陸走也。或疑利字上當有不字。㊞六三過柔不當位。雖乘剛而上九應之。以剛窮征謂三欲往應上也。蓋六以過柔而乘三之過剛。欲出險而未有濟險之才。而上之六柔已窮。卽九居上剛亦窮。三若往應上。適逢其剛柔俱窮之凶。利涉大川戒六三過柔之雖坎水之險。三居成卦二三四互離。三四五互坎。得旣濟。謂六三若知乘二之剛中。出坎入離。是能去愚暗之昏。進得知明之察識。出坎險之危地。居離明之天日而吉矣。

象曰。未濟。征凶。位不當也〇㊞三上位皆不當。亦有上下不應之象。三陰而當坎卦。成位水流下也。上陽而當離卦。成位火炎上也。上下勢不相及。水火未濟之象。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年。有賞于大國〇以九居四。不正而有悔也。能勉而貞則悔亡知。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之

冬不能也。故爲伐鬼方。三年而受賞之象。㊃以九居四陽動而居離體。有動而明之象。貞吉。則悔亡。戒四位不正之辭。以四之九陽明而動。往五。則五之六來四。是陽變九四爲六四。四之位既正。且承九五之剛中正。四得正固而吉矣。雖以九居四有不正之悔。而六來居四。則四之悔亡矣。九往五。六來四。互演益震。威克則受賞之象。實用謂用震雷之威也。四初相應。初六陰居極下。自五四在上卦。視初陰之極下。而初有在坎水游灕避荒異域之外。權醫卉服語言不通爲鬼方之象。三年。謂四三二。乃三爻。三年日久之象。四經三爻而後及初。信有三年乃克之象。地遠不易及。約三年。可以克之也。有賞。謂上益乃四承五也。大國。五居上卦。有君在朝廷之上。賞賜有功之象。謂五乘四。四承五。四近君。受賞於大國之象。

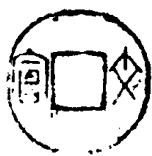
象曰。貞吉。悔亡。志行也。〇㊃志謂四居離明在九陽之內。行謂九陽動。在四陰之外。志動於內。而發於外。所以貞吉悔亡也。

六五。貞。吉。无悔。君子之光。有孚。吉。〇以六居五。亦非正也。然文明之主。居中應剛。虛心以求下之助。故得貞而吉。且无悔。又有光輝之盛。信實而不害。吉而又吉也。㊃九四之貞吉。戒四之辭。謂貞則吉。守正之義也。六五。則貞而占吉者也。謂六居五。得離之文明柔順中正之位。是爲吉占也。故不曰悔亡。而曰无悔。謂六五之德。本无悔也。君子以文明柔順居躬。故六五之德。爲君子輝光之象。蓋六柔順得中。五剛健得中。剛柔皆協於中正。而又在離明之中位。是以有文明光輝之象。五居六中。又有陽賁至誠无妄之象。又下與九二剛中同德相應。二五有一誠孚合之象。故此爻爲占之最吉者也。故一言吉。再言吉。占之吉而又吉者也。

象曰。君子之光。其暉。吉也。〇暉者光之散也。㊃離之六五。正當乾之中天午位。晝日暉光之象。故其暉光之盛如此。是以其暉爲占之最吉者也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

〇以光明居未濟之極。時將可以有爲。乃自信自養以俟之。无咎之道也。若縱而不反。如狐之涉水。而濡其首。則過於自信而失其義矣。㊃河圖西太西位。坎水居其方。酒之象。字之所以像形也。有孚謂上九有孚合在下之六三也。洛書兑又居西坎之位。兑爲口舌。爲言說。上居離成之位。三居坎成之位。上臨下。與三相應。有孚於飲酒之象。蓋火上炎而水下潤。火水未濟。各得其用。而不相克。是以无咎。若六三由下應上而三有孚於上。是有水盈滿於下。州濱之內。洋溢浸漫於畔岸陵麓之上。故三在上有濡狐首之象。且三應上。水克火矣。坎又爲雲雨。而六三有孚合於上。是又有霽雨蔽日。上天失光輝之象。則三上有孚。又有失是。无咎之道也。蓋上有孚三。上窮。理當反下也。下三有孚上。水溢之象也。濡狐首者。以狐死則首丘。此爻之謂也。

象曰。飲酒。濡首。亦不知節也。〇㊃上窮。反而下應六三。是知過剛。而節之以五之柔中。長上有孚於飲酒。而无咎之異。若六三往應上九。則一於過柔。終不知節之。以九二之剛中。故有離爲狐。在上卦。有首卯之象。而坎爲水居下卦。溢上以淹濡其首之象。夫萬事萬物。肯以中正爲節。中則不失於太過不及之失。正則不致邪向左右一偏之私。故觀卦爻。一切陰陽剛柔動靜上下內外前後左右。即事物皆知得守守正爲節之象。

周易卷之三

繫辭上傳

傳去聲後同○繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云㊟傳者傳釋發明伏羲河圖象數卦位之道大禹洛書易位之理文王卦位及所繫彖辭與周公所繫文辭之義其一字一句皆孔聖依圖書卦爻象數方位立言未嘗參一毫人爲以推廣其說蓋統伏羲文王周公之言而通論全經之義例也。

天尊。地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。斷丁亂反

見賢遍反音現。天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也㊟此孔子繫辭傳易之道觀河圖洛書卦文之方位而論理氣象數之精義與人耳日之其見其開者以驗卦爻見道昭著在象數之蓍變造化也仰觀于天居上爲尊俯察于地居下爲卑則知易中圖書卦文之象數純陽之書若三七九之數爲乾卦有天之象天定居上爲尊上純陰之書若四六八十之數爲坤卦有地之象地定居下爲卑下天上地下則乾上坤下有定位參自坤爲地之卑下以視乾爲天之高上高則尊尊則貴貴以陳設乎上矣卑則賤賤以陳設乎下矣居高位爲貴若上卦之位居下位爲賤若下卦之位而貴賤以位辨矣天行健一日一周三百六十五度且過一度陽剛之運動有常數地道安貞柔靜有常數以觀圖書卦爻之象自冬至陽復及九陽終于立冬是陽剛動于冬至坤復斷絶于立冬之否謙有常數自夏至陰生及八陰終于立夏是陰柔靜生于夏至乾始斷絶于立夏之履泰有常數且乾動所生兌離震居常在左方坤靜所生艮坎巽居常在右方又一三左二四右七九剛動常在右六八柔離常在左皆是剛柔分斷劃開絶不相類矣方謂東南西北四方又分爲八卦八方又分爲十二辰方觀日月星辰風雲雷雨聚之以天之類而在上方水火土石草木金獸聚之以地之類而在下方君臣父子夫婦朋友聚之以上下內外四方之閉合觀圖書卦爻則見易中乾方之類不獨震離兌爲乾之類以聚于乾之易方居左且乾坎艮震陽卦之類以聚于洛書之戌亥子丑寅卯方易中坤方之類不獨巽坎艮爲坤之類以聚于坤之陰方居右且巽離坤兌陰卦之類以聚于洛書之辰巳午未申酉方而木生火以聚其同類于東南金生水以聚其同類于西北也日月星辰風雲雷雨在天之物也水火土石禽獸草木在地之物也合觀圖書卦爻則見易中如離爲日坎爲月兌爲星艮爲辰巽爲風艮坎又爲雲坎兌又爲雨在天之物羣然分見于在易也離爲火坎爲水艮爲土爲山兌爲金爲石震爲木巽爲草震爲龍巽爲雞離爲雉兌爲羊乾爲馬坤爲牛艮爲狗坎爲豕巽爲飛禽震爲走獸坎兌又爲潛物艮巽又爲山物在地之物羣然分見于在易也乾爲天爲君爲父坤爲地爲臣爲母震坎艮爲男巽離兌爲女震巽離坎艮兌爲夫婦六卦次第爲兄弟六卦相比爲朋友艮坎合爲師弟坤坎合爲將吉在人之物羣然分見于在易也萬方之萬物稟陰陽剛柔之得中而正生者于卦爻之象數爲善則生吉占稟氣偏而邪生者于卦爻之象數爲惡則生凶占方物或善則卦爻象數之吉占生方物或惡則卦爻象數之凶占生類聚羣分類見于易矣在人成象謂如離之象在天爲日爲晝爲炎夏爲盛暑爲鶉火爲畢宿之象在地成形爲火爲

光明為山嶽為清明之世為虎豹之文為鳳凰為旗雄為華木之英為禮文為器數為市帛綱罟之陽如坎在天為月為夜為冬冷為嚴寒為星辰為月夜為天漢為雲霞雨雪之屬在地成形為水為湍渦為靜深為流行為蟄陷之險為渦亂之世為龍蛇之蟄為惡之毒為疾之害為方諸破澗之屬而震巽艮兌皆然乾坤則有專在亦無定在之形象也變化者謂水火之氣變成彼則化在此之形象為無也如木生火火焚木則見火不見木之跡又如人老顏已變少年之面目而少容化為無矣而無變有死化生陰陽五氣之變化萬物日受焉而皆未覺也微矣哉大矣。

右方皆坤卦之類聚于右方。又坤三十二卦。各聚其類于所位之方坤所屬之卦。一百九十二爻。羣分在坤方。

天尊節圖

乾定矣。高以陳。貴位矣。乾動矣。乾居方四陽剛左有常方。動則變在天。成兌澤離日。震雷等象錯綜卦文數位。則變化見矣。

內圖伏羲卦位
外圖文王卦位

坤定矣。卑以陳。賤位矣。坤靜居方四陰柔右有常方。動則變在地。成艮山坎水。巽風等象錯綜卦文數位。則變化見矣。

左方皆乾卦之類。聚于左方。又乾三十二卦。各聚其類于所位之方。乾所屬之卦。一百九十二爻。羣分在乾方。位數卦爻變化陰陽。各有吉凶。見于生卦之時。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

摩眉義切。音磨。又叶音母。盪徒浪反。音宕。又叶音度。○此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩爻而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。圈摩猶摩符契合之謂。以卦之爻言也。盪猶盪舟之謂。以兩卦交換言也。摩如拈乾剛一畫置坤畫之內。是乾坤兩相摩則變乾契合成巽。變坤契合成震。兩相摩成四卦矣。再摩得離坎。再摩得艮兌。成八卦矣。盪推盪上下反轉接對。以下卦盪往上卦。又將上卦盪來下卦。左右上下反對交錯皆然。如乾盪往兌上為履。兌盪來乾上為夬。反之為小畜姤。又反如屯蒙需訟之類。相對如中孚大過之類。

摩盪反對三圖

摩例 ☰ 剛 ☰ ☰ 是左右剛柔交摩
做此 ☷ 柔 ☷ ☷ 摩

盪反 ☰ ☰ 乾盪兌上為履。又覆為小畜。兌盪乾上為夬。反為姤。
做此 ☰ ☰

對倒 ☰ ☰ 巽與兌對。為中孚。兌與巽對。為大過。
做此 ☰ ☰ 又如在圖之對。損與益對。恒與咸對。乾坤離坎之類。

摩盪。猶言變此通彼也。卦爻雖陰陽剛柔分斷。實以摩盪之法。聯合而後成卦也。即極之四千九十六卦。皆由乎此。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此變化之成象者。圈鼓振奮也。雷震之象。霆離之象。潤調和也。風巽之象。雨兌之象。以用也。氣化周行乎自然。陰陽皆用之振奮其生成之功。調和其氣化之用也。日離之象。月坎之象。運行謂離自東而南及西。坎自西而北及東。象日月之出入也。寒謂自乾姤由右及坤。又自升訟之立秋。由處暑及无妄明夷立春止于雨水既濟。皆坎月之陰氣進行也。者謂自坤復。由左及乾。又自无妄明夷之立春。由雨水及升訟立秋。止于處暑未濟。皆離日之陽氣運行也。一寒一暑。謂二氣艮止之象。而復暑又寒。二氣循環不已。比艮止比于震動。陽復其陰氣。乾為夬。斷而巽姤。又陰生也。

右第一章

此章以造化之實明作經之理。又言乾坤之理分見于天地。而人兼體之也。㊟右第一章以觀河圖洛書。玩卦畫卦位。卦之變化。因數立畫。因畫成卦。因數見卦位。因卦見萬象。因位見氣運。因氣運象數。見天地萬物之理。而若子法之也。知大始理也。動靜寒暑陰陽剛柔氣也。天地人物日月風雷象也。一易二簡。乾坤八卦六爻雜類數也。剛柔畫也。乾坤卦也。高皆位也。摩盪變化也。寒暑時也。知能才也。久大謂德業。吉凶則占也。衆其大極可倒推焉。

聖人設卦觀象、繫辭焉而明吉凶。○象者物之似也。此言聖人作易

觀卦爻之象而繫以辭也。㊟天開于子。地闢于丑。人物生于寅。混沌初開。三皇方起。罔識太極太始太素太初之原。至伏羲時。天生神物。龍馬負圖出于河水。天以一生水。龍馬河水皆天一陽剛之類。負猶付也。圖數之奇偶見于龍馬之身。乃天地陰陽剛柔象數之由兆也。古人謂旋點多寡方位迎或然也。亦猶洛水龜背之文。以示人用數在神明變易也。聖人謂伏羲文王周公也。設卦爲也。觀審視也。繫付屬也。明顯達也。伏羲觀河所出龍馬背上圖文旅文之數所在方位。則設爲一畫點文之數所在方位。設爲二書依旋然之數積而成卦。卦成而審視玩索之。便見右天地人物陰陽剛柔日月星辰山川動植之萬象也。文王又觀六十四卦之象。繫其象一卦吉凶之爻辭于各卦畫而屬之。周公後觀六十四卦之三百八十四爻之象。玩其各爻吉凶之理。屬之辭以爲東變之占。引卦爻之微隱以達諸顯明也。而孔子則又作十翼以明其義矣。蘊能皆甲物川。河洛即天一生水之義也。

聖人設卦觀象圖

無象非術數設卦。○陰陽奇偶之義故八一北二三東四七南六九西。有象時付卦以數。二氣互成之義故六北八東七西九南。

☰ 南七當成乾卦　☱ 西九當成兌卦　☳ 北六當成震卦　☷ 東八成坤

畫 右方陰生于陽也。左方陽生于陰。

卦 陰出右方。陰負陽。左方陰宇陽。

乾生四卦左方 ☱兌雨 ☲離日 ☳震雷　坤生四卦右方 ☶艮山 ☵坎川 ☴巽風

二七 ☰☴ 乾巽 二七合成離。二合于北。一成離。一六 ☷☳ 坤震 一六合成坎。一合上南。二成坎。

九四 ☰☶ 乾艮 九四合成兌。九四合東三成離。八三 ☷☱ 坤兌 八三合成震。八三合西四成艮。

○○○○○○○七旋圖作七畫 ☰　●●兩點作兩畫 ⚋

○○○○○○○○○九旋圖作九畫　●●●●四點作四畫

○○○三旋圖作三畫　●●●●●●●●八點作八畫

○旋圖作一畫　●●●●●●六點作六畫

分之合之互之遂成乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。

剛柔相推。而生變化。○言卦爻陰陽迭相推盪。而陰或變陽。陽或化陰。聖人所以

觀象而繫辭。象入所以因蓍而求卦者也。㊟此言設卦見摩盪以成變化之意。聖人因圖設畫。因畫見卦。因卦見數因剛卑剛畫柔畫推。剛畫入柔卦之內。亦推柔畫入剛卦之內。見變化无方。因變化无方見萬物。之象因萬象見天下之萬理。因萬理見萬物萬事之善惡。因善惡之剛柔變化見吉凶。而聖人則因卦爻之吉凶。繫諸卦爻以吉凶之辭而明之焉。相推如推乾之剛畫入坤。推坤之柔畫入乾而生變以成兌離震巽坎艮之六子。盡化乾坤之迹。變陽成陰而陽化爲无。類變屬陽剛屬有化屬陰柔爲无。推即摩盪之。易中雖言陰陽剛柔變化。象數而已。陰陽以氣名也。則柔即氣之質見于卦畫也。變化以爻名也。象數即卦爻見端二理妙陰陽于不測也。象倚氣生理以象明象倚數立數倚象行象著于二之耦立于一之奇數生于二之奇行于二之耦長于三四五成于六七八九十其化相推生極百千萬億之不測一而已矣如天中一耦以地二則一數之天象五天一生地二則天一之奇數行衆凡陰陽鬼神之陰爻子夫

婦之顯。以至耳耦以聲行。以開目耦以色行。以見之類。莫不皆然。此聖人繫辭盡言。必因卦爻象數畫位焉。以明理焉。

剛柔相推而生變化圖

乾剛 剛 推柔入剛變兌。 推柔入剛變離化乾。 推柔入剛變震化乾。

坤柔 柔 推剛入柔變艮。 推剛入柔變坎化坤。 推剛入柔變巽化坤。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

吉凶悔吝者。易之辭也。得失憂虞者。事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至凶。然已足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對。而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。故聖人觀卦爻之中。或有此象。則繫之以此辭也。○圈吉凶者。或以吉卦之爻位得中得正當位。而又得應與為占吉。或失中失正不當位失應與為凶。或凶卦得中。得正。當凶位。有應。反為占凶。或失中。失正。不當凶位。失應。反為占吉。悔者。或得中而悔失正。或得中正而悔失應。憂者。或得位以失應為憂虞者。或失中正。反以有應為虞。吝者。內心隱微有不安之意。如乾純陽初九。失中得正。失應。位初爻之下。故為潛藏在下之蘊。象而占有失應勿用之憂。坤純陰初六。失中失正失應。有悔慼在已。不中正。因失應與。隱有吝情。不安前進之意。故有以履霜堅冰至為虞之象。又如坎初六。失中失正。位初爻居極下。有入于坎窞為虞之象。如離初九。失中得正。失應。位在內有初行出外錯誤。為憂敬謙戒慎之象。而占為无咎也。諸卦諸爻皆倣此。吉凶悔吝。易卦爻之理。顯諸氣象數條。而聖人繫之以辭者也。得失憂虞。事物變化之理。其象數時位。託諸卦爻而顯形者也。

卦之爻位圖

陰 陽 陰 陽 陰 陽
位 位 位 位 位 位

六爻之位。初陽。二陰。三陽。四陰。五陽。上陰。二五位中。四初相應。二五相應。三上相應。陽居陽位為正。陰居陰位亦為正。陰居陽位。陽居陰位。為不正。為不當位。位正而陰陽相應。謂之正應。位不正而應。謂之非正應。如四初皆陽。謂之失應。乾坤六爻皆失應者也。三四上皆失中者也。初下極。上上極。初始。上終。上前。初後。上卦外。下卦內也。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

柔變而趨於剛者。退極而進也。剛化而趨於柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既化而柔。則夜而陰矣。六爻初二為地。三四為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化。而變化之極復為剛柔。流行於一卦六爻之閒。而占者得因所值以斷吉凶也。圈此明變化剛柔在六爻之動。无一息之停。所見萬象。進有退必。日晝而陽明。月夜而陰暗。天地人之道。流行亢塞。无一息之停也。進則變。化則退。如復初之九。進於二爻。則二之六退入初。如是進變震為坎。變復為師。而震復退而化為无矣。又如九二進三。而六三退入二。爻見又變坎為艮。而坎化。變師為謙。而師化。坤柔退之極而進。復趨乾。乾剛進之極而退。姤趨坤。諸卦爻倣此。九陽明晝日之象。六陰暗夜月之象。凡一三五七皆陽剛而明。二四六八十皆陰柔而晦。皆有晝夜之象。六爻之動。剛柔相推不已。三極者。五上爻象天。中之三四爻象人。下之二初爻象地。道謂晝夜循環。萬物進退。一氣一數。運一理于无息治也。

剛柔進退變化圖

復化 變師 師化 變謙 謙化

坤柔退極復進 趨于剛 之乾

乾剛退極姤進 趨于柔 之坤

變化皆次極致物物皆太極。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。樂音洛。易之序謂卦爻所著事理當然之次第。玩者觀之詳。此言君子用易之道也。○謂處事樂謂洽理。居則法河圖洛書之卦方位象數之次序不紊。居其事各安而无危也。如乾南坤北。離東坎西。震東北。巽西南。兌東南。艮西北。及乾坎艮震巽離坤兌方位各有次序。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。及一坎二坤三震四巽五中位。六乾七兌八艮九離。一六北。二七南。三八東。四九西。五十中位。一五行。二五事。三八政。四五紀。五皇極。六三德。七稽疑。八庶徵。九五福。皆易次序之用也。是故居東木位則安仁。居夏火位則安穆。居秋金位則安義。居冬水位則安知。故曰皇建其有極。斂時五福。命其有極。歸其有極。安各安意而適於万氣五用五德五福之謂。玩者辭其心氣反覆探索而得其理氣象數之趣。其在貞卦冬固有序有象象之辭師之往。而變之悔。卦皆有序有象象之辭于人以玩索其義理之趣。而安意以居其事物之位數當時也。

易序圖

南 乾一 兌二 離三（東南） 震四（東） 巽五 坎六（西南） 艮七（西） 坤八（西北） 北

乾一（南） 兌二 離三（東） 震四（東北） 巽五（西南） 坎六（西） 艮七（西北） 坤八（北）

一六北 二七南 三八東 四九西 中五十

九 右七 左三 右二 肩 左四 肩 右六 足 左八 足 履一 戴九

一五行 水火木金土 二五事 貌言視聽思 三八政 食貨祀司空司徒司寇賓師 四五紀 歲月日星辰曆數 五皇極 建極會極錫極歸極 六三德 正直剛克柔克 七稽疑 卜兆雨霽蒙驛克貞悔 爻五 連山歸藏周易 八庶徵 雨暘燠寒風 九五福 壽富康寧攸好德考終命

☰乾 ☵坎 天生水 ☲離 木生火 ☳☴震巽 水生木 ☱兌 土生金 ☶艮 ☷坤

	一五行	二五事	三八政	四五紀	五皇極	六三德
五氣	水	火	木	金	土	
五行	潤下	炎上	曲直	從革	稼穡	
五味	鹹	苦	酸	辛	甘	
五事	貌	言	視	聽	思	
五德	恭	從	明	聰	睿	
五用	肅	乂	哲	謀	聖	
五政	賓師 坎陰也 水行也	司徒 用明也	貨食祀 屬木 生也	司寇 刑也	司空 析也	
五紀	月	日	歲	星辰	曆數	
五方	皇極	建極	錫建	會極	歸極	
五偏	柔	柔克	剛	剛克	正直	

七稽疑 八庶徵 九五福

五占	雨	霽	蒙	驛	克
五應	雨	暘	燠	寒	風木
五介	考終命	攸好德	壽	富	康寧

惟八政五福因人事以次第。餘順五氣流行爲次第。

是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以自天祐之。吉。无不利。象辭變已見上。

凡單言變者。化在其中。占謂其所值吉凶之決也。○愚猶靜也。屬陰。觀象者。如乾象龍。當蓍得乾位靜時。以觀其辭見惕躍飛亢戰野之象不同。而玩所繫之斷辭。如卦象。則有乾之象。而其占有元亨利貞之辭。爻象。如初九之占有勿用之辭。九二之占有利見大人之占。凡蓍得六爻靜者。皆做此例。動謂變也。爲陽。如乾初爻蓍得三奇數。是初爻動。當變初九一畫之陽。爲二畫之陰。是爲六。則乾變爲姤。姤是乾爲

貞卦。姤爲之卦。爲悔卦。占者先則觀其貞卦初九爲潛龍之象。而玩索其勿用之占。次則觀其悔卦初六爲繫于金柅之象。而玩索其占辭。爲貞吉。又有攸往見凶之戒。而爲羸豕孚蹢躅之象。若筮得兩爻動或三爻動。以及六爻全動。如乾變坤之類。皆倣此例。至於今法以河圖五十五數統全數而大衍之蓍策數所得之卦爻。其居動之觀玩。俱倣此例。引大有上九者。謂如大有從乾爲天變來。上爻又是天位。如筮得大有上九爻動。則觀其變爻辭。有自天來祐之之象。而玩索其吉无不利之占辭。舉此爲觀象玩辭觀變玩占之例。若之大壯。則上六有羝羊觸藩不能退不能遂之象。其占有无攸利。艱則吉之占辭也。

卽如 ䷍ 觀上九自天佑之之象而玩其吉无不利之占。

大有 ䷡ 變上六羝羊觸藩之象而玩其艱則吉之占。

卽如 ䷀ 居則觀其乾之象而玩其元亨利貞之占辭。

乾卦 ䷫ 動則觀其初九之變初六其象潛龍而玩其勿用之占辭。

○此觀其變姤之初六爻居繫於金柅之象而玩其占辭又有攸往見凶之戒而又有羸豕孚蹢躅之象。

右第二章

此章言聖人作易。君子學易之事。(附)此因河圖數位設畫成卦。設卦成爻。觀卦爻之象。繫之以辭。明天地萬物之象數。陰陽理氣之剛柔盪摩變化之吉凶。而君子學易用易。是以易簡之理得。故德可久而業可大。參上下而成位其中矣。

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。○彖謂卦辭。文王所作者。爻謂爻辭。周公所作者。象指全體而言。變指一節而言。(附)彖謂文王觀一卦之象。彖一卦之辭也。象有上下兩體之象。有一卦之象。有一爻之象。有兩三爻足及之象。有一爻爲兩象及爲數象。如乾卦有天之象。而六爻有龍之象。九四又有君子不係之象。坤有地之象。又有牝馬之象。而爻有霜冰之象。六二有直有方有大有不習利之四象。若含章。若括囊。若黃裳。若龍戰。六爻各有其象。聖人因卦爻繫之以辭斷其

吉凶也。爻者。夢夢變也。謂陰陽剛柔。亦易數位變成六十四卦。至有三百八十四爻。夢夢滑沒。隨時進變事爻變義見。繫之中。示人觀玩也。至若變中之變以占事。如一卦之中。有互變。如乾初爻變姤。二爻變同人。互變家人。三爻變履。互變睽。中孚。家人。同人。又有往來上下變。如乾初一畫變至夬。反之仍變姤。又如乾初爻變姤。二爻變遯。變至剝。及坤之類。

彖象之例

乾爲天 彖

坤爲地 之彖

象享終日乾　彖見龍在田象　象潛龍象

象以利无咎　以利見大人　以勿用

象含章象　象直方大象以　象履霜堅冰

以利貞　象習无不利　象至堅

乾變之例　合本卦內外兩　爲大人　卦。　一畫變　次　大壯

互變例 如小畜

反變例 如履

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。○此卦爻辭之通例。(附)吉凶悔吝无咎。皆卦爻辭之通例。以告占者之言也。失得小疵補過。皆謂人事。旣占受命之時也。卦爻吉則所占之事得。卦爻凶則所占之事失。卦爻悔吝則所占之事有小疵。卦爻无咎則所占之事。當善能補過。人有過言行缺矣。知過能改。復於无過。是謂善補已之缺失者也。過則過柔。過中過正。皆謂之過。言爻位也。

是故列貴賤者。存乎位。齊小大者。存乎卦。辯吉凶者。存乎辭。○位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。(附)列謂上下六爻皆列之左右。六爻排列。皆列也。如五位猶貴。諸爻位皆在賤之列。上卦爻位貴。下卦爻位皆在賤之列。又如八卦上中位貴。下初位皆在賤之列。齊整齊也。一百九十二陰爻不可謂之陽。一百九十二陽爻不可謂之陰。六

十四卦各以陰陽二畫成一卦之整齊而一百九十二陰爻小則齊小一百九十二陽爻大則齊大整整齊齊也辯明辯也謂各卦繫之以象辭各爻繫之以象辭明辯其事物在貴賤之或凶或吉事物有大小之或吉或凶也

即如乾 賤貴賤賤賤賤 又如乾 貴貴貴賤賤賤

又如乾 賤貴賤賤貴賤 又如乾 貴貴賤

以時觀位而定貴賤之次

小大即如坤乾離坎 小小小 大大大 小大小 大小大

又如泰既濟皆是齊小大之例

憂悔吝者。存乎介。震无咎者。存乎悔。上悔呼罪反下悔呼對反○介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣圈憂謂坎之德而有內懷憂心之象悔謂離之德而有心明反悔之象吝謂艮之德而有自止不爲之象三者巽入於內念未見於言色故曰存乎介介者由內之外閉由隱將顯之幾也震位居坤坎陰危之地而有一旦悔悟深切陽剛奮興善進於天德純一之勢故无妄復而臨泰及乾也是以坎有誠意之象離有主敬之象兌艮善止於至善之象震有悔過遷善之象也

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

○易以陂反○小險大易各隨所向圈小謂凡陰卦之屬如巽離坤兌大謂凡陽卦之屬乾坎艮震是也險辭如內屬吝之類易辭如吉悔亡无咎之類如坎是大卦二五剛中理數爻象平易則繫之以維心亨而占爲行有尚之易辭若初六於理數爻象則險而繫之以習坎入於坎窞而占則凶之險辭是也又如離是小卦二五柔中於理數爻象則平易也乃繫之以畜此生而占爲吉之易辭若九三於理數爻象則險危也節繫之以日昃之嗟凶之險辭是也各指者六十四卦各有所指也三百八十四爻辭亦名有所指也

如乾卦之德指健初九之德指隱之類所之若謂卦爻所變而往也如乾六爻之變往坤上三爻變沖之卦往泰九二變離之往同凡二五變之往離之熱內卦爲貞卦外卦爲悔卦本卦爲貞卦之變之卦爲悔卦辭則因其所變也

又乾貞之往坤爲悔

○☰○悔☰貞○悔變☰貞變○臨☰貞變○☰貞悔皆變○內外貞悔做此

右第三章

此章釋卦爻辭之通例。圈此章釋卦象爻辭之通例即可知君子用易之通例

易與天地準。故能彌綸天地之道。○準同准之尹切彌音迷莫皮切○易書卦爻俱有天地之道與之齊準圈彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意圈準準則也猶言同規模无二樣也易中圖書卦爻即天地之定準法則規模同一樣也知易中圖書卦爻理氣象數時位變化即知天地之道也彌淹苞合甚固之意謂陰陽五行互藏其宅理氣無閉也綸者謂天地萬物交易充塞聚散无閉故易能彌綸包括天地鬼神萬物變化幽明始終顯仁藏用一理生氣二氣生散克塞凡閉也彌則理氣之該貫也綸則象數之分合也天即乾之象而統左方之兌離震以連比坤地即坤之柔而統右方之艮坎巽以連比乾天之數一三五七九而仍連比下地之數二四六八十而仍連比二其連比同克者足其準則彌綸者也

易與天地準同能彌綸之道

天 七艮 一乾 二兌 五巽 三離 六坎 四震 八坤 地

如離日坎月巽風兌雨震木艮山雲雷水火之類飛潛動植之藝皆克塞上下古今理其緒而分之比其類而合之

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知生死之說。精氣爲物。游魂爲

爲口之象也。兌承乾爲天。有天以口舌默命物生之象。離明承兌。乾有明於天命之象。坎險居北。憂險之象。艮居東北。止塞坎水下流。不憂之象。故聖人有樂天知命。不憂之故也。艮土安止敦厚。居震木仁愛之位。故聖人知周道濟。旁行天下。知之盡。而仁之至。能愛天下萬物之故也。

旁行　旁行　與天相似　知周萬物　不流　不過　水

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方。而易无體。

範同范。圍音衛。此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化无窮。而聖人爲之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明死生鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。蓋此聖人用易中天地之道。輔相天地之化。用萬物之道曲由哉成萬物。此天地人三才同歸神化也。天地人物同太極之一理。人本相通也。乃達道殊滲氣異熔而形質脩至互有得失。而上下大細剛柔美惡其不相通。聖人調元氣。贊化育。通有无。補偏救弊。使就其中正之範圍。統與以備全之由成。範規模也。猶言冶鑄之模子也。圍周圓備足也。猶模様之有匡郭關達也。天地之化。原有一定之理氣象數。如日月晝夜寒暑雨暘盈虛消長。氣運度數皆有成規定範。猶範圍模様定局也。此皆備於圖書易中之乾坤離坎姤復否泰

成象之陽。聖人觀易之卦爻。見天地之化本自範圍陰陽剛柔異氣之時。則盡調燮輔相之道。如天之化其範圍在日月晝夜寒暑雨暘。聖人因其範圍而範圍之。如考日月出入有定位。分十二時爲一日。三十日爲一月。十二月爲一年。春夏爲暑。秋冬爲寒。皆聖人範圍天之化之類。而天之化之範圍已不過。聖人輔相之範圍也。又如地之化。其範圍在東南西北上下左右山川高卑方物有无水火燥濕。地之範圍其所化原有不過者。聖人因地之化而範圍之。如考地之四方。東南爲左而勢下。西北爲右而勢上。書九州。定五嶽。分四瀆。飛潛動植。水火燥濕。各別其所宜之類。此又聖人範圍地之化。而地範圍之化又不過。聖人輔相之範圍也。萬物之氣類各聚。剛柔孝分。飛潛動植各一其性。物物原自有曲。曲自成而不遺者。如鷄自成晨鳴。犬自成止物。百穀自成甘可發藩養。自成鮮可食。草木自成于山。魚鼈自成于水。天地之化生萬物原各曲曲成之不遺者。雖更蟲蘖芽蜂蛇弱虎亦曲自成一偏之氣。曲者既偏重于一氣而復受于

一氣之中。更有淺深而非直受者也。聖人觀易之卦爻。其象有剛柔小大太過不及邪正吉凶之萬象不齊。爲之曲盡物性。化裁盡變。推行盡利。撙節愛養以萬物之自曲成者。付之萬物而不遺。如開井田。構宮室。數稼穡。爲畜牧。務馬育。穿牛鼻。造網罟。吠倉魚。樹桑。蔟治蠶績。教人倫。立學校。制禮樂。定名分之類。皆又是聖人曲成萬物而不遺。一物之理也。天地之閉日出則當月出在夜。一晝一夜。周通備環。轉明坎知原无一息之停。聖人觀乾坤離坎。通乎晝之日。日而知出東入西。知日自冬至。歷辰卯寅。及夏至。則日昃漸長。自夏至。轉行寅卯辰。及冬至。日昃漸短。因時之長短。誤業建功。通乎夜之月。而知出東入西。晦朔弦望象。斷明膳固時之早暮。出作入息。日月之道。雖有長短。而聖人貞觀藏明。周知如人事。知宜晝作夜息。畜牧朝放暮收。耕種則東作西成。數化則春誦夏弦。經伏食則朝饔夕斂。寒暑則夏萬冬秦之類。此夕通乎晝夜之道。而聖人知之盡也。神陽也。萬物之變也。无方者化也。猶言方方皆是。无處不然也。方如東方即一

閑又有來方之類聖人之化无方即天地之化无方也聖人之曲成萬物无方即天地之化曲成萬物之无方也體如龍圖體方龜書體圓乾六爻皆一畫陽體坤六爻皆二畫陰體其數其爻交易變化更无定體二氣神變化五行妙萬物聖人盡性命皆易中卦爻之故也故程子曰模範出天地非在外也謂太極一理在氣則神易无方天體而萬殊也蓋天地之化乃萬物之範圍也天地之化曲成萬物而不遺即萬物不過天地之化也天地之化曲成至萬物其神无方也曲成為萬物其易无體也聖人贊化範圍天地之化而不過聖人亦神无方也聖人又曲成萬物而无一物不就聖人之曲成亦易无體也如窮牛矣則牛成服耕絡馬首則馬成行遠皆是因物固有之理委曲于緻善之後成以應有之性者也

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此◯此章言天地萬物之道全在易中雖聖人以聰明睿知之生知。知易之理以從容中道之安行用易之道輔相天地之化裁成萬物之曲夫焉有所倚哉易與天地聖人同神无方而易无體二而一之者也

一陰一陽之謂道◯陰陽迭運者氣也其理則所謂道◯太極理也陰陽氣也一者數也

之往也道猶言道路借塗徑以名理之行者也太極之理一陰虛无初无形皆之可指者方自一陰虛无動而往于一陽之數始可指為一陽反而合之太極虛无之一陰是謂一陰一陽當其由陰往陽猶人物由此一路之彼也蓋一即太極一理也一陰一陽即兩在不測物物一太極之故也一一理始往陰陽陰陽往五行五行往萬物者是一陰一陽行去之獨當然之道也在氣則然也在數由一往二二往三由三往四四往五及六七八九十以至千百萬億之數在卦由一畫往二畫至三畫三畫往六畫六畫往十二畫以至一陰一陽往來交易由乾坤而往八卦由八卦而往六十四卦之類皆一陰一陽之謂道无物不有是道无事不有是道无時无處不有是道蓋陰陽兩塗无物不由之者也

陰陽之道圖

☴ 巽 陰往陽陽 自陰來
☵ 坎 陰往陽陽 進陰來
☶ 艮 陰往陰陰 是往陽
☷ 二往四成坤 三兩四五
一陰之道

☳ 震 陽往陰陰 由陽來
☲ 離 陽往陰陰 虛陽來
☱ 兌 陽往陽陽 是往陰
☰ 一往三成乾 故一比三來
一陽之道

繼之者善也◉成之者性也◉道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣○周子曰大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也大哉易也性命之源乎◯邵子曰道无聲无形不可得而見者也故假道路之道而爲名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也◯程子曰離了陰陽便无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者◯朱子曰繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故為人爲物或昏或明方是定若是未有形質則此性是天地之理如何化作人物之性保◯此又從太極生兩儀言之也陽爲善者一陽繼太極之理而氣方發動是以善也蓋理繼于氣謂之理理付于氣謂之性性生了理謂之善性形于氣謂之動靜氣之動靜謂之陰陽氣之進退謂之剛柔无靜无陰无退无柔之氣不成有動有陽有進有剛之名故氣之發生名之爲陽故陽剛動而進也氣之斂藏名之爲陰故陰承靜而退也道猶言路上也一陰一陽由是一往一來在此大道路上行也繼之謂一陽方繼承太極之理由陰靜虛无而動有也成之謂一陽又生一陰成爲兩儀之

占之時或有得失吉凶之不同人當筮占之時剛柔陰陽神動皆不可測莫知其卦爻著見變化于筮占所得之端故理之付託于卦爻之若氣若象若數若位在陰在陽在過在不及在中在正在得在參皆不可測必待神動一理陳設于剛柔而後筮占者乃得測其占之吉凶事之得失爻動之通變此神動屬陽之事易謂易之生生不竆法象數通變之道也凡之謂之之皆變往之義

右第五章

此章言道之體用。不外乎陰陽。而其所以然者則未嘗倚于陰陽也。○此明于易道見人性本善。因稟氣偏而失其道之全體。擬天地之德業盛大。唯聖人爲能盡性而用易道也。但以吉凶所以著見于卦爻者。一理而已矣。

夫易。廣矣。大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。夫音扶下同○不禦言无盡靜而正言即物而理在備言无所不有彌按河圖以觀易之卦爻易與天地準彌綸天地之道矣俯以察坤處處下之象有地廣博厚之經之勢地廣博于萬物无所不載坤之卦爻設施于萬象已无所不載矣仰以觀乾盡處上之象有天大高明并包之勢天高明于萬物无所不覆乾之卦爻施設于萬象己无所不覆矣按自坤右至始爲地之象遠參而又自乾左及復則有遠不知其止禦之象坤數六畫近天數一畫一六同方地處邇近之象而六陰居北靜深之至一畫陽剛太一初始立至正之極是至靜之中而得至正有主也以天一之至正統萬象此萬物各一太極萬物其一太極是也由一畫以至六十四卦遠而不知止也合六十四卦以同歸一畫邇而不能離也天地乃乾坤之象上天下地而萬象居其陽一陰一陽一晝一夜一寒一暑一動一靜所謂天地之化範圍萬物而不遺曲成萬物而不遺者也

此以河圖及六十四卦圓圖言之也

夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤○其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉◎乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此○乾一畫中陽實其象剛大當陽氣靜時若孤幹專一之意然凡屬一畫爲陽皆從乾一畫使直生出是乾一畫陽動直生卦爻百千萬之一畫陽動也究之靜專雖似一畫之象而一畫己是陽道剛動直生諸數之始矣无靜專之象也故乾之靜專在未有一盡之前方成一畫之間所謂一陰之道在一陽之前將及于一陽而爲繼之者善乾知太始之陰太極方生一陽是其故此一陽之靜象尚含于二陰畫之內猶未見一畫之象也坤二畫陰中處其來實廣當陰氣靜時若兩乖合翕之意然凡屬二畫皆從坤二畫順闢分者是坤二畫陰動闢分卦爻百千萬之二畫陰靜也究之靜翕雖似二盡之象而二畫己是陰道闢開生出諸數之初矣元靜翕之象也故坤之靜翕乃在既有一盡之後方分二畫之間所謂成之者性坤作成物太極生兩儀是也故此二陰之靜翕尚含于一陽畫之內猶未見二畫之象也一之大體生而凡一无不生是以大生焉二之廣巽生而凡二无不生是以廣生焉蓋天一生水坎中一實乾靜專之象也震則乾道直行之始艮則乾道直行之終地二生火離中二畫坤靜翕之象也巽則坤道分闢之始兌則坤道分闢之終也由此交易成卦諸卦大生廣生也

一畫尚含于二畫之內靜專之象也動則二畫合爲一畫矣動直之象也

二畫尚含于一畫之內靜翕之象也動則一畫分爲二畫矣動闢之象也

乾☰ 一畫 一 靜 始 之是 終 之是 ☰ 終 闢之 始 闢之 翕 靜 一畫 二 坤☷ 靜專一 翕二 中

效離之用也法地者坎自西而下循地勢隨處有度而自下于北之坤位交分派別秩然不紊聖人法地之禮法坎之用也

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。◯

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也【圖】乾爲天之象天位乎上即乾設一位在圖上也坤爲地之象地位乎下即坤設一位在圖下也乾坤縱是也而易行乎其中者謂六子横各效其能也兌離震巽坎艮繼乾坤剛柔之善生水木火金土之氣成知仁禮義信之性交易變化而生萬物則五氣義五性而交易變化行乎乾天坤地之中矣存存者謂伏藏常在在彼又在此也如水之性柔存在金金之性剛存在土土之性剛柔存在火火之性柔存在木木之性則存在水之柔此五氣五性交通變易化生萬物无息无閑者也此一陰一陽之道積氣而成一剛一

柔之質其象則見于一畫二畫也惟聖人生而知之即乾易知也安而行之即坤簡能也以太和之氣運五性之德但五氣有盛衰即生物之氣不能无原藏而物乘名即不能无偏全故有仁者見仁知者見知之性見此君子所以有效法健順之德存之又存推致其偏曲以完其本然之全體則繼太極兩儀之善而存成性之五德又存五行之中和而協于太一之太本也道循路也謂圖東南時行物生之道也復臨泰陽動是也義宜也凡行之道合乎一理相宜也姤遯否陰靜是也義則以陰離而統承知仁禮信要皆合乎宜以成性之殊塗而同歸于北方太一理氣數之原也門者謂艮爲門關當西北萬物藏發之信又由復而居東北發生之門物生以由出其門而後發達得行其道故東北震水歸信自復一陽動爲發生之道出良之門關由東道一路而生萬物至育離明則物物類聚羣分辨別而不殊矣此仁禮推義之道路也聖人之用易以效法乾坤者效法天地而以仁義之性理存之又存使常在吾心安宅之中而後由

以性之門出而由乎萬事萬物性命各正當行之路先往不宜之道也巽居東南當物動之時實居西南書物靜之時故巽之德入由仁之道入禮之道出禮之道入義之道由義一路而入收藏之門關也一靜一動一入一出陽道陰義五爲其根易之存存聖人即用其存存此所以保合繼之者善成之者性也故君子動靜之際出乎義之門由乎仁之道行乎仁之道入乎義之門道本謂水往木木往火火往土土往金五氣相生之道也土克水水克火火克金金克木又五氣相勝之道義本謂五氣相宜交存而交成其性之名此天地之所以爲盛德大業聖人法之所以崇德廣業也

右第七章 ◯ 此章言聖人用易之事。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。◯

賾音宅擬音蟻。賾雜亂也。象卦之象如說卦所列者。【圖】賾隱幽无形聲

之謂如一畫幽隱絶无形无聲而已藏伏太陽之象并已隱深六十四卦三百八十四爻一切萬物萬象俱藏在裏面凡人不見而惟聖人見之擬像也聖人欲使人人共見共知天地之理氣象數而擬像于諸卦爻變使天下之萬象萬變吉凶悔吝其動靜无端盡形容于卦象一畫二畫之陽物宜謂各卦有各卦宜象之物理各爻有各爻之宜衆之理物理隨時變以觀得失是故謂之象者引隱幽之理數形容賾出使人人共見共知得失吉凶也如乾三陽畫象吝初九一畫象潛龍也

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。

◯繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。◯

斷丁亂反。◯會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也【圖】有以者以易也聖人以易卦畫象數之爻變見天下萬物之動變其會者分見而會合也通者流貫而交通也聖人觀卦爻

理氣象數知是五氣之理會合流通而成天下萬物之動變然五氣又陰陽二氣之會合流通也二氣人太極一理之會合流通不息成之也會貫會合萬流于一太極也通者太極之一理一氣一竅流貫于天下之動交通爲物事之萬變由一闢一闢一往一來也會四千九十六卦爻于六十四卦爻會合六十四卦于八卦會合八卦于一剛一柔又會合一畫二畫于太一之數則知會萬物萬事于五氣會五氣于兩儀又會兩儀于太極是爲會也通一畫于二畫通一二畫于八卦通八卦千六十四卦以及四千九十六卦爻則知通太極于兩儀通兩儀于四時通四時于五行通五行于萬物萬事是爲通也行制事也開物成務聖人之盛德大業也典經常也禮天理之節文人事之儀則也理氣象數元亨利貞仁義禮知信水火木金吉天下古今之經常姤復寒暑之循遐也觀其動一會一通而典禮己行乎其閒然氣多偏凶而道斯晦寒其于常經之典天序天秩之禮不知從吉多爲情吝之凶故聖人于卦爻之吉凶立象盡言而

繫之以辭斷其執吉執凶使天下古今知從違不陷于一偏之氣不昧于當行之道是故謂之爻雖動變而不亂也

凡爻之義倣此

⚊上爻象 亢龍
⚊五爻象 飛龍
⚊四爻象 躍龍
⚊三爻象 乾乾
⚊二爻象 見龍
⚊初爻象 潛龍
⚊剛爻 陽爻
⚋柔爻 陰爻
交變謂之爻 飛

言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。◉惡烏路反。○惡猶厭也。圈賾屬陰。動屬陽。惡屬陰。好屬陽。亂屬陰。治屬陽。聖人之繫辭以言引天下極隱之理顯示乎天下是爲陰爲陽天下皆以顯示爲可好而不以陰隱無象爲可厭惡也以言明天下極變之務分辨于天下是扶陽抑陰天下皆得分辨以治事而不以陽動萬象爲可消亂也此因卦立象因象繫辭之意蓋萬象頻顯人情易于厭惡不知氣數殊塗一理同歸而言之不以爲可惡也萬象變動人見易于消亂不知一理所致百慮相通而言之不以爲可亂也

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。◉擬象玩辭觀變玩占。而法行之。此下十爻則其例也。過于六十四卦各擬其象而後繫辭盡言其一卦之理而不至涉于虛无而難遇于三百八十四爻各議其變而後動往交通其一爻之所利而筮占之吉凶无不雜行以盡利此擬象議爻以成其變動不爲神化无方也

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。○子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。○況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。

榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎◉鶴音郝。和胡臥反。靡音縻。行下孟反。見賢遍反。樞抽居切。機音雞。○釋中孚九二爻義。圈兌爲口舌。鶴鳴之象。巽居上卦。鶴飛之象。其子和者。一入一悅。反覆卦皆中孚也。我九二自我也。好爵謂九二剛中也。爾謂九五。靡縻戀也。居謂互艮止居也。其室謂兌內卦也。出謂互震。言善謂二初剛中剛正。千里之外應之。謂四初正應。二五同德。一在上卦外卦地遠之象。一在下卦內卦。通近之象。居室而出言不善謂六三不當位。言之不正。千里之外違。謂上窮不當位也。邇指二初。兌象言在內卦。言出乎其身之象。系指三四人位。加謂五加臨三四也。行發謂互震動由內卦出外卦之象。發乎邇謂內卦近也。見乎遠謂外卦遠也。樞紐也。機謂弓弩箭矢。巧爲萌發。亦賓之象。榮謂巽順兌悅。二五同德。四初正應。花葉發榮之象。辱謂三上以位竊應不正。主二三四爻各主之也。无謂震兌之五上二爻。漸謂震兌之二初兩爻。慎謂三

四五互艮有兌言震行各
止于九五中正至善之象

同人先號咷。而後笑。子曰。君子之道。或出。或處。或默。或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

斷丁管反臭昌又反蘭落寒切音
闌○釋同人九五爻義言君子之
道。初若不同。而後實无閒。斷金如蘭。言物莫能閒。而其
言有味也。㊟五外出也。二內處也。五陽動語也。二陰靜
默也。二人。謂二五也。同心。謂二五皆居中位也。利屬
陰。離火爲言。六二中正。分斷乾金。精純各足蘭。胡互
巽二五中正。有
臭味咸通之象

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物

薄。而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。

藉在夜反茅莫家切錯音措夫音扶○釋大過初六爻
義。㊟兌偽金堅固之物。居外卦。有包藉堅固在內之象。
金色白。巽木象茅。故有包藉以白茅之象。錯置也。藉
語辭。地謂初六。居下地位安穩。不換之象。故有巽木
之材。置諸地。亦可安穩。而又藉之。用更稱謹慎焉。
至大過互乾及兌。居外卦極詳慎之象。夫子言用易
之道。謂人節讀大過初六爻辭。知撫之止。言工行當
極謹慎。自无過矣。焉有大過錯也。

勞謙。君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

釋謙九三
爻義德言
盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。㊟勞。謂九三過剛
也。謙之象。謂以山之高。而處地勢之下也。有終。謂九
三一剛當位。居內卦之成。而三上相應。以終內外卦
體也。故占吉。有功。謂三剛正。主成上下卦也。不伐。謂
艮止于內也。不德。謂三乘六二之上。中也。厚之至。謂
艮山在坤地。上下皆土。厚之象。下人。謂三四皆人位。
而艮三居六四之下也。德盛。謂三承坤大順之德。而下
上盛于外也。禮恭。謂三居艮而安所止。在己无妄之動。
无慢易也。致推己及物。謂內艮而承外坤。致其恭之
象也。存其位。謂艮止其所當止。而九三當位也。

亢龍。有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

釋乾上九爻
當屬文言。此蓋
重出。㊟上則貴高也。无位。謂上失六之正位。而九居上。
是无位也。民屬陰。九居三。而不應上。是失六之陰。无
民之象也。賢人。陽也。下位。謂初二三四也。无輔。初二
三四一氣從九五。而不往輔上九也。孤高焉。能孑立。
獨立不懼。謂其能當位。乾上九。陽過剛。而位不當。是
以一動自見後必有悔。无人指示。故綿之詩。詠歌文
王則曰。有疏附。有先後。有奔奏。有禦侮。謂其有輔。故
其德靡悔也。以上下文六卦推之。皆是申明用易之
例。似不得
謂之重出。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以君子慎密而不出也。

幾音機
○釋節
初九爻義。㊟亂生。謂坎險在外卦。發見于外之象。言語
爲階。謂兌爲口舌。在內卦。有世上亂論。生向我言語
口舌之象。階。設引之謂也。君。謂九五。臣。謂四三二初
也。密。謂五。艮戒人宜止。禁口舌于在內。易外發也。慎
之責也。不密。謂互震。戒人之言語。不宜輕易發動于
外也。爻。臣。謂二。不應五之象。內卦艮承兌。身內口舌
之象。爻。身。謂五。不應二也。機者。特動尚止之間。介于
一身世動靜之際。謂互震艮在上下卦之中也。不密處

自內卦發動見外也。害成者。初上當位。比坎有所亂。進貌。重險終危。樂作禍亂之象。蓋初動而叫上險亂。卽應之也。惟君子知幾。于口舌言語。必有節。用民止之德于欲。所言之事。謹愼秘密。而不敢易發。毋庸亂。終使害其事之成也。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

冶音野。藏才浪反。○釋解六三爻義。附知盜知致寇之由也。負謂六三與上應也。乘謂上六又乘震也。寇謂六三陰邪不正。而成坎險。行于月夜之象。震

木動于上。坎水行于下。有舟車行動之彖。陰屬財貨。上之六載于震輿之上。又爲六三負載之乘。陰爲小三人位。六三乃小人之象。而負則其事也。六五中德君子之象。震象車。與君子器也。六三與上六同德。上六乘五之震。是小六而乘君子之器也。三上同類。則有思奪之象。上六居震之外。而不知識愼。有顯露。其車上之財貨。設易而不愼藏之。致六三應以不正。有攻伐氷取之思。此慢藏有敎入來盜竊之心也。六三以陰柔不正。居互離狐象之中。又有婦人好飾容。號陰有敎人來淫之象。招猶召致。以手招其來盜冶。自鶴鳴以下七節。言用易之擬識之。剖嘗推廣之。以盡其義蘊。

右第八章。此章言卦爻之用。附此章言聖人作易與用易卦爻擬議之道。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。此簡本在第十章之首。程子曰。宜在此。今從之。此言天地之數。

陽奇陰耦。卽所謂河圖者也。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。就此章而言之。則中五爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象之位。次六七八九爲四象之數。二老位于西北。二少位于東南。其數則各以其類交錯于外也。附此謂一數眞實分爲萬殊。祇此一數。陽一倍耦。生生不已也。夫理靜而動生氣。卽生數。數在卽氣在。氣在卽理在。故合萬分而仍歸于一。數之六原是萬爲一耳。是故太極生太一一生三五七九爲陽數。爲陽剛氣而動。二生二四六八十爲陰數。爲陰柔氣而靜。數皆從一生者也。夫數生則理不止于一。奇二奇當復生。復則一倍成二而奇則得耦矣。故分一畫爲一畫。是爲二數。一生二也。又于二數中取一數。分爲一一畫。是爲三數。二生三也。又于三數中取一數。分爲一一畫。合之是爲四數。三生四也。又于四數中取一畫爲一畫。合是爲五。三四生生。五也。由是五六六七生七七八八生九九生十一。以資始。乾資始也。二以資生。坤資生也。五建圖中而立極。皇建其有極也。天地人三才之道備。其數矣。故

天九數中者也。可見圖中五之數。立四方象數之極定之于一。中行之于四方。即可知人之一身萬事之本。善惡由身行。吉凶由身召。盛衰得喪。无不本始身。故聖經云。自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本焉。至若圖數神妙。圖說詳言矣。此節夫子推明蓍占策數之原也。

自姤右旋及坤陰方爲鬼

上南天七地二天五地十中一天北下

自復右旋及乾陽方爲神

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五位。地數五位。五位相得。五方數而各有合。合衍天數二十五。地數三十。此河圖大數也。

天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二

十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化。而行鬼神也。

此簡本在大衍之後。今按立在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六八十皆耦也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦爲類而自相得。有合謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五耦之積也。變化謂一變生水而六化成之。二化生火而七變成之。三變生木而八化成之。四化生金而九變成之。五變生土而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。⊞

天之數五者。天氣陽也。天數奇也。故一三五七九之五數屬天也。地數五者。地氣陰也。地數耦也。故二四六八十之五數屬地也。五位者。東西南北中央也。相得者。一得二。二得三。三得四。四得五。五得六。六得七。七得八。八得九。九得十。圖不備。一得二。三得四。五得六。七得八。九得十也。蓋得者彼此相得之謂。且一得六合成七。二得七合成九。三得八合成十一。四得九合成十三。總是奇耦相得也。一二三四五爲生數。六七八九十爲成數。成者固合成生數也。而六合一。七合二。八合三。九合四。十合五。固各有合也。然一與二合。三與四合。五與六合。七與八合。九與十合。皆亦有合也。且一與南二合得東三。一與南七合得東八。一與東三合得西四。一與東八合得西九。一與西四合得中五。一與西九合得中十。皆彼此相合。不有此則无彼來合也。天一合二得四。四合五得九。九合七得十六。十六合九得天之陽數爲奇者二十五。此天數之八位合得二十五也。地二合四得六。六合六得十二。十二合八得數二十二。十合中十數得三十數。爲地之陰數耦者也。此地數之五位合得三十數也。自无而有爲變。自有而无爲化。陽爲變。陰爲化也。如一畫分之變成二畫。但有二畫而一化爲无迹可指矣。有二畫成變也。无一畫成化也。行者流行逆轉也。陰氣始至。是謂之鬼。二數行于四至六及八而十。是數行于陰氣之屈而爲鬼也。陽氣復素。是謂之神。一數行于三至五及七而九。是數行于陽氣之伸而爲神。

也。此節言鬼神之變化。見乎蓍龜者。數以定其吉凶也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一。以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扐。以象閏。五歲再閏。故再扐。而後掛。

衍音演。以淺切。掛音挂。方買切。揲時設反。音帖。奇紀宜反。扐郎得反。○大衍之數五十。蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。至用以筮。則又止用四十有九。蓋皆出于理勢之自然。而非人之知力所能損益也。兩謂天地也。掛懸且一于左手小指之間也。三。三才也。揲。間而數之也。奇。所揲四數之餘也。扐。勒於左手中三指之兩間也。閏。積月之餘日而成月者也。五歲之間。再積日而再成月。故五歲之中。凡有再閏。然後別起積分。如一掛之後左在。各一揲而一扐。故五者之中。凡有再扐。然後別起一掛也。⊞大謂五陽數也。衍謂用數分合左右置揲扐掛之

謂數用五十用河圖數也圖東南八合二得十七合二得十七圖西北九合二得十六合四得十中五數完與五合得十統計四方四十并中宮十五得數五十五虛中五而不用者以中宮之五數原散紀四方之數者也卽土之寄王于水木火金信之寄德于知仁禮義也故但用五十數爲大衍之策數以並於也蓋法以五十根蓍草爲策內抽策一根易置一處爲太極之象其所用並之策用四十九根爲占也將四十九根策信手分開作兩束分盈于左右兩方象兩儀之天地也掛置也掛一者以右手取右方一束內之策一根夾盈于左手小指閉計左右兩束及此所夾一策分爲三處以象天地人三才也蓋兩者謂兩儀也三者謂三才也揲者以手分策數也如先數左方一束之策皆以四根爲一揲四者四象也以象春夏秋冬之四時也循四根揲去將揲畢看餘幾根或卽是四根或是三根或二根或一根不等則以其數餘之策夾置于中指閉復揲右方一求之策亦備四板爲一揲揲去將揲畢亦看餘策幾根或四或三或二

或一不等再夾置食指閉然後合綜小指閉之一根象三才者并先揲左所餘幾根夾中指閉者及次揲右所餘幾根夾在食指閒者總合爲一束乃計數之或四揲或五根或八根或九根得四根五根爲陽爲奇數得八根九根爲耦數以四五爲奇者以其爲生數也八九爲耦者以其爲成數也成數耦乎生數故河圖四方皆成數配合生數者也歸猶扐也夾向其指閉也奇猶言餘剩之策也所謂奇零是也謂先揲左餘之策歸扐夾向中指閉象三歲之閏月也次揲右餘之策歸扐夾向食指閉以象五歲再閏之月也故再扐者謂以右揲之策扐在食指閉者也而後掛者謂而後總合左右經營在三指閉爲初衍一營之策作一束掛置一處以後再營三營成一爻也統計三掛始成一爻三六得十八次掛之是爲十八變而成上下二體之卦也但計一掛之中初衍取一策以象太極次分爲二束次掛一次揲左束而扐之次揲右束而扐之次合左右餘策爲爻者而掛三統卦經衍六次乃得一掛合三掛經衍十八次乃成一爻亦

十有八變而成一爻也若其間法以始于一日節[illegible]氣四刻也蓋一日十二時唯子午二時各得十刻九寅卯辰巳未申酉戌亥各得八刻共計一日十二時共得百刻其子午二時各得十刻者氣盈也其十時各得八刻者氣虧也則氣盈者一日之餘刻也故每一日子午二時餘四刻十日則餘四十刻至一月三十日三四合計餘一百二十刻然日氣所積有盈虧不著約其大概總定爲一日是一月之中餘氣一日也綜一歲十二月則餘氣成十二日積至三歲則餘三十六日當三年中測斗柄所建指何兩月之閏得氣盈之時卽以其閏爲閏月既以三十日爲閏月尚存六日未入所閏一月之內故又積兩年至五歲復餘二十四日合計入前所餘六日亙閏一月則无餘氣之日矣所謂五歲再閏是也此二氣方行一小復始積運數之進退遲速盈虧之驗于北斗柄指之時出于自然非人之知能得以強爲者也但筮法初衍一營畢然復取左右所用四數揲過之策復爲一東仍如初營再營衍之分二掛一揲左揲右一扐再

扐然後掛之則合初營再營三營所成三次之掛乃成一爻是爲三變成爻也但三變所掛或得兩奇如四五不等或一耦如八九不三策是爲兩奇一耦則以耦爲三則奇爲一畫是爲一耦爻或所掛得兩耦如八九不等一奇如四五不等是兩耦一奇則以奇爲三則畫爲一畫是爲一奇爻或三掛所衍皆四五之奇則畫爲一閒是爲重爻則爲發動之陽爻或三掛所衍皆八九之耦則畫爲一爻是爲交爻則爲發動之陰爻上下兩體合計六爻皆放此初衍成爻以至成卦也一卦六爻俱无發動之爻則一卦安靜占文王象辭或一爻發動則占其動爻之辭或兩爻發動則占兩爻之辭或三爻發動則占本卦之辭彖占變往之卦其三爻之辭或四爻發動則專占變卦之辭若五爻發動占靜爻六爻俱動占本卦文王象辭及所變爻王彖之卦辭究得所占之卦所當占其文王彖辭及動爻之辭并夫子象彖之傳辭爲得也雖得本卦爲貞卦變得他卦爲悔卦爻本卦內卦爲貞卦卦卦爲悔卦由本卦變而之他卦爲之卦如乾初爻變

之始是也。又筮法用策五十根爲占。內取一根以象太極。用四十九根占者。其實除去十。揲四十根了。初營則止用九根。衍之可也。如初營掛一根。尚存八根。若左揲得一根。則又不用八。但用四根。得其數。故左一則右三。左三則右一。左二則右亦二。以所得四根綜合掛一根。共得策五根。爲奇。數若初衍。左揲得四根。則全用八根。得其數。故左四則右四。以所得八根綜合掛一根。共得策九根。爲耦。數也。至于再營。但用八根。衍之如再營。掛一根。尚存七根。若再營左揲得一根。又但用三根。得其數。故左一則右二。左二則右一。以所得三根揲合掛一根。其得策四根。爲奇。數若再營左揲得三根。則全用七。猶將其數。故是三則右四。左四則右三。以所得七根。綜合掛一根。共得策八根。爲耦。數也。

大衍筮法圖

四營　三營　再營　初營

一右揲以四不盡歸　歸奇於扐

揲之以四

掛以象三

分而爲二

太極一數

[illegible]

乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。

凡三百有六十。當期之日。期音基。凡此策數生於四象。蓋河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。揲蓍之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四爲奇。凡八爲耦。奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則爲六七八九。而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其揲亦九策。亦四九三十六。是爲居一之太陽。餘二奇一耦則八。而其揲亦八策。亦四八三十二。是爲居二之少陰。二耦一奇則七。而其揲亦七策。亦四七二十八。是爲居三之少陽。三耦則六。而其揲亦六策。亦四六二十四。是爲居四之老陰。是其變化往來進退離合之者。皆出自然。非人之所能也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。附計奇一陽畫于河圖西合四九得三十六蓍爲一陽爻之策。是凡一陽畫得策三十六根也。每一陰畫。于河圖東合三八得二十四數。爲一陰爻之策。是凡一陰畫得策二十四根也。以圖四六乘九亦陽爻得三十六數。以三方乘八。亦陰爻得二十四數也。蓋南西七九之數成畫。爲乾卦之體。以九畫陽數備于西也。次北六八之數成畫。爲坤之體。以八畫陰數備于東也。故乾六陽爻綜得策數二百一十六根。坤六陰爻綜得策一百四十四根。推之離卦兩陽爻一陰爻綜得策數一百九十二根。又推之坎卦兩陰爻一陽爻綜得策數一百六十八根。震巽兌艮皆放此。一一推算也。蓋計一百九十二陽爻綜得策六千九百一十二根。一百九十二陰爻綜得策四千六百零八根。共得策數萬有一千五百二十。當萬物之數也。朱子云。三奇則九者。蓋即如初營得策五根爲一奇。再營得四根爲一奇。綜合兩奇五四數則九根。而三營又得四根。是又爲一奇。以此四根乘初營再營之九根。則四九得數三十六。取左右四揲過之策。亦得數三十六也。下放此。但所謂乾之策坤之策諸卦皆以

四揲過不以爲蓍占之策計數者也。以三營揲餘之策。言之者也。

二篇之策◎萬有一千五百二十◎當萬物之數也◎

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。合之得此數。附綜上經下經六十四卦。二百八十四爻。會合而計其策數也。當期之日。當萬物之數。此易與天地準也。

是故四營而成易◎十有八變而成卦◎

四營。謂分二。掛一。揲四。歸奇也。易。變易也。謂一變也。三變成爻。十八變而成六爻也。附四營承上大衍節言之也。成易。謂成變之爻也。十八變。謂三揲成一爻。六爻共十八揲。而得一卦也。

八卦而小成◎

謂九變而成三畫。得內卦也。附若合上下二體。得六爻。則筮得所成之卦。在六十四卦之倒。苟方從掛。但得三爻。則所成之卦。尚在八卦之倒。故此云八卦。而但謂之小成。至得六爻。則

爲大成之卦矣。

引而伸之◎觸類而長之◎天下之能事畢矣◎

長丁丈反○謂已成六爻。而視其爻之變與不變。以爲動靜。則一卦可變而爲六十四卦。以定吉凶。凡四千九十六卦也。附引。通接之謂。伸。發達之謂。一數引出衆數。一爻引動諸爻。一卦引成諸卦。連接發見。旁達无窮之意。觸通也。如得乾卦。則感而通于乾類之大有。及同人等卦。長。漸變他卦他爻也。伸之長之。由一爻可及三百八十四爻。以至二萬九千七百六十爻。由一卦可及六十四卦。以至四千九十六卦。天下之萬理。萬物萬事。有能成氣數者。无象不備矣。

顯道神德行◎是故可與酬酢◎可與祐神矣◎

行下孟反。酬同酧音俯持帚切。酢音昨。在各切。祐音又。云救切。○道。周辭顯。德行以數神。酬酢。謂應對。祐神。謂助神化之

功。附顯詔若也。道。謂陰陽五行。成爲五性之道。而邪正偏中。顯爲善惡。又成吉凶悔吝之道也。神。則陽動无洂者也。所以行于道者也。德者萬理之在事物招著于大道者也。蓋理付物而成性。萬物之備全。各得其道。而行于天地之閒者。謂之德行也。此皆太極陰陽五氣。五性。无聲无臭。爲之者也。酬與醻同。上獻賓酢之後。主復酌賓。曰醻。進酒于客曰獻。客答之曰酢。可與酬酢者。天地古今之事物。无非彼此往來。交相接洂。善占者。庶可免凶厲悔吝。而獲吉利。无咎。祐者。神助也。作善者。神則降之以禍。是也。鬼神福善而禍淫。如主客飲酒。一酬一酢也。如人顯行華道。神即顯示酬以吉占。是神祐助人之爲善也。則筮占之事。可與養助在神功矣。

子曰◎知變化之道者◎其知神之所爲乎◎

變化之道。即上文數法是也。皆非人之所能爲。故夫子歎之。而門人加子曰以別上文也。附天地水火皆太極動而生物之一

氣也。人物之知。德本于天地之水火。故知天之陽變得地陰化水火靈通之道者。其即知神明虛靈不測之所爲者乎。此夫子嘆卜筮之神。成變化而行鬼神有先見之明。在陽動而變也。

右第九章

此章言天地大衍之數。揲蓍求卦之法。然亦畧叅意其詳具於太卜筮人之官。而今不可考耳。其可推者。啓蒙備言之。附此章明聖人用易之變化。鬼神之先見。而爲卜筮之法。以占事物得失吉凶之道者也。

易有聖人之道四焉◎以言者尚其辭◎以動者尚其變◎以制器者尚其象◎以卜筮者尚其占◎

四者皆變化之道。神之所爲者也。附辭以解疑。變尚卦象之辭。得明以吾也。有氣有行。行則動。動有吉凶。尊尚卦爻之變。以知動

止得失也制器尚象者如取諸離以象網罟之類凡
有形器自有合乎天地之理數尚之以各匯之象則
見善否有定體也龜曰卜蓍曰筮筮策如蓍凡半不
知得失則卜筮尊尚其象象之占辭吉凶有明訓矣
此易書有聖人之道四
為人物所共由者也

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

嚮許兩反與音預下同。
此尚辭尚占之事言人以
蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之
命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以
言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之
語見禮筮日常自右贊命是也◎君子占者也問以言
者君子以其所行所為之事告易也受命如嚮者命
即所問易之言也易受占者所問之言即以其巾之

吉凶告之也遠知初視四遠矣初視上拆又遠也內
視外遠矣貞視惕拆又遠矣本卦互變遠矣視六十
四卦拆又遠矣近如上視三近矣三視初拆又近之
也畫象甚顯而象中之幽隱渾涵吉凶惕咨也六爻
甚幾而爻中之深微渾涵陰陽變化也四者皆所為
所行之理數所在也遂知來物者所謂知來者逆數
之是也如占得乾逆知始來大過來占得坤適知復
象頤來占得始逆知秋冬來占得復逆知春夏來而
蓍龜遂精知所問行事之
來物吉凶以告占者也

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

參上南反錯七各反綜作弄反○此尚象之
事變則象之未定者也參者三數之也伍者以
五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以
審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜

者與而摯之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之
事蓍通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九
六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參
伍之尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同
巽之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又
曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰
參伍不失漢書曰參伍其賈
以類相準此足以相發明矣

北

圖　書　圖

九合一西方乾艮金石
生北方坎水故兌居坎
位八合二東方坤震土
木生南方離火故巽介
離位可見天地五行參
伍以變錯綜其氣數也
參伍者用三五以變錯數之名也參謂參入五成也
伍謂綜合象數也一為太陽居北一分斷成二為太
陰居南始復否泰之原而參伍以變之本也伍以五
者實一伍乎四也參以三者實一參乎二也是可以

知陽變也參蓍三也二畫參入三畫互變成巽離坎
三陰卦也如參政之類也伍者五也一畫爽四書為
伍合變成震坎艮三陽卦也如伍兩之類也一參南
之二乾體成位乎東二伍西之四坤體數位乎乾而
成位乎北故自而陽進于三則左方主乾乎矣自
四而陰退于六則右方陽主乎東三乾之陽偶于
前北六坤之陰隨于後二偶隨之義也東八則又坤六
之極數西九之數乾三數之極數也自數言之參一二
合數三參二合數五三遂極用數矣而三參四合數七
四參五合數九數遂成矣此用數所以名參伍而用
數者實通其變也自有象之後言之口參鼻合數二
又上合而目得數四于卦為兌口一參鼻竅二上合
一象得數四于卦為離以兩鼻數參鼻一上合兩日
其數五于卦為坎一鼻上參合兩目耳兩耳其數亦
五于卦為震兌象維象坎象耳鼻象艮巽象
五官之理數入于心思之內象五官竅之理氣竅
動于心外以一身參兩手參兩得數五以兩
手兩足參合五官得數九數遂以參伍變法而成十

九矣自卦數言之以兩二參合來三畫初倍于卦成巽二又參合三畫二倍于卦成離二更參合三盖上倍于卦成兌而巽離兌三陰卦各四遙皆本二畫參合三畫之動變即因三之音而亢參之名為用數變易之法也復以此一畫參入兩所畫之下位合承四畫于卦成震又以一畫參入兩四畫中位合比四畫于卦成坎更以一畫參入兩四畫上倍合乘為艮而震坎艮三陽卦各五畫皆本一畫從傍參入合成五蓋樞紐而曾轄生成往來上下多寡之數即因五之音而立伍之名為綜攝變數之法耳。

一參 一兩 二參 三參 皆參伍 一綜十 伍兩五 皆一參合 卦爲伍卦之 五綜五一成 錯數以變也

錯雜也卦爻之數交變錯雜陰陽剛柔上下往來文明章著物相雜故曰文是也綜總也總合所變卦爻或三或六以成卦而乾坤其易之蘊綜之說是也錯則參伍以變綜則要其卦爻之成也通其變如一數參二通其變數則成三三與二倍通其變數則成吾在卦爻之爻即見在天成日月星辰萬象之文在地

成山川動植萬物之文極窮其陰陽剛柔爻變之數如坤之一極其數則有坎之九兌之一極其數則有震之八極而至于五十有五六十有四三百八十四四下九上有亦萬有一千五百二十。遙使天下之萬物萬象萬變蠢皆見于卦爻爻此易理象數彌綸天下之至變也此占策之君子貴得策著之數通極至變之道也通其變如人通其變而用衣食禮樂以成人文之貴又如物馬通其變而用所救變經之類器通其變而用法制粉飾之類極共數如人白有孚之數極其生而畏及老而終人之數有定象矣器物皆然成敗始終皆有定數

易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。◎此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

此。○邵子曰。无思无爲者。神妙至一之地也。所謂一以貫之。聖人以此洗心退藏於密◎思爲在人有象哲也无思无爲則太極一理无聲无臭實充塞无閒靈息无迹當人未動念著卦之時彼著卦之神喪靜不妙人一動念問焉而以言者即感動於妙絕无之中忽而萬有莫測而一理之應如嚮遂通微天下曠隱深遠之故无遺故陽動靈數極其神速而妙應盡占之有思有爲者直不緩須矣不夾包疑也也蓋神一理至精而明故神應无方乾之所以易知也神一理至變而誠故神靈莫測坤之所以簡能也嗜體天地鬼神之至神者人心之虛靈也唯靈心无欲而一理靜正乃何思何應有感即應實能與于此

夫易。聖人所以極深而研幾也。◎研猶審也幾微也所以極深者至精也。所以研幾者至變也。◎此聖人用易之道極易理之深即以通萬物之志研易文之幾即以成萬事之務太極深也聖人緣六十四卦極至于太極靜虛之深太極動而生兩儀幾也聖人緣三百八十四爻研究

于兩儀天地五行萬彙由動而靜之幾又如東之春生視西之秋成深矣而更自南之離乾陽動而下視比之坎坤陰靜抑又深也坤六陰靜極而復則一陽方動春生之幾也乾六陽動極而始則一陰靜生秋成之幾也深不可測幾妙有无至神无迹者也

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。◎所以通志而成務者。神之所爲也◎太極爲理氣動發向往之原凡物共一理凡動其一氣也志者凡物之理隨氣動而各有所向往若也飛潛動積皆氣也即理之所治也此天下之志本相通名也而易則彌綸矣其卦書藏萬狀之深志故知之至靜而能通天下本相通之志氣裕萬幾之動原故動之至變而能成天下各自成之事務陰陽變化剛柔動靜即物而在且不得以疾稱其遂則遠之至矣不得以行謂共焉則至之周矣此

聖人用易道以通天下之志默成天下之務。神化无方也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

圈四道。謂言辭動變。探象。筮占也。易有聖人之道者。謂聖人之導托于作易。而易有此四道也。

右第十章

此章承上章之意。言易之用有此四者。圈此章言易有辭變象占之用。而其至精至變至神如此

子曰。夫易。何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

夫音扶。冒莫報反。斷丁亂反。

開物成務。謂使人卜筮。以知吉凶。而成事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而天下之道。皆在其中。圈開。謂展開顯見也。物。如離爲日。坎爲月。震爲雷。巽爲風。艮爲雲。兌爲雨。皆在天之物象也。離爲火。坎爲水。震巽爲草木。艮爲山。兌爲澤。皆在地之物象也。卦爻展開。明以示人者也。成務。如震木春生。成農桑之務。兌金秋收。成衣食之務之類。冒者。猶言包藏一切也。天下之道。大而天地古今。小而日用衣食。无不統冒包藏在卦爻之中。如斯而已云者。言冒統无遺也。以者。聖人用易卦爻之位數。通變也。天下之志氣動變。不過在卦爻一陰一陽。一動一靜。變化不測也。聖人通太極一理。動生兩儀之氣數。以通四時萬物之志氣。天下雖至變奇殊塗而同歸矣。天下之大業。不過在卦爻上下左右陰陽位數之名分。以定人倫物理。衣食禮樂也。聖人用易之八卦位數。以至六十四卦爻。通變損益。則天下之大業。若定功成矣。天下唯欲趨利避害所嗇畫以用易華萃之道。以斷決天下志之所向。業之所興其吉凶動止之若何。而開物成務之疑決矣。

是故蓍之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之

義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。

方以知之知音智。[illegible]同易

音亦。與音預。夫音扶。圓神。謂變化无方。方知。謂卦有定理。易以貢。謂變易以告人。聖人體具三名之德。而无塵之累。无事則其心寂然。人莫能窺。有事則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不殺其物之謂。圈圓者。虛靈圓通也。神者。陽動妙應无方也。此蓍之德。所以使策數左右多寡。六爻動靜。隨人所問。而卽命以吉凶。所謂其受命也如響是也。六十四卦。各有卦德。當十有八變。于卦既成。上下內外貞悔互變。有一定之方。其德不可易移。此蓍策所以成卦之知。示人吉凶之方者也。卦卦各具六各爻爻各有其位之義。各有其象之義。各有其數之義。各有其變之義。爻變則卦變。而卦爻吉凶之義。亦因之以變易。以貢人所占之觀玩。此皆太極大中至正之理。自然形諸卦爻者也。惟聖人直以太極中正託諸卦爻。在二五當中心之位者。以此中正之理洗淨在心之偏像。則聖人之心。虛靈中正。一太極之淨然六理。此至虛之心。一圖而神。至靈之心。一方以知。變動不居之義。一易以貢也。退藏者。如由六十四卦退而藏于八卦。由八卦退而藏于乾坤之兩儀。又由兩儀退而藏于太極也。密者。心之精深宥密也。事吉何用筮占。惟恐事凶。然後用蓍以占吉凶。聖人設卦觀象繫辭。爲筮占之法。原欲與民同知避凶趨吉。恐受患難之意。所謂先天下之憂而憂也。唯蓍龜之神爲能探賾索隱。鉤深致遠。以其所知來物之吉凶。著于卦爻象數之閑。以告人。而人得知將來之吉凶。卽藏在已經得所蓍之卦爻繫辭中也。往者。謂以將來視今所得之卦。成往事也。如乾初爻既往。震卽知坤初爻將來。[illegible]震兌離乾之既往。卽藏巽坎艮坤之將來藏。如一三藏在六八之內。二四藏在七九之內。復姤陰陽互藏其宅是也。聰坎也。明離也。神武震東也。不

聰。兌而也。暑往寒來。陽生陰殺。仁義中正之道。行所无事于天地萬物之閒。悉見于聖人作易卦爻之閒也。洗心謂離中虛明。退藏謂坎中隱深。聰謂耳聞通於心思。知謂目見察於心知。

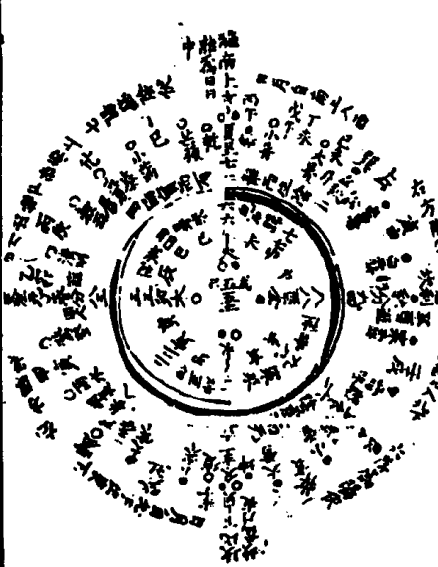
是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

神物謂蓍龜。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。明天道。故知神物之可興。察民故。故知其用之不可不有以開其先。是以作為卜筮。以教人。而於此焉齊戒以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。㊂明。離也。天之道。乾之道也。離乾同位于南在天。大有是也。察坎也。民之故。坤之陰之故也。坎坤同位于北在地。比是也。神物。謂龍馬之河圖。靈龜之洛書。黃帝之神蓍。興作也。起也。謂聖人因圖書作易畫卦。興起卜筮之法。由于明陽動而神用之道。察陰暗而愚之故也。前。先也。以先使民之愚而用之。以占將有為將有行之吉凶。然後為之行之也。齊者。使中心齊一。誠實。一欲不雜也。坎象也。戒者。使中心虛已以敬。二私不留也。離象也。聖人以此神物之興。當誠一其心。則中心有主。斯神明之陽德存虛已以敬。則中心靈通无物。而神明之動。其德妙于靈應。是聖人以占蓍神明其德者也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

見賢遍反。○闔闢。動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人脩道之所為。而神者。百姓自然之日用也。㊂一畫太極渾然之象。將一直畫闢中分開一樓。是成闢明門戶兩扉之象。乾剛退。而坤柔闔。二畫橫設。行兩扉合閉之象。乾剛退而坤戶闔。乾健[illegible]而坤戶開闢

不常闔。而因乾變為闢。闢不常闢。乾退而坤變為闔坤一闔。而乾一闢。變動之象。見矣。剛往則闢。剛下則闢。往一來。循環不已。二氣交通矣。闢則坎之象。闔則離之象也。日月星辰。見于天者。象也。水火木金土形于地者。器也。用水火木金土。相化以制器而制之法。則取象于天之日月風雲。利民之用。則入闢而藏。不利民之用者。且出闢而施以待用時也。或入或入。民不咸用之。即一闔一闢。陰陽交通。充生之者。陽動之神也。先言闔而後言闢者。陽固生自陰。然无闔何由而闢也。闔闢不已。往來不窮。即是民用自然之神。

○太極一闔。兩闢一闢。戶如兩扉合則也。闔則陰靜。闢則陽動也。出去入來。乾用 極一張也。一陽剛偶柔也。止一神而化。對待交通而已。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

大音泰。○一每生二。自然之理也。易者陰陽之變。太極者。其理也。兩儀者。始為一畫。以分陰陽。四象者。次為二畫。以分太少。八卦者。次為三畫。而三才之象。始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假

絲毫知力而成者。畫卦揲蓍。其序皆然。詳見序例啓蒙。

(附)大極。即无極也。有理而无氣象聲臭之名者也。兩儀。陰陽也。四象。再生陰陽也。八卦。乾兌離震巽坎艮坤也。

太極陽動陰靜圖

○聖人則之○見賢遍反○此四者聖人作易之所因也河圖洛書詳見啟蒙圖天生神物謂龍馬負圖神龜也聖人則之謂伏羲準圖畫卦一圍爲一蓋蓋以一畫曲之而圍周也兩點爲二二畫蓋以一一爲畫分之以象兩也由是見一畫象陽二畫象陰乘也天地變化者三畫成乾象天六畫成坤象地一六二七三八四九五十在圖四方交易變无爲有化爲无此卽洛書戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足之數矣聖人效法之因其數位設畫成卦互相交易神明變化以作易也天卽乾象垂象如日雖日扶尺兌雨艮雲震雷巽風之類吉如五日風十日雨景呈卿雲風不鳴條雷出不震之類在卦如泰益之類在爻如二五中正之類凶如水潦火旱星孛雲類風暴雷迅之類在卦如否剝之類在爻如三上之類聖人象之如天地不交于卦名否天地交于卦名泰水火濟卦名既濟火水不相濟卦名未濟之類則亦準則也河圖體方一六居北二七居南三八居東四九居西也其用圓一五合成六一六合成南七二五合成七七二合成西九四五合成九四九則十三三五成八三八則一合東北而成周圖之用也洛書用八圖一九成十二八成十三七成十四六成十惟二八易數餘數皆成序其體方四正方皆陽數四隅方皆陰數也聖人準則圖書伏羲準圖以數畫卦大禹準書數敘疇文王準卦爻象變筮占以繫辭也

易有四象○所以示也○繫辭焉○所以告也○定之以吉凶○所以斷也◎斷丁亂反○四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻圖曰象謂卦畫也如離初畫陽乃太陽之一是伏羲所始畫之一畫曰其二畫陰三畫一畫其二畫爲陽三畫合陰乃生兩象之所初畫卽太陰之一畫其二畫同陽三畫合坎乃太陰之所生兩象也合坎離之初二成水火日月之占四象離六十二所畫亦爲四象而視坎離卽聖人所以示筮者觀六十四卦象卦皆倣此示頻視同謂聖人所以示占明者觀之卦吉之例論告猶教也聖人繫辭于卦爻之占明判之吉凶文之吉凶所以告人當趨吉避凶也斷丁亂反定也

爻象變之吉凶辭既斷定占者所以行之无疑也

右第十一章◎此章專言卜筮以前民用而聖人之道存于易也圖此明聖人作易

易曰○自天祐之○吉○无不利○子曰○祐者○助也○天之所助者○順也○人之所助者○信也○履信○思乎順○又以尚賢也○是以自天祐之○吉○无不利也◎釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末大有之盛名足義也卦自乾來自天助成大有之象也順謂六五三乘順而中也四人信謂九二中實履謂二在四三之下是履之象也人倍信謂九二中實爻之心思之用順乎天理此人賢之朋友相助以其踐履篤實又人之所尊尚也大有卦有信順之德不獨天祐光天化日之象故占者而行之主其福在乾僅有書午無往不利

也宜居八章之終

子曰○書不盡言○言不盡意○然則聖人之意○其不可見乎○子曰聖人立象以盡意○設卦以盡情僞○繫辭焉以盡其言○變而通之以盡利○鼓之舞之以盡神◎言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰皆後人所加故有以此類如近世通書乃周子所自作亦曰周子曰也圖書者言之所載不能盡其意也故聖人立象以示之立其象言實之意不能盡而以象盡之使意向于虛則言理寓而言中之意卽盡于象矣如乾之象天則天之意盡見于天之元亨利貞矣卽乾卦以象成能則言象之潛見躍飛亢戰也卦以畫而意盡于卦

有時位。爻有時位。情眞。則位中位正。虛僞。則有過不及。失中不正。如九三在純陽之乾。則爲君子之象。在離則爲日昃之象。六三在純陰之坤。則爲含章之象。在坎則爲坎窞之象。卦如否泰反類。臨遯有時紫離。則盡言其一卦一爻所象之理。陰陽不動變。則五氣不相通。天下无相資相成之利。唯五氣變通而後相資以成利益无方也。鼓者事物之動作也。舞者萬物萬事動變之極。神則陽動之謂。如春則萬物句然發生。衆桑自然興起。竭盡神妙也。

乾坤。其易之縕邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毁。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。縕與蘊同。邪于遮反。幾音機。○縕所包蓄者。猶衣之著也。易之所有陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤毁。謂卦畫不立。乾坤息。謂變化不行。(附)縕者。含蓄包藏

也。謂乾卦三畫陽。坤卦三畫陰。含蓄包藏易之八卦。以及六十四卦。并包四千九十六卦。乾列圖左。坤列圖右。剛柔兩畫。互相交易。以成諸卦。而易道之言。即立乎乾坤二卦。統屬之列矣。數壞而去之也。闔使交。壞乾坤之全體。而去三畫內之一畫二畫。即不能毀。易以成諸卦。則无以見陰陽變易之道。或若毀辭息。止也。闔易道不可見者。止于陽。无乾之三陽畫。无坤之三陰畫。萬象自在天地之閉。无乾坤交易之畫。幾不見天地萬物之所以變易。故曰或幾乎易道息矣。

是故形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。卦爻陰陽。皆形而下者。其理則道也。因其自然之化。而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。(附)氣以成形。萬物是也。上猶先也。道者理。生氣所由之

路。謂者指而名之也。萬物有形。此乾始也。是自所之上。先由天道之上生來者也。故自形之先也。指形之所由來者。名之爲道。下猶後也。後理而生于地下者。坤元資生。是也。器者地下道用之名。山川天地之器。自日動物之器材質。植物之器之類。化者。如乾六陽皆變。則化爲坤。裁乾初爻往坤初。化乾坤變爲始後之類。又如取木爲棟楔。則裁其木。或長或短。則化其木。變爲棟棟之類。凡衣食器用。皆化裁變易而成者也。推者。由北及彼也。如推乾畫往坤。則成巽艮坎。推坤往乾。則成震離兌。是乾坤相推。剛柔往來。而陰陽五行之氣。原相通也。又如推水而行于木。則木生。推金而行于木。則用成之類。舉用也。措施也。謂用制爻象之德義。通變而施于天下之民用。如衆柔宮室之類。皆上下之事業也。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。

○而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。

○是故謂之爻。重出以起下文。(附)理紛而隱。因象而顯。動變奚測。禮定以於鬼神无言。即辭以斷。

○極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。卦。即象也。辭。即爻也。(附)卦則事物之象所託而著也。辭則時變之吉凶。因占而告也。事物之象。卦畫盡之。時變之占。繫辭盡之。觀卦以知吉凶。玩辭以定向往。極。辭也。鼓。動也。存。在也。

○化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。行下孟反。○卦爻所以變通者在人。人之所以能神而明之者。在德行。化裁者。如裁乾中爻往坤則爲坎

化成離坎。不得豺乾坤矣。乾坤變生離坎。離坎乾坤。推者。陽畫推向陰。陰畫推向陽。○潛向太。○坎推向水火類。八卦以通六十四卦。五氣以通萬物也。神陽也明。火也。震陽動而離火明。人具知德以知變通也。太極之理。本隱然无言。自成一氣五行萬物。不待言行。而无妄之行。一實萬分。在各得可化裁推行而神明變通也。此言用易用占之事。

右第十二章 ○ 圈此章言作易。而後得明三才之道。與首章相表裏也。

周易繫辭上傳終

繫辭下傳

湘潭趙世迥鐸峯著

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣

○重而龍石。○成列。謂乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之類。象。謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦而以八卦次第加之。爲六十四卦也。爻。六爻也。既重而後卦有六爻也。圈乾四卦成列於圖左方。而兌離震又與乾復統三十二卦。成列於左。坤四卦成列於右方。而巽坎艮又與坤統三十二卦成列於右。萬物萬事之象在卦中見之。如乾象天。又象龍。坤象牝馬。又象冰霜之類。因猶依憑也。重。謂加一倍也。如乾三畫成卦也。加一倍成六畫之乾。是上乾卦依憑下乾加一倍。由是因乾加兌離震巽坎艮坤諸卦皆倣此加之。成六十四卦三百八十四爻。即在重卦之中矣。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。○剛柔相推。而卦爻之變。往來交錯。无不可見。聖人因其如此。而皆繫之辭。以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦不出乎此矣。

圈八卦成列 右卦 ☰☱☲☳ 左卦 ☴☵☶☷ 因而重之 ䷀ 剛 ䷪ 剛中 柔推于重 ○ 推爻辭命皆動也 三掛皆四五則爲 剛推于 ䷫ 柔 ䷁ 柔中 交又爲爻 兩三掛皆八六則

陽爻變陰爻。是剛推入柔中。陰爻變陽爻。是柔推入剛中。皆變爻存焉。皆卦變。如同人從姤來之類。是變之。如泰內互夬大壯之類。或縱橫往來交易。皆變在其中之例。因卦爻之象。繫之以文辭而告占者。命之以吉凶。即動在其中。凡言吉凶悔吝。皆辭之所命者。皆動爻之類。

吉凶悔吝者。生乎動者也。○吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。圈以筮占言之。則以動爻爲主。故吉凶悔吝皆見於動爻也。若以君子用易言之。則以動爲慎。洗心齋戒。言之稍有意念之動。吉凶悔吝即念而動。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時无一畫剛二畫柔焉能成卦成爻立一畫二畫始有所本以爲易也時有萬塗即事有萬變唯鬼神之靈託卦爻之變以趣時事之變而通其吉凶之占也自靜而動曰通變自動益動曰變通故曰變而通之以盡利

吉凶者。貞勝者也。

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也爾陽善陰惡善吉惡凶貞常也勝猶主也常主爲善則吉常主爲惡則凶天下善惡常相勝故常有吉凶也

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

觀官換反夫音扶○觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣○天地乾坤也日月離坎也二者太極之一理也觀乾坤之象見天地生物之道昭察萬古常如是也觀離坎之象見日月之道照臨萬古常如是也即觀六十四卦之象天下之動變雖萬殊究其同歸太極之一理而已矣

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。

確苦角反易音異隤音頹○確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也○確然乾之一畫剛實之象易即乾知太始也隤然坤之二畫柔順之象簡即坤作成物此乾坤之道常示人觀察者也

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂上文乾坤所示之理爻之有耦卦之消息所以效而象之○爻有屬爻不窮之意象有卓然可見之意此者即此之謂爻則亦效法各卦及時之位而動者也象謂六十四卦各有卦象各有爻象即此卦此爻以立象也

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變卽動內之變辭卽見乎外之辭○動乎內指方發時人心已動乎內卽蓍龜之神已感動乎內將見於蓍卦之爻象也見乎外謂卜筮旣得卦爻之象卽見象之或吉或凶發見於在外也爻象吉凶之實於事變見之事爲由變而後成功業成則吉敗則凶吉則聖人繫之以吉辭命占則行凶則聖人繫之以凶辭命占則止卽見聖人民吾同胞物吾所與之情振仁愛也

天地之大德。曰生。聖人之大寶。曰位。何以守位。曰仁。何以聚人。曰財。理財。正辭。禁民爲非。曰義。

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○天地上初兩爻之象聖人二五中正之象守位守中五之位謂圖書也衆人謂收成富藏也貞之謂也財秋收之利節五氣生成以利人用也其財利溥其財用長者之治理之道也正辭謂號令兌上之象也則民非陰氣之屬理之正恭陽氣之屬生謂震東生物之方位謂離南位高之左人者中央人心之象謂聖人之建中立極財謂坎北則源之象義謂兌西義氣斷制之象

右第一章。

此章言卦爻吉凶造化功業○此明卦之用與用卦之道

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

包蒲交反王于況反○王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過

以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性
萬物之情如風雷山澤之象◎仰俯觀上下之法象也
天地乾坤也法象充塞在兩閒也鳥獸巽震也文離
兌也宜八卦方位也身物取遠近之象也諸衆也自
切近取象莫如身如乾爲首膈以上天氣之輕淸也
坤爲腹膈以下地氣之重濁也離爲目亦爲心坎爲
耳亦爲腎震爲足亦爲肝兌爲口亦爲肺巽爲鼻亦
爲胃艮爲手亦爲脾之類諸物如乾爲馬凡剛健者
皆乾之象又如屯之上六乘九五亦爲乘馬之象坤
爲牛凡柔順者皆坤之象又如離六二亦爲牝牛之
象且近取諸身如乾爲父坤爲母遠取諸物如乾爲
天爲君爲玉爲金坤爲地爲布爲釜之類於是始則
龍馬負圖之位數由北方之位一數立畫畫設已成
八卦加倍以至成六十四卦畫交列在中以通徵陽
動神明之德如一畫陽動其象通乎太極分而爲二
賛象通乎兩儀四畫象通乎四方四時八卦象通八
方八節神通无象而有明通有象於无仰則觀象於
天而因以得在天成象之類若離日坎月巽風震雷
兌雨艮雲之情俯則觀法于地而因以得在地成形
之類若離火象雉坎水象豕巽震草木象雞龍兌金
艮土象虎與狗之情觀鳥飛獸走之情其類各巢五
氣之聲色觀方物所宜之情其類各得卦象之正倍
且更觀同類異情同情異類此聖人觀物象以制器
便民用也蓋神而明之通乎物象成用之德而不物
守其迹類乎萬物之用情制
爲動靜華樸貴賤之器用也

作結繩而爲罔罟。以佃。以漁。蓋取諸離◎罔與網同
罟音古佃音田○兩目相承而物麗焉◎離卦上下兩
陽罔繩之象中陰二畫爻變罟目之象陰爲物離麗
也又羅也物羅網而麗中也○此以下十三卦皆用
卦之側因義尚象制器開物成務之道凡制皆做此

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒
耨之利。以敎天下。蓋取諸益◎斲涉角反耜音似耒力對反耨奴豆反○

二體皆木上入下動天下之益莫大於此◎巽之德入
也震之德動也巽上入而震下動益動益入益入益
動木剛土柔木克土也敎天下謂
斂民耕田鑿井爲飮食以益天下

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退
。各得其所。蓋取諸噬嗑◎日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也
◎離上日中之象震下交易紛動之衆民貨皆麗陰二
三爻之衆天下上體則乾下體則坤天下之象也聚
貨震有舟車載貨往來而止於市之象退謂二三四
互艮止而退之象三四五互坎爲月夜則交易罷退
各安所止之居也噬
嗑與市貨其音同也

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。
神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則

久。是以自天祐之。吉。无不利。黃帝堯舜。垂
衣裳而天下治。蓋取諸乾坤◎乾坤變化而无爲◎通其變陰陽五行本
然之道故復極始生否往泰來
則法天地之通變如通木之變
變爲耒耜舟楫之類五氣不倦
而化之者神陽化陰節動則變
化爲柔合柔化爲剛取有清无
使民宜於用也易窮則變以乾
亦以卦之上爻而言也易以窮
窮則變諸卦上爻是也如木可
制亦可以刳長斷之可以短用
其用通則於柔通此於彼變通
爲衣食材木爲棟宇之類日日
年常久如是所謂倣久无窮是
以成萬物資助聖人之通變神
垂衣裳而天下治者法乾坤之
一通一復也聖人作
用爲棟宇又通其用
亦民用之不倦也神
變則化是也如分剛
積小成大因時制宜
坤之純陰純陽而言
則變乾坤是也易之
以斷亦可以揉可以
經接之可爲長用變
則久於所用如桑麻
年年欲用之物千萬
也祐助也天生五氣
化裁成民用也聖人
易知簡能因陰陽剛

棻之用。而成覆載之功也。此无爲而治。因物裁成爲用也。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

刳口姑反。剡以冉反。刳音枯。剡音掞。○木在水上也。致遠以利天下。駢行。圖巽木浮於坎水之上。刳者虛其中。以載物。賁其外。以浮水面也。猶剡也。剡。削尖銳平其端之意。人不能渡。舟楫濟之。以通其行。物不相及。舟楫收之。以通其有无之用。川澤通天下。舟載物推致遠及之以利天下。濟其不相通。而使通其利也。九五賓舟中之象。六四渙杌之象。上九飛帆之象。中膚謂舟車所至。致遠之謂也。此取泮渙之意。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

下動上說。圖五剛上柔。有穿牛鼻絡馬首。服牛以耕。乘馬以行之象。兌爲金。震爲木。金克木也。金石重物。震有車輿之象。以輿載金。牽引其重。推致於遠。以利天下。有无相隨之義也。蓋卦中互得大過益也。三陰坤爲牛。三陽乾爲馬。輿隨牛馬動也。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

重直龍反。柝他各反。○豫備之意。圖重卦九四。一剛橫塞內外之閒。重門之象。互艮止。爲門闕。而有重門關門之象。震木動于雷出地奮擊柝之象。互坎。巡夜警衆之象。五陰象上下往來過客。六三不正。過陰。九四過剛。不正。暴客之象。二五往客之象。初上。未來已往之客之象。取諸豫者。豫備之義。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

斷丁緩反。杵昌呂反。臼求上聲。掘其月反。○下止上動。圖震木上動。杵動於上之象。艮止上。杵之動於地也。掘地爲臼之象。天下稱梁之米。皆藉臼杵舂出。以利民食。此萬民以臼杵之用濟

濟養也。小過之義。有陰柔者而陽剛獨存之象。賁本又有五穀之象。兩陰動於上。兩陰止於下。有飾動米下之象。四柔居外。兩剛在中。巽又爲風。震動在前。巽入在後。有簸揚以去糠粃。米實獨存之象。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

睽乖。然後威以服之。圖離爲火。意矢自遠之象。兌爲金。剛中。主除殺。外物之象。二五相應。以中矢發。在內在後。遠往在前。陰中外物之象。矢懈弦矢。弦睽隔而遠違也。五王悖。兌王命。中互坎。陰又互未濟。有天下睽乖。王命而王。以火烈之成。兌離之弓矢以威之象。使天下未敢濟其行險徼倖之心也。凡卦有兌離震。多有弓矢之象。此取睽違之意。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

處上聲。○壯固之意。圖乾剛在下。陽長有棟宇聳起之象。震木在上。有草木蔽覆棟宇之象。蔀屋之象也。外陰蔽內陽明。宮室之象。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

○薪音辛。棺音官。槨音郭。本椁字。衣去聲。○送死大事而過於厚。圖人喜生於世上。死當葬入於九泉之下也。兌石。死棺之象。巽木。木棺之象。四剛垂疊。重椁厚葬之象。上陰封土之象。初陰壙下之象。三四人位。而處石木之中。有人處无木之椁。小巽入於土石內之象。古人於死者。无棺可葬。但厚裹。蓋以柴薪。如多用草柴揜蔽之也。中野。謂壙野中也。不封。謂不因土立墳。不樹。謂不以木石爲表記。如不用碑記石表之類。三年期服。大功小功。喪期之數也。无數者。古人尚元喪服之數。棺自黃帝始制。棺不衣覆。以柴薪也。有虞氏无棺。周制棺椁。周重以華爲之。如天子四重。諸侯三重之類。取大過厚之義。厚衣送之。猶覆揜也。若衣而

槨乃始於周史佚子死而後棺也此取過厚之意

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。○萬民以察。蓋取諸夬。

明決之意。附上古結繩以記書而天下治者人无詐偽信而已後世聖人易之以書契者於夬之義有取焉兌在外有文辭識論之象乾爲天有日月星漢之文運行通變之用夫有辨析分斷之義聖人觀天文因夬義玩鳥跡兼書而作爲文字書者以刀刻簡爲文字也契者制簡而合符也書文於竹簡刻簡爲二分執爲據執合爲符百官用符契之文信以平治天下之囂變萬民用書字之擬憑明察疑信辨決是非也此取夬斷之意

右第二章。

附此章言聖人制器尚象之事此章言萬物自生於天地而聖人因卦以裁成器用也

是故易者。象也。象也者。像也。

易卦之形理之似也。附剛柔之畫變象因之而變該定象以觀理理據像而顯也如乾二爻像見龍在田若二爻易之以柔則爲黃離之象三爻像君子終日乾乾若三爻變易爲柔則爲履之眇視跛履履虎尾咥人武人爲大君之五象也凡象倣此

彖者。材也。

彖言一卦之材附材者因卦爻之變化而善斷其理氣象數也卦有吉凶爻有吉凶各因彖以著其先知吉凶之材能也理付於氣之謂性故性養理以氣行之謂情故情亦善理數通變以行之之謂材故才亦養故曰繼之者善成之者性孟子善通繫辭而善中明其謂卽見材情之善彖中庸稱天命理也命卽理付氣也道則理氣動由之路也脩則抑陰扶陽之功也

爻也者。效天下之動者也。

效放也。附效猶效法卦爻文象依倣爲變而畫

明吉凶悔吝紛淆而動者也

是故吉凶生。而悔吝著也。

悔吝本微因此而著附總言卦爻象彖見有如是故吉不如是故凶如是故乃悔如是故乃吝著象於彖著象於卦爻也

右第三章。

附此明爻象彖義

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽附震坎艮陽爻陰故陽卦多陰巽離兌陰爻陽故陰卦多陽陽以陽成卦陰以陰成卦也

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

奇紀宜反○凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫附陽一畫奇陰一畫耦故震坎艮☳☵☶皆五畫陽之奇也巽離兌☴☲☱皆四畫陰之耦也

其德行。何也。陽一君。而二民。君子之道也。陰二君。而一民。小人之道也。

行下孟反○君謂陽民謂陰附德者得爻位中正也德謂此卦此爻變往他卦他爻也是爲德行也陽畫一奇大君一人之象陰畫一耦小民衆庶之象陽卦以奇成卦以奇爲主陰卦以耦成卦以耦爲主合一畫成一畫故陽爲大爲君子之道如五帝三王之君分一畫成一畫故陰爲小爲小人之道如七雄五代之類

右第四章。

附此明卦畫奇耦多寡之數

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣附如咸六爻自然相應有艮雲自然一有兌兩何所思慮何思何慮同歸一致皆謂之極一理道之

玉禮蟄云目蟄蟲向壬紆行食飽輒脫冬含土入蟄春出吐土圜重如石是謂蛇黃種類甚多畏蜈蚣蜈蚣畏托胎蟄蟄伏禮月令仲春雷發聲蟄蟲咸出是也此言聖人之學即二氣性命之動變以求至於從容中道與日月寒暑往來屈信同其通變无爲之自然也蟄屈陰也蟄信陽也不有陰之屈焉得陽之信困屈求信屈信相感也龍蛇蟄於動變之物不有秋冬陰靜之蟠伏焉得春夏陽動之蟄出存身謂身善於存養能存養其身靜養之至斯動无不宜也圖西陰方屬金之精其氣爲義西方兌坎之位兌悅而坎深精於義之象也圖東乾方巽居兌位成互乾巽乾剛純粹以精陽動神變巽風神行入世无迹精義入神乾外巽內之象利亦成上兌互乾屬金主西秋物成堅實以利于用之象咸反爲恒外震亦互乾兌又利於動用之象要身謂內卦艮安互巽順順遁安身之象夫義屈也精求其義信也精深其義又屈也求入于神又信也精義入神又屈也求致其用又信也咸體乾坤利屬坤陰方屈也用屬乾陽方信也存利

待用又屈也安存其身又信也利用安身又屈也存以崇德又信也陰陽屈信相感有定在故張子謂推行有漸爲化相感无定在故張子謂合一不測爲神求用至於无不利義之精也存身至於无不安神斯入而艮山高乾天益高崇德之象也義无不精故神无不兌澤用无所不利故身无所不安與往來屈信同其用與日月寒暑合其德也精以入求之非利用安存之事也求信致用乾兌陽亨之道存身崇德坤艮陰成之功雖在異類異心究陰陽屈信同歸一致之義也

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已曰是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義圖過此求存精入以往致用崇德而來往屈來信與日

与寅畀同運而已未之或知猶言耳順從心聖而不可知者也言陰陽姤復通變无方不可以知限量也君子之學至於純熟屈信相應與天地參矣陽氣變動无定在爲神陽數自一三而九窮於立冬坤之告是九終一始盡於坤坎陰无之北方窮神之象君子本此以爲學亦極於陽變神行而窮之數焉陰氣之靜止有定在爲化陰數自二四而八周離三進於陽立貞乾之泰是八終二始居東南離乾陽明之信是陽變知陰化之象君子本此以爲學亦極於陰屈陽信知此化因彼變亦知彼變又因此化也无定在如陽數之神動變爲一三五七九運行无迹而有序有定在如一陽神動感通陰二即化一之迹二化一四化三六化五八化七十化九一三五七九理氣時數節節神變相生即二四六八十理氣時數節節相感化成萬象故張子謂合一不測爲神合一者諸數乃一數合機積成爲定數如二三四皆合一積倍也不測者諸數皆合一數以至百千萬億无定在不可測也故曰兩在不測此神信則化屈化信則神又爲屈德

蘊謂咸艮山崇高。以致乾天之高也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻可得見邪。

釋困六三爻義。圖非所困而自處於困。謂六二不當位。若於陵仲子。如子路死孔悝之難之類。召必辱。外卦兌三上不應。有聲名不稱之象。九二坎險不可依據而三據焉。上失應援。身必終臨於險危而不得出也。此頗所以不出。而畀界之後必死冀誠也。家人妻子其可得見乎。此君子用易之道貴通變也。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。

○君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。射石亦反。隼恤允反。括古活反。○括結礙也。此釋解上六爻義。圖禽謂互離爲雉之象。亏弦謂互離中虛之象。矢謂坎險剛宀。亏矢則人用之器也。人謂三四人位。君子謂二五。藏器于身。謂坎兩陰內藏陽剛之器。而九二剛中。身之象也。時互離之象。動外震德也。有待明時之日而身出動作。有爲之象。无不利。謂兩剛爲四陰所共附也。動而不括者。謂外之變動靜應常本乎心。坎內剛中而發。凡事豫則立。何礙宜之有。出而獲。皆謂四初。二五相應。三上一氣也。此推廣用易之道。君子藏器于身。即脩德凝道也。待時而動。居上不驕。爲下不倍。有道足與。无道足容。器成乃可動用也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。

不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。校音教。○此釋噬嗑初九爻義。圖小人謂九四不正。外陽內陰之象。不恥。請內陰昧不仁。閑互坎險而乘震木。是不仁也。不畏。謂九四剛邪也。不義謂四互坎西之義。而克離火也。不見。謂互艮止承離爲目。不見之象。坎西秋。主利。離位東。日見艮止。是不見利也。利本四陰之物。四爲內陰。上承離陰。下乘震陰。此小人必見利。節勇於爲亡。若相勸也。咸者震爲雷也。懲者。謂九四比於震。咸艮止。故有不用。震咸不能懲止其剛惡也。小懲。謂艮坎中止其險行也。大越謂離震明威顯赫。若雷電之成。令上下閑之耳。閑月見恐懼改惡。而四小人因得改其不正以應初陽善而正。此九四小人之福也。然初不與四應。成屨校滅趾之象。是以小懲在九四。反得陽善位正。大誡之稱。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益。而弗爲也。以小惡爲无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。去羌呂反。何何可反。荷同。○此釋噬嗑上九爻義。圖陽善陰惡。言積謂初九積至上九也。成名。謂離坎艮震之象。天下日見耳聞。文明高朗。聲動天下。聲名成也。苟善不積。不足以成聖賢之名。惡積。謂九四合所三四五上皆位不正。邪惡極積之象。艮其背。身之象。以坎水滅離。必而艮互坎險之下。滅其身之象。苟能改惡積養。猶不足以滅其身也。小人。小善小惡。皆謂上九。以陽居陰。陰不正之象。无咎。弗爲无傷。弗去。上九剛邪。內心陰暗失明也。惡積至於上九。人人見之。惡大罪亦大。法在不容於赦宥。俗謂睽腦受害之爾。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。

亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡。其亡。繫于苞桑。此釋否九五爻義。圖常防危。故常安。常防亡。故常存。常防亂。故常治。因安思危。時必思安其位。因存思亡。時必思保其存。因治思亂。時必思有其治。危中安。亡中存。亂中治。陰中陽也。安中危。存中亡。治中亂。陽中陰也。故圖復姤夫剝否泰臨遯蹇者對反。此易苞桑防密之義。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。○言不勝其任也。知音智。鮮仙善反。折之設反。餗音速。渥烏角反。勝音升。○此釋鼎九

四爻義(圖)四初應以不當位而初六以陰柔處下陽位
微弱。鼎折其足。動搖而不安穩之象。不穩必覆。覆必
危溢。人之德薄。安可居尊位。知小。安可謀大事。力小
安可負重任。義蓋如此。人可不自量而妄乘推位圖
定明乎。溢鼎實傾
出。象雖見渥澤也

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。
其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子
見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。
貞。吉。介于石焉。寧用終日。斷。可識矣。君
子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。(圖)

幾音機先見
之見音現斷
丁玩反望絟方反。此釋豫六二爻義。漢書。吉之之閒
有凶字(圖)幾者。介于動静之閒。神謂陽動。方入震體也。

上交謂六二中正。上不應六五以諂諛也。下交謂六
二以中正之德。比於三初。雖純一陰而未嘗昏迷也。知
謂二體屯。互坎。動之微。謂九四一陽方入震動介於
內外震艮動。比隱微之閒也。吉之先見者。謂謙之吉
方出九三內卦。而九四大有得之吉。又方先見於外
卦也。君子謂六二。獨有中正之德之象。見幾謂二位
離有見。四動不當在外。作亦謂震動也。不俟終日謂
九四出離位。入震體。而處坎知之中動。在是卽知在
是不俟終日之象。介節也。守之中正而固也。石則堅
確之意。其知則是。其守則是也。俟終日以待思索不
知先幾者也。若先見幾者。卽決於柔心。理幾動交除
之閒。是次斷之道。寸自默識矣。微謂六二處純陰之
也。微隱在心之象。彰謂震動形於外之象。柔謂六二
剛謂九四五陰動順歸一陽。在屯萬夫御望之象。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不
知。知之。未嘗復行也。易曰。不遠復。无祗悔

○元吉。(圖)

幾音機。復行之復。芳復反。祇音其。○祇危也。
庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義(圖)有
不善謂圖坤方卦。如困否比剝之類。未嘗不知。謂比
坤坎同位。深知之象。知之未嘗復行。謂南乾離同位
明健之象。復卦一陽動行往頤。未嘗由復反行坤剝
也。坤復相比。不遠自復。陽長進居。无善之吉。无陰地
反悔之心。正顏子用夫乾以克己陰
私日消。用路泰以復禮。陽善日長也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易
曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言
致一也。

絪音因。縕紆云反。○絪縕交密之狀。醇謂厚
而凝也。言氣化者也。化生形化者也。此釋損
六
三爻義(圖)天乾地坤。絪縕謂一六二七三八四九皆
是二氣交合。比密无閒之數。以交易而成卦畫剛柔
爻變之象。萬物謂諸卦交之象。化醇謂卦交氣數交
易變化成萬物之象。男謂坎。女謂離。構精謂水火相
濟。卽天地絪縕。而萬物本此而化生也。然絪縕之運
以姤復互根。臨泰遯否。循環不已也。坎中一陽陽之
精也。離中一陰。陰之精也。陰陽眞精妙合而凝也。物
物化生。皆此水火未濟而既濟也。化生者以後生之
求而有化。既生之往而爲无也。卽上經首乾坤終坎
離。下經首咸恆終未濟而繼既濟也。三人行謂內卦
三陽之象。則損一人。謂損去三爻一人之象。是使上
艮下兑成一。夫一婦相耦之來。一人行謂二往三來
則六爻皆一陰一陽。配稱相友。況內卦一人行二往
三來卦爲離。外卦一人行五往上來卦爲坎。六爻各
當其位。陰陽泰交。合得既濟。則初與二耦。三與四耦
五與上耦。亦六爻各得其友也。其致一者。志相同而
道相合。氣相洽
而情相覩也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其
交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則

民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

易其之易去聲。此釋益上九爻義。三四五互艮。艮有安其身之象。以艮乘震動。有安其身而後動之象。如正其衣冠。尊其瞻視。以及危邦不入。亂邦不居之類。二三四互坤。順和易之象。六二柔順中正。有心中平易順正之象。君子以平易順正之理。居心而後以和易巽語之氣順入乎世。定其交謂三上交應出於失中不正。非君子身心動出入世之道。必定用四初交應以正。更用二五相交以剛乘中正。心平氣和。內處公而外光大。而後巽應氣求誠應交孚。君子脩此三者。身恒其心恒易交恒定。故終生保全有益之吉。无所損以至傷也。危謂上九陽無且下應六三不正。動謂上九陽動且下應居震動之六三。民謂衆陰之象。不與不許爲可也。懼謂上九應三居震。有震驚恐懼之象。語謂三上相應。有答適以語之象。不應謂三陰暗迷於往應。且入互艮而止於內體也。无交謂三上兩不當位。上則陽窮。三則陰止。无意交應之象。无交而求者。三上不當求應之位也。民不與三上不相從也。此皆上九用剛過中。居位不正。自傷陽窮已極。其至則世因而來倚上九者亦極其王矣。彼前塗倒戈以迎師。莫益之謂戎卒叫。莫益之也。楚人一炬。或擊之也。此非所谷而益之以凶。豈卦爻益吉之道。勿恒自失常德。此占乃上九過益以凶之義也。

右第五章。○此推廣用易之道。見卦爻彖象之文義原无窮。蓋亦尚其辭之意也。

子曰。乾坤。其易之門邪。乾。陽物也。坤。陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

邪于遮反。撰仕免反。○諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。撰猶事也。○乾三奇畫純陽而剛。坤三耦畫純陰而柔。由是以乾之剛畫交坤柔畫之閉易坤之柔畫於乾卦之內。剛柔相通。變彼化此。而生出兌離震巽坎艮之六子。且生出六十四卦。皆自乾坤變通生出。是乾坤若藏六子於門內。而六子由乾坤兩卦門內行出相似也。乾象天。坤象地。有象則爲有氣數之物。乾爲天爲陽氣數之物。坤爲地爲陰氣數之物。既有形氣。天地亦二物也。合謂剛柔兩畫變通交合。一陽一陰。一健一順。相合以成諸卦之盛德。以見萬象之大業。此卦爻消然。交易通變无方。皆由乾坤之門。合一而兩在。生出也。合一即物而陰陽兩在也。兩在則萬物合一同出於乾坤之門耶。體猶四體。而剛柔有體者。謂乾之體陽而剛健。生震坎艮。體乾之體以爲體。如有震男。中男。少男。而成男剛之象。坤之體陰而柔順。生巽離兌。體坤之體以爲體。如有巽女。中女。少女。而成女柔之象。日月星辰風雲雷雨。天之撰也。潛飛動植水火山川。地之撰也。皆體天地之撰以成能。即六子各分乾坤剛柔之體以成卦。通即神明虛通

之德。以成天地之撰者也。神者。火陽動而明。神通爲明也。明者。水陰靜而神明。通爲神也。故神動而明察。天地明靜而神行。萬物故无物而非神明之德所爲。動體靜故時當二七之數。動无不動。動而无動者也。靜體動故時當一六之數。靜无不靜。靜而无靜者也。神明之德。即陰陽動靜之象。爲水火合生萬物也。水火之能事。即天地之撰也。離坎之卦德。即乾坤神明之德也。艮爲門闔之意。神陽明陰。神動明生。明靜神存。神明之德。即乾坤離坎之德也。乾坤爲易之門。取互合得。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

○萬物雖多。无不出于陰陽之變。故卦爻之義雖雜出。而不差繆。然非上古淳質之時思慮所及也。故以爲衰世之意。蓋指文王與紂之時也。○兌離震巽坎艮六卦。其稱名也雜出不同矣。六十四卦其稱名益雜出不同矣。要不越乾剛之一畫。坤柔之二畫。通變交易。各成一卦。卦爻既成。各成一義。各成一象也。於是者

其陰陽剛柔正否大過不及之類惟二五兩爻得中正餘則多是或過不及致有吉凶悔吝屢遷不同而爲衰世无淫風之意邪如乾初爻剛不及則爲潛三爻過剛則爲惕四爻位不當則爲躍上爻剛過極則爲亢之類此聖人以守正乘時用中爲至德至道也

夫易。彰往而察來。而微顯。闡幽。開而當名。辨物。正言。斷辭。則備矣。夫音扶。當去聲。斷丁玩反。○而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤○夫易之道剛柔交易奇耦通變得見天下古今日用事物之氣數道雜妹進而往來相藏之理有同歸也乾昭著也辭外陽明之象往謂現在之象數彰于卦爻成已往之事物也察深識也坎內陽明之象來謂爭物理氣象數將來尚未來也事既往已昭彰離外陽明人物其見之象如日往晝往者往皆彰明數著而察來謂坎內陽明人物察機之象如月來夜來寒來皆可即往事

而察纖未來之理數萬象變易而理數實未易求物即藏於已往象數之也如觀國坤復彰明於已往即察乾知於將來已往之春生在萬物彰明其見即可察識將來之秋成在萬物之類消即藏長盛即藏者知生之道即知死之道知物終之道即物始之道也察吉凶之將來當觀往之彰明也微即離中一陰隱小陰容之象頻即離外陽明顯設之象是觀離麗微即然於顯也中庸云莫顯乎微詩云鶴鳴於九皋聲聞於天是也幽即坎中一陽幽深淵默之象闡者使明微毋令少有所蔽之謂坎外陰幽重蔽其陽於幽深之中宜發揮透闡闡明一陽於幽隱而出之中庸云莫見乎隱詩曰昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍是也聞恐謂伏羲氏始闡卦畫交易爻變以得萬物萬事之理氣象數者也當名謂一卦象有一卦之德體象占一爻有一爻之德體象占因卦因爻而各予之名其義无不精當也如畫純剛而健卦則名之爲乾之類爻有陰陽當否上下貴賤之不同如乾二爻陽當則名之爲九二○其位陰居下卦則即名

之爲見龍在田之大人若九五其位陽居上卦則又名之爲飛龍在天之大人之類易皆倣此物謂陰陽之物卦有陰有陽爻有陰有陽而陰爲惡陽爲善辨陰陽之邪正象吉凶於善惡卦與爻吉者聖人則繫之以吉辭正言其占吉也卦與爻凶者聖人則繫之以凶辭正言其占凶也聖人立象以盡言而後因象以斷其卦與爻之吉凶悔吝貞厲利貞有孚无咎之則凡此皆易中彰往察來之目无理无物无事无數无不備者也○

☲ 彰往○著往○ 中陰彰外陽顯

☵ 察來○索來○ 中陽微外陰闡

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。中丁仲反○行下孟反○肆陳也○貳疑也㊥如取少初萌之象以名屯稱名小之類珠塗之義也又如屯之六爻或取象於盤桓建侯乘馬婚媾无虞也實多端是取類甚廣大同歸之義也小謂一

端屬一卦一爻者也大謂通變傳揲推擴其義理象數以明卦明爻也太極二五之理其旨遠矣而卦之內外貞悔文之通變莫測无方无窮亦其旨遠矣隨卦隨爻因象立言其一句一字親切明白精采簡古其味深長此聖人所繫之辭文字潔淨精微也然旨遠即在辭文之中其言即辭文其言雖主立象以盡一卦一爻之理究之懸空虛活任占經者其事萬變而所繫之辭自曲曲中合其占筮之心情天下之萬變其吉凶未來之理數原隱隱肆陳在卦爻意象之事百雖日用而不知聖人作卜筮鉤未來隱深之吉凶顯陳之於卦爻辭文之事而吉凶遂見乎隱也其即二陰數爲乘疑民多愚故屬除天下萬變吉凶本一致而百慮殊塗而同歸民愚不知聖人因所行於吉凶之間疑貳不決故作爲卜筮明吉凶使民信於心知所向而不疑占吉則行而報應以吉占凶則行而報應以凶以明失凶得吉之報也

右第六章○此章多闡文疑字●不可盡通●後皆倣此闡此言作經之辭大精微也

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。

夏商之末。易道中微。文王拘於羑里。而繫彖辭。易道復興。而書卦始自伏羲。但有卦畫。无文辭。以象垂教而已。時至夏商周。中古之世。氣運漸薄。人心漸漓。時事漸偶。以文王之明聖。且不免羑里之憂患。人人思趨吉避凶。故易道卜筮之大興起。其在於中古文王之世乎。文王因處憂患。故依伏羲卦畫意象之義理。皆繫之以象辭。作卜筮。以占事物將來之吉凶。爲天下萬世防憂患之書。咸知身世相交。憂患當思豫防。則易書。豈非文王有憂患而作者乎。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之脩也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。

履。禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以爲基而立也。謙者。自卑而尊人。又爲禮者之所當執持而不失者也。九卦皆反身脩德。以處憂患之事也。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者心不外而善端存。恒者守不變而常且久。懲忿窒慾以脩身。遷善改過以長[illegible]。困以自驗其力。井以不變其所。然後能順於理以制事變也。

履 對謙履 復 對益恒 損 益 困 井反困 巽

○此夫子偶舉九卦。以見易之廣大精微。原无窮盡。而君子用易之道。亦與爲无窮盡也。觀此章。神明變通之妙。用可見也。如入德始於力行。其心之所樂。此履之乾兌。健於行而心悅。於進取。其名象之義如此也。好問於人。察言於邇。虛己下物。不敢自高。此謙爲執德之柄。如坤順受地。大无所不容。如艮身安山高。由於卑下。其名象之義。則爲德之柄也。復初一陽。象大本既立。其五陰象象務道生。而象震木之根本。動於下。坤象枝葉之末。順根本而動。生華實於上。故曰復德行之本也。恒則震動在外卦。其德之行。巽入在內卦。德行漸入於深厚之象。但以震木乘巽風。又有剛物搖動之象。故君子當本立道生之時。又必常久守此德深入无閑。勿爲外物所動。物自紛動於世。我自貞靜在己。則德日固矣。夫損去外物之私。而後純德之脩潔在己。此用損之義。以脩去一己之私。使其德高峻象艮山。其德淵澤象兌澤也。然世有同濟。故有中正之德者。原不孤立。內外親疎遠近上下相應。必有鄰也。故盛德在人。取益在己。居德无方。即益我无友如巽震之象。風益之而木益動。有兩相資而兩相益。此脩德克足裕如之義也。苟德成未濟。尤當革故不脩取新。不厭不畏艱難。不敢自陷困苦以求說心所慮。必使純修光輝潔白。此德之淺深厚薄所由辨也。乃或不堪困。善至於思遷。鮮克終德。故尤必堅貞守固。動心忍性。增益德所未能也。此用井常居其地不爲物遷者也。又本諸卦之義。從容巽合。循序漸進日新其德。優入聖域。此巽之義。又爲修德之統制也。是故君子以此九卦名象之義。爲修德之方。可以先憂患。亦可以處憂患。可以志憂患。亦可以化憂患。此用易卦爲脩德之一義也。下放此。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

易以跂反。長丁丈反。稱尺證反。○此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊且光。復陽微而不亂於羣陰。恒處雜而常德不厭。損欲先難。習熟則易。益但克足而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜而潛隱不露。○和謂履之兌悅而至。謂履之乾健。上九尊。謂謙之艮爲高山而光。謂艮上畫陽明。小謂復之五陰。而辨於物。增復初九一陽辨別而獨異于羣陰之中。雜謂恒之震動于巽風。有風風木葉偏反雜亂之象。而不厭。謂巽震乃位春。寡有和風不厭之致。先難謂損之艮居上卦。有山高難登之象。而後易。謂損之下卦兌[illegible][illegible]長裕。謂益之巽風四體

常生而不設謂益之下震風動四方巽木无處不動初不設立在一處也窮謂困之坎居下卦一陽陷於兩陰之中窮困之處下也而通謂困上兑有水之流發溪川无遠弗居之象也居其所謂井上坎有陷於之處之象而還謂巽入井下坎水上出遷流及左右辨里也上巽有移而可入於前之象下巽有移而可入於後之象合之有稱物之象也而隱謂四初兩陰隱以待稱也然觀圖履謙相對恒益相對今舉復以補履謙中之義舉損以補恒益中之義可見聖人用易道之精爲修德之全功也合觀下節益可知易適其用无窮也

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。和行之行下孟反遠袁萬反○寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮(圖)履有害於使行之意謙

有節制之意復有恒常之意恒有同氣之意損有遷善之意益有相助之意困有斬自厚之意井有清明各宜之意巽有進退在我之意

右第七章○此章三陳九卦以明處憂患之道(圖)此言六十四卦三百八十四爻名象之義皆脩身處世之道不獨九卦之義可取爲脩德之道而九卦之推義通變已是无方夫子特舉此以見用易道之例耳不僅用之以處憂患而處憂患之道不外乎此也

易之爲書也不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位也易以道陰陽天地萬物无處无非陰陽爲之不可須臾離者也則易之書也焉可須臾遠也天固强論天地萬物无時无處而不然也遠猶適不

遷人之遷也爲道猶言爲塗屢遷謂卦六爻之位位虛置陰陽之位以待畫之剛柔來居而成何爻何卦如初陽位苟陰柔之二畫來居之是爲初六之陰數內合初一畫之陽位又如二陰位苟陽剛之一畫來居之是爲九陽數內含二二畫之陰位又如初九變爲初六而九化六二變爲九二而六化是故陽含陰陰含陽陽變陰化陰變陽化屢遷不同如夬姤剝復損益否泰反復相還六十四卦皆陰遷於陽陽還於陰或往來上下或由此變彼皆由所變遷之盡屢易无定以成卦成爻至成三百八十四爻以成六十四卦也則陰陽之變動原非定若在一位而不變往者此陰陽之變動往來上下周流而行於六爻之虛位也豈庸拘哉如復之一則畫或由初變然往二爲師往三爲謙之類又如夬或由上上一柔畫變動而下來五爲大有來四爲小畜之類或上往外倍或下來內位无常居之位也剛柔相易者如乾初爻變則陰來易陽柔來易剛卦變乾爲姤坤初爻變則陽來易陰剛來易柔卦變坤爲復之類典常也要約定也如此

陰柔陽剛相遷不已焉見剛柔有常居之位而約之爲一定不相易不還位也適往也惟任陰柔陽剛變所適以易其位而已

其出入以度。外內使知懼。此句未詳疑有脫誤(圖)此承上文中言易道无常而實有常之義出謂自內卦之爻變動而出外卦也入謂自外卦之爻變動而入內卦也雖六爻不居而上下无常究卜筮既定而一出一入自有定位定數而得定爻定卦寸寸尺尺之度乘承此處有係有彖言凶悔吝正言斷辭原不爽悉使占事而欲知來之從遷變或外卦外爻凶使占者使懼出外進去當遷之以處內則吉或內卦內爻凶使占者知懼入內是凶當從之於外則吉然則易之爲書原爲人趨吉避凶而作是人不可遠易書也明矣

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。雖无師保而常

若
父母臨之戒懼之至㊟易書不特使入知懼憂患之凶又使人自能明於憂患之事與人所以致憂患之故雖无有師保之嘗責實如臨父母之嚴慈慮其子一時戒雖於憂患之意戒懼之至人可不用上文九卦明於處憂患之道乎明離也憂患坎也離上而坎下也終故通也如暑往則寒來寒往則暑來得喪吉凶原有故道也師謂陽剛中正保謂陰柔中正二五爻是也父乾也母坤也无有師保陰之屬无有師保皆責卽有致生憂患之故如臨父母陽之屬如臨父母在上一言一行不敢妄為發動是卽明於憂患所以致之故也

初率其辭○而揆其方○既有典常○苟非其人○道不虛行○方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也㊟初謂始時率循也其指所占得之卦爻也辭謂卦象與爻象所繫之辭而揆度其事物情理吉凶之所向方既有典

常謂既得有卦爻彖象已定之辭則知鬼神原以實理成造化之育无吉凶也初无虛妄之行著象於卦爻故皆非至聖達顯於隱誠明於神不足以通陰陽之道原无虛妄發見行動於卦爻也

右第八章○㊟此章見作易之大用卜筮之蓋使天下後世免於憂患之救其濟民行已大而无窮矣

易之為書也○原始要終○以為質也○六爻相雜○唯其時物也○要一遙反下同○質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已㊟書猶畫也八卦以初畫始三畫終六十四卦以初爻始六爻終而圖則乾始坤終復始夫終始初初終在三畫則成八卦之體貫在六爻則成六十四卦之體則在河洛圖成四氣萬物之體貫之六爻初陽二陰三陽四陰五陽六陰雜也時所占之卦爻隨時變易也物陽健則之物陰柔順之物卦爻固占隨時而著

其象變也

其初難知○其上易知○本末也○初辭擬之○卒成之終○易去聲○此言上初二爻㊟其初難知謂初爻卽已占定而二三四五上五爻尚多變不同知故難知也其上易知謂既占得下五爻已定而上文不過陰陽來居而已故易知也既知初變及五之本而上居一卦之末自可推測而知矣初辭擬之如乾初擬之以辭龍之辭難至上九終擬之以能而二三四五之龍變難知必至卒成於上爻方終知乾六畫皆陽而其中之爻又多變也又如坤之象難屢變難知卒至上六之終則知其成坤卦而其象有屢變也

若夫雜物撰德○辨是與非○則非其中爻不備○此謂卦中四爻㊟雜物謂卦一爻陰陽相雜成萬象也如純陽不雜為乾之物初雜一陰為女壯之物撰德猶言進

就其德也有卦德有爻德如乾有天德初九有潛德姤有遜德初六有貞德之類辨謂分別之也是謂是此卦德體象占也非謂非此卦德象體占中爻謂二居下卦之中爻五居上卦之中爻六二九五為六十四卦上下內外中正之德辨物德之是非必以中正為斷而後辨其執為是執為非也故以六二位中正之德視初九則為剛不及而位在下若初六則為剛柔皆不及矣九三為過剛而位高若六三則為剛柔太過而不正矣六四為柔正而德不及二之中正若九四則為位高而剛柔皆出於邪矣九五則與六二剛柔相濟中正同德矣上六為過柔正窮若上九剛柔僭極窮矣又九五陽剛中正視相九為四海時雍之民若初六為化外頑民也六二為文明柔順之康優若九二則為剛直大臣矣九三為中義之士六三則為天下之奸倭也六四良弼順正之象九四則泰房強臣之象上六羅政之相上九則輔退之臣奸故非以中爻標定諸爻見非則諸卦之是非不得備知矣

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。彖統論一卦六爻之體。(圖)得則存謂當位也。失則亡謂不當位也。得位則易書所以告占事者知來也人亦原亡吉凶而占者也則當觀陰陽所居斯可知存亡之吉凶矣然唯知者於觀其所繫象辭之文思其孰存而吉作易之道未能備悉過非而得其大概矣

二與四。同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。要如字又一遙反下章同。此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也(圖)二與四皆陰位同得其正二則柔順中正四則柔正而失中故陰陽不相耦二與五耦四亦與五耦同功也而四之位正而不中二之位正而得中其得正之善不同也故二用正而得中上應於五與五比中正之德即三初之正无不樂與相比此二之所以多聲譽也四則用正而不得中道失於一偏之是常處五以中正之道相貴也故其象常多畏懼何也二遠於五得展其所行故風聲在下而多譽四則近五之尊嚴哥行失中易致得罪故多懼陰陽不相耦相依則陰柔之為道不利遠於陽剛而二之陰柔不利遠於五之陽剛而反利於遠者其要凡二所行之道唯在用中无咎二其用柔得中故多譽也

三與五。同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。勝音升。三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之(圖)三陽剛用正五亦陽剛用正用功能然三雖用正失陽剛之中道剛過固有為至

用剛必時行雖未必凶是凶事究所行悉減无序亦多敗事故多凶五則剛正而有爲然必審慎不欲躁妄所行之事雖未必盡得成功究所行防密詳有敗事故多功何也五位中正在上位而尊貴其操權白內所以柔時建功多也若三居下卦而位卑賤用剛太過不免多躁妄之失然剛氣乃能勝事之任偏其用六居三五之剛位或則失中不正或則居中不正安見有功者必皆多凶而危也故用剛雖有多凶之時究之唯剛氣乃足以勝事之任而多功也。

右第九章。(圖)此明六爻有吉凶。

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者。非它也。三才之道也。三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地(圖)廣謂包含天之所覆也大謂溥備地之所載也覆載之間惟人得秀最靈者也而與天地參者惟人而已而易之為書直兼天人地之道焉然八卦三畫已備三才之象而未悉備著其三才之用故倍之以三畫而為六畫則極形其廣大變化悉備无遺故六畫者非於三才之道別有它加之義是即三才之道廣大悉備者也

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。當去聲。○道有變動謂卦爻一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當謂(圖)道謂陰之往來變通發動在六爻之位象二氣所由之道運也陰耦變為陽奇陽奇變為陰耦謂之交動謂爻發動則相變如著得三奇數為陽動則變陽之奇為陰之耦著得三耦數為陰動則陰之耦變為陽之奇是之陰陽之動而變通冥測其末泯恭而

滿故。故謂之爻。凡卦五位最貴，次五貴者二位也。而上貴下賤，又有等級。有卦有爻，即有象，象即陰陽生成之物，居上下之等列者也。相雜謂陽文雜入陰中，陰爻雜入陽中。如離陰雜入乾之陽中，離火之赤色，乾天之色玄，赤玄相雜而成文矣。又如坎陽雜入坤中，則水黑土黃相雜而成文矣。故物之五色相雜謂之文。文不當謂六九居位不當。如初陽二陰三陽則本離位，四陰五陽上陰則本坎位。若坎居下卦，則下卦三爻皆不當位，即象水滅火而凶矣。離居上卦，則上卦三爻皆不當位，又象火勝水為畢與之凶矣。矣卦是爲未濟。如使離下坎上，則六爻皆當位而正處則吉，故象曰利貞，剛柔正而位當也。然當位與不當位多有吉凶之不同，故占之吉凶生自位之當否也。

右第十章◎ 圖此明六爻之義。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王

與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。

○其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。

此之謂易之道也◎

○邪于遮反。易者之易去聲。要平聲。○危懼故得平安，慢易則必傾覆。易之道也。此辭危，謂卦象多警戒之辭，如明夷之利艱貞之類。知戒而能懼，處危難可保全而成平安。苟不知懼，雖處坦易之境，而肆意自恣，必使易者為傾覆矣。化凶成吉，變吉為凶，總係在已謹慎與放意之閒。益易道甚大，无義不備，卦爻象彖事物皆存，懼謂辭多警戒也。終謂上爻，始謂初爻，能慎之於始終，自无咎。无外者，謂作易之意，原要使人能常謹懼无過失而已矣。此易道興於明憂患與故，使人知戒懼也。

右第十一章◎ 圖此明易道在以平易治險阻，而要期歸於无咎也。此易為寡過書。

夫乾。天下之至健也。德行恆易。以知險。夫坤

○天下之至順也。德行恆簡。以知阻◎ 夫音扶。行、易並去聲。

阻莊呂反。○至健則所行无難故易，至順則所行不煩故簡。然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也。是以其有憂患，則健者如自高臨下而知其險，順者如自下趨上而知其阻。蓋雖易而能知險，則不陷於險矣。既簡而又知阻，則不困於阻矣。所以能危能懼而无易者之傾也。圖乾始于一畫，易之至也。倍至三畫，則又剛健之至也。險謂坎，險一陽陷于二陰之中，險陷之象也。坎為水而屬知，乃乾一畫入坤中，變坤為坎。險險者，易之反也。而乾以一畫至易之德，恆行而入於坎以臨其險，險是乾易以知坎險也。坤始於二畫，簡之至也。倍至六畫，則又柔順之至也。阻謂離，阻二陽為一陰所隔，阻之象也。離為火而外明，乃坤次畫入乾也。變乾為離，阻阻者順之反也。而坤以二畫至簡之德，恆行而入於離以當其陽阻，是坤簡以知離阻也。天高視地深，險之至；地卑觀天，阻絕之至。若夫用易道者，知險而不輕恃至健以犯險，是又得坤至順之道。卽遇險危之憂患，使化為平安；知阻而不敢但為至順而志阻，是又得乾至健之道。雖有傾阻之憂患，使化為坦易。此之謂善用乾坤健順之德行也。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天

下之亹亹者◎

說音悅。○侯之二字衍。說諸心者，心與理會，乾之事也。研諸慮者，理因慮審，坤之事也。說諸心故有以定吉凶，研諸慮故有以成亹亹。附能謂作易者能用乾離兌震坤坎巽艮之德，能乾健而坤順。說謂兌，心屬離，研謂巽，慮屬坎，定吉凶謂艮，成亹亹謂震。震主乾陽方，而兌互居在乾上，故兌有書說之象。否主坤陰方，而巽互居在坤下，故巽有深入之象。乾離同位南方，火明屬心；坤坎同位北方，水深屬知。作易者能以乾健用離火以明象理於一心，用兌說以持心理之同得也；能以坤順用坎水之潤深為思慮之沉濟，用巽入之精研，使思慮无微不入之，難見明而說，坎巽深以研，于天下之吉定知為吉

而動成爲吉。天下之凶。定知爲凶而動成爲凶或吉或凶。往來於天地古今。有一定之理數。以成盈虛不忒之事物也。

是故變化云爲◎吉事有祥◎象事知器◎占事知來◎

變化云爲。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。圖聖人作易。原欲天下所言所行。當先知其凶而能變其云爲。化而爲吉之意。故能避凶趨吉者。吉事雖未來。則占獲吉而先有禎祥之兆。點諸卦爻。聖人於卦爻各立其象。以盡言其吉凶之理數。而所象之物。即有形器。如乾九五象飛龍之事。即有飛龍之形器。坤六五象黃裳之事。即有黃裳之形器。聖人立卜筮以占天下事物之未來。使人知凶將來。知避而勿爲。吉將來。知趨而爲之。然凡未來而先託於卜筮者。必能說諸心。能研諸慮。而始有定見成事業也。

天地設位◎聖人成能◎人謀◎鬼謀◎百姓與能◎

天地設位。而聖人作易以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓之愚。皆得以與其能。圖設謂顯諸非有設爲之謂也。天位乎上。乾七位。圖南也。地位乎下。坤六位。圖比也。聖人謂圖中五。雜皇建極之象。人謀如本諸身考諸三王而不繆。百世以俟聖人而不惑是也。鬼謀如建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑是也。百姓與能如徵諸庶民。夫婦之愚不肖可以與知與能見也。人左陽。鬼右陰。百姓謂六子。

八卦以象告◎爻象以情言◎剛柔雜居◎而吉凶可見矣◎

象謂卦畫。爻象謂卦爻辭。圖八卦以象告。不僅以乾天。坤地。震雷。巽風。離日。坎月。兌澤。艮山。以告占者。又他如龍馬大人君子之類。莫非以象告人者也。八卦做此。情謂六爻之動變。殊望至人現象依文繫之彖辭以告占者也。唯乾坤純剛純柔。若夫六子。六卦皆剛柔雜居。其爻位是以有中正過不及。善惡吉凶之可考而得見也。

變動以利言◎吉凶以情遷◎是故愛惡相攻而吉凶生◎遠近相取而悔吝生◎情僞相感而利害生◎凡易之情◎近而不相得◎則凶或害之◎悔且吝◎

不相得。謂相惡也。凶害悔吝皆由此生。圖陰生利。陰動變陽。利得陽也。陽動變陰利得陰也。故凡變動皆以利言。如貴柔工貫是也。情爲性動。如六二與九五本正應。乃六二情動而遷變爲九二。不與九五正應。則六二中正之吉。變動而遷于九二。爲居中不正之凶。此吉凶以情遷之例。六爻故此。愛惡相攻者。如初九與六四本正應而相視愛者也。乃初九變爲初六。爲六四所惡。且爲六二九五之嚴正所其惡。而與六四相攻。繫初之不正。是四之守正則吉。初之邪僻則凶生。參六爻位不正者皆放此。遠近相取。皆如六二本與九五陰陽中正相應。乃六四之陰尤近比九五。而五或與四日親。遠疏六二。然四雖近五而德乖失中。故五之中正。必悔吝遠六二。致无中正之德與五相應而生羞吝之心。近比六四之故也。情僞相感者。情貪也。如初九中實與六四正相感應。若初六與九四外雖陰陽相感。內皆陰陽失正。虛僞而无實意。故初六有窺與四相親。心懷忌刻。九四有窺爲剛乖心慍許處。皆欲利已害人。故利與害相生不已也。六爻相應以不正者皆放此。如初九六二。六四九五。是近而相得。若初六與六二。九四與九五。是初近二。四近五。宜不相得也。則四初之不正而凶或皆二五之中正。離閒使遠而不相親。小人之害君子。害國家。蓋如如此。是九五之中正。悔近九四之僅奸。六二之中正。悔近初六之邪柔。致不利於上下。而爲害於家國。爲聖君賢士羞吝之事。悔且吝也。是故神明如堯。必用明試知人善用。自古難之也。則凡甚止下貴哉。治亂之閒。于朋友之倫擇交之道。可不審哉。

將叛者◎其辭慚◎中心疑者◎其辭枝◎吉人之辭

寡○躁人之辭多○誣善之人○其辭游○失其守者○其辭屈○卦爻之辭亦猶是也囮兌爲口舌爲語言將叛辭慙如損九二利貞征凶益六四告公從之類心疑辭枝如損六三三人行一人行益六三无咎有孚之類吉人辭寡如損六四損疾有喜益九五有孚元吉之類躁人辭多如損上九弗損益之益初九利用大作也誣善辭游如損六五或益弗違益上九莫益或擊之類失守辭屈如損初九已事遄往益六三云告公用圭之類他卦皆然

右第十二章囮此言易之卦爻文辭所以爲卜筮天地萬物吉凶卽爲天下後世修身治世之書也

周易卷之四

說卦傳

湘潭趙世過鐸纂著

昔者聖人之作易也○幽贊於神明而生蓍○幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖囮幽隱也贊助也神陽氣動也明氣虛明也太極一理之所託始有氣而无迹之名也蓍草也生蓍則陰陽之神明著於形迹蓍草剛柔中正之贊爲莢則如箸長以爲大衍之數五十笶笶與策通音拆於五十數中拆一以象太極分拆爲二以象兩儀之類著知吉凶必待聖人作易立筮法而後神明生於蓍策之數是於幽隱之中助占者顯明事物之吉凶也神動陽根陰而坎中有蓍象明靜陰根陽而離外有龜象

參天兩地○而倚數○參七南反數上聲音所○天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八囮參天者天一生水也一參入二則三其一爲三倚圖北一數及東三生木爲三其天一之數故謂之參天兩地者地二生火也兩即二則兩其二爲四寄圓南二數及西四生金爲兩其地二之數故謂之兩地倚四又數一爲一中統合四方成五居圖中立極又倚五數一則六故一六居北倚五數二則七故二七居南倚五數三則八故三八居東倚五數二則九故四九居西此圖中五位相得四方之數而各有合居方位也又倚一數及九倚二數及八倚三數及七倚四數及六倚五數及十統合中五此天地之數五十有五整則虛中六用中五是爲大衍之數五十也由是倚一二數數積至百千萬億皆一實萬分之倚一二數氣以至五行萬物皆陽一陰二充塞也加一二數卦倚至六十四四千九十六皆一畫二畫加成也若倚倚一數三三三則九九九八十一得權衍度

具生於黃鐘之數倚倍二數四四四一十六倍十六則三十二倍三十二爲六十四卦萬象之數至若木義云一圓三一圓四者猶言用一根策折作三斷折作四斷也此節言陰陽生數下節言倚數設畫立卦生爻徒數不見物理依數立畫觀卦然後萬象萬理著矣。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也圖觀變之謂觀陰動變陽陽動變陰立卦揲然後因天地陰陽之道立一畫因一生二又立二畫倚三生一復立一畫既立三畫觀之則成卦而象陰陽之變也發揮謂自一畫二畫卦二卦發出而揮開之二畫象陽剛二畫象陰柔三畫純陽剛卦之象乾健故卦名乾三畫純陰柔卦之象坤順故卦名坤三畫成則剛柔雜居遞生爻變之象爻變生而剛柔雜遞立成八卦而乾坤成純由是參之兩之倚而數之以至立成六十四卦三百八十四爻其吉凶悔吝之變原本太極一理一數變通鼓舞卦爻闡發展揮自然初无乖情矣性之悉成循陽剛陰柔而生焉陰陽之道卦爻之德本太和順承雖剛柔相雜若似失和順之氣數究觀也實具承比應有條有序脈理分明各得其所宜而合於義也此聖人觀變於陰陽立卦窮究萬理於書物萬事殊塗之陽盡其繼善成性以至於天命之初此之謂聖人作易之極功也

右第一章。圖此聖人作易因圖數設畫立卦爻以窮性命之理也

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦

。分陰。分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

迭音絰他列切。兼三才而兩之總言六畫又細分之別陰陽之位間雜而成文章也圖理付氣謂之性理居分中故理居心中爲氣之王圖中王是其象也故性兼理氣而命則理以氣行也順性命之理謂氣順理而行也立天之道曰陰與陽者太極之一理生陰陽之二氣也乾左夫陽長陰消乾右姤陽盛陰生是其象也南方陰二陽七是其數也天氣上浮有象无質是其體也立地之道曰柔與剛者陰陽二氣凝結天內以爲柔剛立成廣厚之實質也坤左復柔中剛坤右剝剛中柔是其象也北方六柔一剛是其數也陰陽之理付于人爲仁義東方生物仁之象西方成物義之象也東方三陽長八陰消仁之數也西方四陰長九陽消義之數也故陰陽郎太極以理立天道柔剛郎陰陽之氣成質以立地道仁義郎陰陽以理氣付人之心性發爲柔剛之德業以立人道者也初爻象地中爻象人上爻象天三才之象又倍加三畫爲六爻

巳極窮萬物萬事變化之理氣象數而成上下內外二體之六十四卦三百八十四爻變矣此易六爻成卦之故也分陰者如夫姤皆從陽中分出陰來分陽者如剝復皆從陰中分出陽來又如西北以東南之陽分西北爲陰方東南以西北之陰分東南爲陽方又如一三分出六八之陰數二四分出七九之陽數之類迭用柔剛者謂爻位柔剛相次閑故也如初文陽位二爻陰位三爻陽位四爻陰位五爻陽位上文陰位之類六十四卦爻除乾坤二純餘則皆是剛爻多寡閑迭成章章郎成一卦六爻剛柔雜居乘承比應之文章也

右第二章。圖此承上章而申言之仁義之性剛柔之質陰陽之氣一理焉而已矣

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。薄音搏射音亦。邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東

北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也附伏羲八卦圖六十四卦圓圖六十四卦方圖皆對待立體其象如此

數往者順。知來者逆。是故易。逆數也。○數音所。○起震而歷離兌以至于乾數已往之卦也自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也附天地乾坤也山澤艮兌也雷風震巽也水火坎離也數往者順數卦氣自左方進數及右方順卦氣所主時令逆卦位而數之也卦位自坤艮坎巽乾兌離震爲來數皆逆行自震離兌乾巽坎艮坤爲往故曰易逆數也知來者逆逆卦氣所主時令之來逆卦位數所來之時令由右方來退去左方成已往也

上節說卦位對待立體之義下節說卦氣流行之義以八卦之象言之則乾爲天位上坤爲地位下[illegible]

[illegible]雲上於天蘊噴爲雨澤山澤通氣也震雷鳴天而[illegible]於地實風出地而行於天當風相薄也雖日者而坎月夜寒暑往來不相厭射八卦交加反覆而成六十四卦變化相錯也否泰反類損成見義既濟未濟蓋否反則泰成反則恆益反則指未濟則反爲既濟八卦圖六十四卦方圓圖皆然可知陰陽相乘之義也下節卦位自坤艮坎巽乾兌離震及復爲已定之位自右而左本爲逆來卦氣自復震離兌乾巽北艮及坤爲流行之氣自左而右本爲順往卦氣右來而前進則卦位左往而後退卦氣進則卦位退退後之卦位成已往之事故云由今日數昨日也知後一陽來坤卦氣在時節爲冬至是一陽自坤前震來氣前進於立春是爲陽氣漸信也則坤位退往震位之偏而已居矣故曰往者屈也又如夏至暑氣自乾前東方兌來氣前進于小暑大暑是爲陽盛極往也則乾位退往兌位之後而往屈矣彼來信此卯往居初无陽斷數往者順謂順卦氣數逆來之卦位爲退後之往屈也知來者逆如乾位來兌及離震自震立春退數知離位春分來又逆數知兌位立夏來又逆數知乾位夏至來之類故曰易之卦位自右來左而時氣之節候流行則自左及右逆數卦位之來也逆迎也數起算也

右第三章○附此章說卦象卦位卦氣之用行也

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。○烜與晅同

說音悅。○此卦位相對與上章同。附以理氣之大用也之謂萬物震雷以陽氣奮動萬物之生巽風以發散展折其生氣使之長盛坎雨潤使物不苦於燥離日烜使物不傷於濕艮止物各留於所生而養之有節兌說物各足其欲而若其生乾居上以臨四方之封覆蓏物之象也坤居下以收藏諸卦載萬物之象也君主土位者出

八卦之象。見天理氣數之大用也。

右第四章。(註)此說河圖八卦對待生成萬物之功用。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。○說音悅。下同。帝者。天之主宰。邵子曰。此卦位。乃文王所定。所謂後天之學也。(註)此洛書文王八卦圖位也。震東。巽東南。離南。坤西南。兌西。乾西北。坎北。艮東北。帝主也。言震木乃物生之主。物生莫先於草木也。故曰帝出乎震。謂陽動初出也。巽主立夏。物至夏四月。齊生而長。出地之濁穢而皆清秀新潔也。離夏至之時。萬彙既生既長。分明共見也。坤位。立秋時也。萬物成材落實。役於人之所用。是萬物皆推其能。養以與人也。兌主八月秋分之時。物樂其成。人樂所養。人物皆悅也。乾位十月立冬之時。其時九陽既消。六陰方盛。而一陽又欲生。當陰陽出入勝負饒泛之際。有戰勝之勢也。坎位冬至。當萬物藏發之氣。勞來不追之勢。艮位東北。立春。萬物既終而又始生者也。舊年終成舊物。新年始成新物也。

文王八卦圖

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。

嚮讀作向。說音悅。下同。薄音搏。勞同撈。○上言帝。此言萬物之隨帝以出入也。(註)勞。讀應作撈。猶言撈春生秋成之物而總歸於冬北。而斂藏之也。故曰萬物之所歸也。

右第五章。此章所推卦位之說。多未詳者。(註)此說文王八卦圖。以見萬物於一歲四時生成收藏之氣數之序如此。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。橈萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

○橈乃飽反。燥蘇到切。熯呼但反。悖必內反。○此去乾坤。而專言六子之所爲。然其位序。亦用上章之說。未詳其義。圖此說文王卦序。與伏羲卦序。本同條共貫。二而一之者也。神者。陽氣動而无形之謂。帝出乎震是也。妙萬物。卽所以生萬物之所謂。水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。卽是神動所以妙萬物也。

右第六章○圖此承上三章。合說之。中明羲文之卦序。其義一也。

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。○說音悅。

此言八卦之性情。圖此以伏羲八卦圖。對待言其性情也。是卽卦德也。

右第七章○圖此說觀圖玩卦。而各見有是德也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。○遠取諸物如此。圖此又觀圖八卦而得象。所謂立象以盡意也。馬蹄圓。象乾健一畫。牛蹄叉。象坤順二畫。震一陽。象龍動於地。進處坎水。巽一陰往。爲雞兌象。雞鳴日出。坎水一陽動而處兩陰昏濁之內。象豕之負污穢也。離火一陰靜而負兩陽明動在外。象雉之昭文明也。止物莫如猶。艮一剛而阻兩陰之所徒。犬之象也。樂羣莫如羊。兌首兩角而觸柔。兌尾後短而鮮辨。羊之象也。爲者有其象。卽有其理氣數之謂。下放此。

卦	卦德之象	遠象物	近象身	推之象人倫	兩之象兩間
☰	健	馬	首	父	天
☷	順	牛	腹	母	地
☳	動	龍	足	長男	雷
☴	入	雞	股	長女	風
☵	陷	豕	耳	中男	水
☲	麗	雉	目	中女	火
☶	止	猶	手	少男	山
☱	說	羊	口	少女	澤

此聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神是也。

右第八章○圖此觀八卦有諸物之象。其意蓋有如此。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。○近取諸身如此。圖乾居南上。象首。而三剛在上。亦象首。地處天中。坤象腹。而三陰居內體。亦象臟腑在膺。如坤與載萬物也。震一陽下動。象足。而兩陰亦因前進之勢。亦象足。巽一陰分繫兩陽剛之傍。象身之兩股。而兩剛迸動。亦象股。坎中一陽動藏于兩陰虛象。耳聽之聰。而兩陰分居左右。亦象兩耳。離兩陽明象兩目。而兩陽中含一陰。亦象目。艮一剛象背。而兩陰分著兩傍。手之象也。且一剛繫以四陰。亦一掌五指之象。兌一陰開張在外。兩陽動之上。口舌言語之象。而外柔內剛。亦口唇齒之象。

右第九章○圖此觀八卦有一身五官四體諸司之象。意蓋如此。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。故謂之長女。坎。再索而得男。故謂之中男。離。再索而得女。故謂之中女。艮。三索而得男。故謂之少男。兌。三索而得女。故謂之少女。○索色白反。長之丈反。少詩照反。下章同。○索。求也。謂揲蓍以求爻也。男女。指卦中一陰一陽之爻而言。圖此說八卦之體。由於剛柔畫成也。乾三畫純陽剛。爲三陽卦。索取剛畫之主。而乾純剛。爲天之象。天以陽氣始萬物。爲物成形之主。乾以剛畫分三子。爲震坎艮三陽卦之成體也。收爲父之象。父以陽氣始衆子。爲子成焉之者。亦猶乾道變化也。坤三畫純陰柔。爲三陰卦。索取柔畫之也。而坤純柔。爲地之象。地以陰氣生萬物。

爲物生育之主。坤以柔畫分三子爲巽離兌。三陰卦之成體也。故爲母之象。母以陰氣孕衆子。爲子成形之主。亦猶坤作成物也。索求而取之也。謂求于乾之剛畫。取而入于坤體之柔畫內。求于坤之柔畫。取而入于乾體之剛畫內。遂變成三陽三陰六卦。此老陽老陰實生六子。稱爲之也。謂名之也。

右第十章。圖此說卦體陰柔陽剛。各主其畫次第變卦成體。而後因體立卦名互象以立言也。

乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。圜音圓。瘠音寂。駁音博。○荀九家。此下有爲龍。爲直。爲衣。爲言。圖此十四象。總明乾體一畫。以及三畫爲至剛之象。以下俱是推說八卦之象。廣其類以明之。然推說正復不盡。聖人特舉其大概。爲猶造也。天地以卦氣造爲萬有。聖人以卦才造爲萬利。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。○斧同。輔又音往。房甫反。吝音藺。良慎切。嗇音色。荀九家。有爲牝。爲迷。爲方。爲囊。爲裳。爲黃。爲帛。爲漿。圖此總說地之持載。虛受而容之象。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。旉音孚。筤音郎。萑音完。葦音委。馵音注。蕃音煩。○荀九家。有爲玉。爲鵠。爲鼓。圖此總說震動之象。天玄地黃。言動象充塞天地也。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。下爲長之長如字。○荀九家。有爲楊。爲鸛。圖總說巽有風動善入。剛多柔少之象。廣顙多白眼。謂見入遠。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。輮如九反。亟紀力反。曳以制反。○荀九家。有爲宮。爲律。爲可。爲棟。爲叢棘。爲狐。爲蒺藜。爲桎梏。圖此總說坎險危陷。陰外剛中之象。月水之精。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。乾音干。蟹音駭。蠃音羅。蚌音棒。普浪反。○荀九家。有爲牝牛。圖此總說離爲火。外陽剛。內陰柔之象。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木

也爲堅多節。蓏音裸力果反欄音皆黔音鉗其堅反喙音悔。荀九家有爲鼻爲虎爲狐。㊟此總說艮爲山剛少柔多。推廣所止之象。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。折之列反鹵音魯力杜反。荀九家。有爲常。爲輔頰。㊟此總說兌一柔發外。不得其正。兌少柔勝剛多之象。

右第十一章。此章廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經亦不盡合也。㊟此章雖推廣八卦之象。與前十章文義不合。解者多牽強。恐似漢人添綴。若有可增可刪之意。故有荀九家更推廣其象之說。

序卦傳

張子曰。序卦相受。聖人作易須有次序。〇朱子曰。卦有正對有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也。正對不變。故反覆觀之。止成八卦。其餘五十六卦反對也。反對者皆變。故反覆觀之。共二十八卦。以正對卦。合反對卦。觀之。總而爲三十六卦。其在上經。不變卦凡六。乾坤坎離頤大過是也。自屯蒙而下二十四卦。反之則爲十二。以十二而加六。則十八卦也。其在下經。不變卦凡二。中孚小過是也。有咸恒而下三十二卦。反之則爲十六。以十六加二。亦十八卦也。其多寡之數。未嘗不均也。㊟易之義。无不蘊蓄。序卦之數。聖人特偶舉一端。以見易義之无窮也。此朱子紹序卦。正易之蘊。非易之精。易之精則太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦是也。

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。㊟屯有紛紜錯雜盈滿之意。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飮食之道也。飮食必有訟。故受之以訟。㊟民之失德。乾餱以愆。故飮食生訟。爭土地者皆然。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。晁氏曰。鄭本无而泰二字。姚氏曰。安上治

民莫善於禮。有禮然後泰。泰然後安。胡氏曰。乾川至履十變。陰陽之氣一周矣。嗣觀上經乾坤所繼以屯蒙消進履泰。恐序卦大概主氣數之意多也。故履泰主立夏爲物盛之卦。否則維以同人大有。漸進于人。人糸頤上大過坎離大概主聖人參贊氣數之意。故同人隨上春分貳開泰運之卦。下經多是人事氣數盛衰相因之意。聖人立教脩道以保泰之義。此三才既立。代後聖人作易之微意也。訟受以師。黃帝伐蚩尤。舜代三苗之類。比則百姓尊親聖人之象。自乾坤至泰否三皇五帝之世之象。自泰否至賁三王之世之象。自剝復至坎離。秦漢晉宋之世之象。比皆一日自寅至巳。自巳至未。自未至酉。一而已矣。

泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以

謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮。上反下。故受之以復。○剝卦陽窮於上九爻。陽又從上反來下初。一陽復生也。

復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜○周子曰。不善之動。妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。余氏曰。自有事而大。大而可觀。可觀而合。合而飾。所謂忠信之薄而偽之始也。故一變而爲剝。剝而復。則貞實獨存而不妄矣。此復則天地陽生之氣數。人物陽善之事幾。要關係乎此也。易文之炯戒。人可不深深乎其言也。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也○林氏曰。不專一則不能直遂。不翕聚則不能發散。故必有養然後能動。不養則不可以動。孟子曰。人有不爲也而後可以有爲。卽此理也。㊀自天地之氣數言之。乾坤屯蒙需訟師比小

畜。則三皇五帝之世。用衆合力以開闢天下也。履泰則唐虞中天之世矣。以一事之大言之。則屯蒙及小畜。洪水之時也。而履泰則又爲昏墊去。四隩宅之時也。以一事之小言之。則屯蒙及小畜又爲農工始事之時。而履泰又爲成功之時矣。否至坎離。咸恆至夬姤萃升至既濟未濟。可見君子明易之道。不可豪貫其要。當推類以盡其餘。惟變所適也。

右上篇 十上經三卦。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。

故受之以恆。恆者。久也。〇于氏曰。此詳言[?][?]三綱六紀有自來[?]。人有男女陰陽之性。則自然有夫婦配合之道。陰陽[?]生。血體相傳。則自然有父子之親。以父立君。以子資[?]。則必有君臣之位。有君臣之位。故有上下之序。有上下之[?]。別必以禮。定其體義。以制其宜。明先王制作。蓋收之於情者也。上經始於乾坤。有生之本也。下經始於咸恒。人道之首也。易之興也。當殷之末世。有妲己之禍。當周之盛德。有三母之功。以言天不地不生。夫不婦不成。相須之至。王致之端。故詩以閔雖為國風之始。而易於咸恒。備論禮義所由生也。〇朱子曰。不言咸者。夫婦即成也。錯同措。設施也。[?]夫婦配耦之道。即天地陰陽奇耦之道也。天地生萬物。以備萬事。夫婦生人倫。以立萬事也。然則天地夫婦。事物之本也。

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。

故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者。乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。物不可以終難。故受之以解。解者。緩也。〇周子曰。家人離必起於婦人。故睽次家人。以二女同居而志不同行也。[?]朱子謂緩是散漫意。難及不可進。解必以舒緩。乃可漸消其急難也。

緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者。決也。次必有所遇。故受之以姤。姤者。遇也。〇胡氏曰。咸恒十變為損益。亦猶乾坤十變為否泰也。俞氏曰。損益盛衰。若循環然。[?]久損當益。益盈當決。然有所遇。於來損之物。故決試觀[?]。壁防墉。不遇兩水不傾危也。上經至泰否。下經至損益。皆在十二卦。可見天道一周。即人道事變之一周者也。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者。聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。〇張氏栻曰。天下之物。散之則小。合而聚之。則積小以成其高大。故聚而上者謂之升。[?]困乎上。謂困卦五不應二。必反下。謂困卦反之為井卦。

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者。莫若長子。故受之以震。震者。動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者。止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者。進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者。大也。〇[?]躁進而不知止。必有傷。進能以漸。必得所歸。同人為之自成大有。卦皆二五應之以中正之德也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者。入也。〇張氏曰。旅寡親之時。无所容也。惟巽然後得所入。

入而後說之。故受之以兌。兌者。說也。說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。項氏曰人情相拒則怒相入則說。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。中孚信也中孚初上二五內外四剛實有言必信行必果三小過於二之中正四小不及於五之中正也子路之勇於死難管仲之恐於請囚皆小過也。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

右下篇 下經三十四卦。

御子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用也頤中孚大過小過爲二篇之正也又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而從推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以交卦與交取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以交言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以交言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾

者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故二陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷革升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而咎於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇也蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也逹於上謂一陽至上或得正位生於下而上逹陽暢之盛也陽生於下而不逹於上又陰衆而陽寡復失正位陽之篇也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以交言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎陽陰皆非應也惟習坎則陽上逹矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實震焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男居中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎陽反爲盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而逹於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豈皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力從則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸

所有下女之象。非以長名少也。乃二少相感以相與。所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女少於男。乃陽陷而爲陰揜。无相下之義也。小過二陽居四陰之中。則爲陰盛。中孚二陰居四陽之中。而不爲陽盛。何也。曰。陽體貫中。孚中虛也。然則頤中四陰。不爲虛乎。曰。頤二體皆陽。非而本末皆陽。盛之至也。中孚二體皆陰卦。上下各二陽。不成本末之象。以其中虛。故爲中孚。陰盛可知矣。○聖人序卦。分上下經者。實取卦之名象義理。以次序三才之道。上篇主天地之氣化。待人事以參贊。下篇主人爲之事業。配天地以成能。意之大概如此。

雜卦傳

附 雜卦者。夫子雜舉其卦。以言其義也。以既順觀其卦之象而言其義。又將其卦翻下轉上用反而觀之。更得其象其義也。夫子說卦。序卦。雜卦。皆是推廣之例。

乾䷀剛。坤䷁柔。比䷇樂。師䷆憂。○樂音洛。附乾居正南。坤居正北。師居正西。臨居正東。觀四正對反相雜之象也。震艮損益。觀四隅反對之變也。由是次第而雜觀之也。乾純陽剛。坤純陰柔。比則九五剛中而正。在一家有順服之象。在海內有順服之象也。師則九二居坎。孚之中象。陰昏暗而九二獨陽明。而不當位。憂心在中之象。比反爲師。雜卦傳又皆自河圖觀之而得卦。用之變。以示學易之君子。遠變无元以盡利。鼓舞不泥。以盡神也。

臨䷒觀䷓之義。或與。或求○以我臨物曰與。物來觀我曰求。

或曰。二卦互有與求之義。附臨則陽往求。而陰來與之象。觀則陰往求。而陽來與之象。或若往來不定之意。時反觀。乾坤否泰。總爲六十卦之體。而四卦變體。又各得十五卦。

屯䷂見而不失其居。蒙䷃雜而著○見賢遍。著音注。乚屯震遇坎。震動故見。坎險不行也。蒙坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰。屯以初言。蒙以二言。附屯四陰坤地之象。震爲木。初木根之象。五在上。枝幹之象。下與坤內六二正應。以乘初之根本。有發見之枝幹。不失土內根本居處之象。蒙則九二一陽爲四陰所雜。暗蒙光明。謂外艮一陽在上。明著也。雜暗而明著。有艮山坎雲雲山明暗相雜之象。屯反爲蒙。

震䷲起也。艮䷳止也。損䷨益䷩盛衰之始也○附震雷動起。艮山安止。損泰之上爻下而不已。則衰。故損之上爻爲衰之始。益否之下爻不已

則盛。故益初爻。爲盛之始。震初起。艮上止。損在上爻。益下爻。震反爲艮。損反爲益。

大畜䷙時也。无妄䷘災也〇止健者時有適然。无妄而災自外至。附人畜皆立夏當物盛之時。无妄尚未及大寒凝凍之災。大畜反爲无妄。

萃䷬聚。而升䷭不來也。謙䷎輕。而豫䷏怠也〇附兌坤互巽艮。有雨聚地下。豈聚山頭之象。不來。謂風行地上。一往不返也。一陽剛正。處見陰濁亂之中。君震坎艮。行止剛正之閒。有輕世肆志之意。隨今之賢豪是也。故過於恭者。有侮人之意也。豫之怠。九四剛動不正。過於豫而至怠慢之行之象。昏庸不正也。萃反升。謙反豫。

噬嗑䷔食也。賁䷕无色也〇白受采。附噬嗑初上象口唇。中象齒舌。齧物食物之象也。賁乃白潔朗然在山之上。无所點綴之色也。噬嗑反。則爲賁。

兌䷹見。而巽䷸伏也〇見賢遍反〇兌陰外見。巽陰內伏。附兌一陰見於上。爲喜色見於頰面之象。巽一陰伏於初也。

隨䷐无故也。蠱䷑則飭也〇飭勑同音尺〇隨前无故。蠱後當飭。附彼喜此動。无故之意。下入以敗壞。上飭以止之。則撤其敗矣。隨反則蠱。

剝䷖爛也。復䷗反也〇附一果在上。五陰有爛落地下之象。反。陽往窮。反來又復生於地下也。剝反復。

晉䷢晝也。明夷䷣誅也〇誅傷也。附離日上出坤地下。蓋日之象。明夷當天地之寅方。離日尚處坤地之下而未升于地上。有坤地土之陰暗誅傷其明之象。

井䷯通。而困䷮相遇也〇剛柔相遇而剛見揜也。附坎上巽下。有泉汎入下。汲井水溢上。有流通之象。困兌上坎下。有雨從上而下。成水而流過深陷之處。是流行聚會之象。

咸䷞速也。恒䷟久也〇咸速恒久。附兌雨露之象。艮山雲之象。二三四互巽風之象。山雲風雨相感。通使而二少相感。亦猶是也。風雨之雷在天。終古常存。而二長以治內治外。亦爲世恒久之常道也。咸反爲恒。

渙䷺離也。節䷻止也。解䷧緩也。蹇䷦難也、睽䷥外也。家人䷤內也。否䷋泰䷊反其類也〇難乃且反。附渙以風激水而益急伏水。雖溝瀆之意。坎陷也。兌爲澤。亦坎溝瀆之象。水入溝坎。止而不流。而節制度數。節有節限而止之意。渙反爲節。張子曰。天下之難既解。而安于佚樂。每失於緩。蹇者見險而止。故爲難。解卦之內互既未濟。人當危難之時。必震動有爲。而後可能解坎

險。而既濟其事。偷惰怠。則未濟而難弗解矣。然又不可急遽激禍。如禹伐三苗。退而修德。而有苗自格。武王十三年養晦。夫子處桓魋陽貨。高祖封雍齒。宋太祖杯酒釋兵權之類。皆得解難之道。故云緩也。蹇坎上。險難在目前之象。艮之九三。一陽明發。目見之象。艮止也。在內卦。有見險難在前而能止也。○睽違也。火炎則離下位而往上。兌雨則失上位而趣下。兌雨克離火。離火克兌金。皆違乖之義。外猶合此往彼主。靜外而言也。睽則中女少女各嫁而名歸於家也。家人則長婦中婦係爲同居其室以治其內之義。以雖自外入內而以內爲主也。故於睽曰二女同居其志不同行。於家人曰男女正。天地之大義也。睽反則家人。○否則天地既交之後。十月立冬。寒陰之類與暑相反。泰則陰陽次合。四月立夏。暑陽之類與寒相反也。否反則泰。

大壯䷡則止。遯䷠則退也〇止。謂不退。〇道氏曰大壯。此則遯爲

凶用壯爲厲。欲陽之知所止也。遯以漸遯爲
利。欲陽之知所處也。圖陰阻乎四陽。上進四陽奮出遯
動。以兩陰止於上故也。遯二三四爻互巽入。艮以止
之。兩陰上進則四陽消退也。大壯反則遯。

大有☰衆也。同人☰親也。革☰去故也。

鼎☰取新也。小過☰過也。中孚☰信也。

豐☰多故也。親寡。旅☰也。

去起呂反。○旣明
且動其故多矣。圖
日照天下萬物盡見衆多之象日行天上相親相得
同人契合之象大有反則同人火融命則金之故質
去也鼎烹食物不取乎宿而取乎新辭不失正味也
革反則鼎上下四陰小之多過乎屯兩陽之寡二
五崢中正完陰多而小過也中孚以上下二體之兩
陰育合在卦中柔中心柄信之象也中孚亦小過之
反對以見二體剛轉向內反相對相合成卦之剛如小
過反對相合爲頤中孚反對相合爲大過之類豐則

日出之時萬物動作雷動電閃皆多故之象路旁旅
余皆四方行之下艮止居之象上互離鼎消日求觀
谷之象往來多訣遠故親寡也豐反爲旅
忽擧小過中孚无反對之卦亦因序卦耳

離☰上。而坎☰下也。○

上時掌反。下遲嫁反。○火
炎上水潤下。時離主上卦
故火炎上日升之象坎主下卦坎水潤下月西之上
象粲離坎以見卦有无反對者又如乾坤二卦晉

小畜☰寡也。履☰不處也。○

處上聲。○不廢行
進之義。圖寡少也
三四五爻互離日在上天之象夬上止有一白寡少
之象也兌說於五陽連接而動有不處之象又乾兌
皆屬金中得離火融流則流行又天行健兌與三四
五互巽風兩行疾皆履不居處於一方之象小畜反
爲履。

需☰不進也。訟☰不親也。大過☰顚也。

姤☰遇也。柔遇剛也。漸☰女歸。待男行也。

○頤☰養正也。旣濟☰定也。歸妹☰女之

終也。未濟☰男之窮也。夬☰決也。剛決柔

也。君子道長。小人道憂也。○

長丁丈反。○自
大過以下卦不
反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似不誤。未詳何義。圖
坎水流下而不反需乾不能上進之意天上水下水
與天有處遠不親之意訟之象也需反爲訟人過之初
柔基虛之象上四剛實而重下弱上重有顚覆之義
大過與中孚分反而合對姤則五陽剛健在前而初
一陰柔在後而相遇五剛也反之夬外卦巽女
已長而內艮男尚少有待男長行嫁之象漸反爲歸
頤中四陰互坤爲腹兩陽四陰二初當位口食妹
正當之腹象與小過分反而合對旣濟六爻位正而
正應二五皆應以中過正之德水火之位定也未濟位

東方之下而上升坎月位西方之上而下沉也反則
未濟歸妹男長而少女隨兌末娣妹終歸外之男長
也未濟六交皆應以不當位男女求配應之以不和
應也水火不交則終未濟其中心之所欲坎爲中男
一陽困于二陰幽之中有男乎困窮之象夬則五陽
決絕一陰在上陰憂所往之道窮蒙而五剛決絕一
柔則陰險旣盡決絕海內純乎陰陽明正大之世且歸
妹與未濟未濟陽道當長歸妹陰闇可憂陽爲君子
五陽之大進日長陰爲小人一陰之勢小憂遯小人道長
君子之道可憂君子道長小人之道則憂小人道長
則海內爲盡訟困蒙師遯否剝之世君子長道則君天
下爲同人草臨履泰大有之時君子道長則乾上坤
下天覆地載易簡安生成之氣離東坎西日照月臨
晝夜循出入之數小人道憂則萬象各正性命兩開
保合太和久大之德業永貞君了道長且天道和風
化日兩暘時若地道山嶽效靈河海清晏小人道憂
三綱長正五常長明海內絕小人之心天下皆君子
之行一世泰平四靈畢至故在天景星獻瑞卿雲畢

祥火流王屋赤虹化玉在地河出圖洛出書麟遊郊鳳來儀蓂莢育英嘉禾岐穗人人遂生復性物物咸若得所夫子繫辭至雜卦以君子之道小人之道一長一消終篇意蓋以陰陽柔剛邪正反對來承比應復姤危微无少閒斷而兩儀四象二氣五行六十四卦損益盛衰陰陽邪正治亂泰否皆對反互乘亦即氣運道德成古往今來損益盛衰陰陽邪正治亂泰否斷反互乘之故然則人之有心制行在道二而已時宜存誠主敬戒懼慎獨知至至之知終終之此其明微利於永貞也所貴善於學易善於用卦用爻用辭用圖書之理氣象數以爲修己治人之道德也其善學奈何如用損益兩卦其變而通之以盡利之義不僅鑿義於兩卦爻象象之辭及繫辭說卦序卦雜卦反復推廣以明其義之用可見矣其聖人爲天下後世扶陽抑陰之意裁成輔相之功思極抽微見道深切著明蔑以加焉

易經告蒙四卷圖註三卷 侍講劉亨地家藏本

國朝趙世迥撰世迥字鋒峯湘潭人是書凡例稱遵仿本義分卷然其書仍用註疏本未喻其故殆據坊刻本義言之歟卷首圖註三卷皆推衍河洛之義書中時時附圖蓋欲以圖書明易而反以易明圖書者也

古三墳一卷

不著撰者

北京大學圖書館藏明天啓刻快閣藏書本

附《四庫全書總目・古三墳一卷》提要

古三墳叙

邃哉三皇書也統之爲墳會之爲易條而紀之爲山則爲連山爲氣則爲歸藏爲形則爲乾坤其理簡而至奥而精每墳爻卦大象又皆以八字參錯成文夫有剛柔相摩八卦相盪之意引伸觸類其義曷有旣也復有姓紀皇策政典諸篇文辭古穩駸駸乎駕謨典而上之獨是前後兩叙竟亡姓名而本文殘

闕不過五六字此孰非開闢初一段靈氣以盤結於永永不墜讀是書者葢可以偽而疑之耶

天啓丙寅歲仲春日新都唐琳玉林父書於快閣

古三墳序

春秋左氏傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國叙書以謂伏犧神農黄帝之書謂之三墳言大道也漢書藝文志錄古書爲詳而三墳之書已不載豈此書當漢而亡歟元豐七年予奉使西京巡按屬邑歷唐州之泌陽道

無郵亭因寓食于民舍有
題于戶三墳書某人借去
亟呼主人而問之曰古之
三墳也某家實有是書因
命取而閱之三墳各有傳

墳乃古文而傳乃隸書觀
其言簡而理暢疑非後世
之所能爲也就借而歸錄
間出以示好事往往指爲
僞書然考墳之所以有三

蓋以山氣形爲別山墳言
君臣民物陰陽兵象謂之
連山氣墳言歸藏生動長
育止殺謂之歸藏形墳言
天地日月山川雲氣謂之

乾坤與先儒之說三墳特
異皆以義類相從曲盡天
地之理復有姓紀皇策政
典之篇文辭質畧信乎上
古之遺書也亂征引政典

曰先時者殺無赦不及時者殺無赦孔氏以謂夏后爲政之典籍頗與書合豈後人之能僞邪世人徒以此書漢時巳亡非後世之宜有且尚書當漢初重購而莫得武帝時方出於屋壁間詎可遂爲僞哉予考此書既篤信之將以詒諸好事君子故爲之敘云

古三墳後敘

傳曰河圖隱於周初三墳亡於幽厲洛書火於亡秦治世之道不可謾見余自天復中隱於青城之西因風雨石裂中有石匣得古文三篇皮斷簡脫皆篆字乃上古三皇之書也

劉辰翁曰朱子謂伏犧以上皆無文字只有圖畫最好大象卦例從起

古三墳

山墳

明　新都唐琳

天皇伏犧氏

連山易

爻卦大象

崇山君　君臣相　君民官　君物龍

君陰后　君陽師　君兵將　君象首

伏山臣　臣君侯　臣民士　臣物龜

臣陰子　臣陽父　臣兵卒　臣象股

列山民　民君食　民臣力　民物貨

民陰妻　民陽夫　民兵器　民象體

兼山物　物君金　物臣木　物民土

物陰水　物陽火　物兵執　物象春

潛山陰　陰君土　陰臣野　陰民鬼

陰物獸　陰陽樂　陰兵妖　陰象冬

連山陽　陽君天　陽臣幹　陽民神

陽物禽　陽陰禮　陽兵譴　陽象夏

藏山兵　兵君帥　兵臣佐　兵民君

兵物材　兵陰謀　兵陽陣　兵象秋

疊山象　象君日　象臣月　象民星

象物雲　象陰夜　象陽晝　象兵氣

傳

才神曰元首以股肱喻臣也行

崇山君崇高其山君之象也　君臣相相位至貴君之象也　君民官君臨百官以爲民也　君物龍龍善變化能致雲雨爲君物也　君陰后君妻曰后正婚姻也　君陽師君師賢聖以誨道也　君兵將君不兵象尊將佐也　君象首首統方來君之象也

伏山臣潛伏其山臣之象也　臣君侯建侯畢民分方命也　臣民士士守常業臣之民也

臣物龜死不失已勸以義也　臣陰子子爲臣陰訓事父也　臣陽父父爲臣陽以訓子也　臣兵卒臣以卒爲兵假其力也　臣象股臣象股肱以佐身也

又曰食係民天之

列山民山有行列民之象也　民君食民所尊崇以食爲本務故爲君矣　民臣力民之使力如君使臣也　民物貨貨四民之物爲本也　民陰妻民之有妻以成家也　民陽夫以女之從夫以有歸也　民兵器民之兵以利用也　民象體民爲邦本如肌體也

劉辰翁曰木火君陰陽之大者

兼山物物高下相兼之象也　物君金金主利用物之君也　物臣木木爲君所剋服故爲臣矣　物民土土生萬類爲物民矣　物陰水水性潤下物之陰也　物陽火火性炎上物之陽也　物兵執物之相剋勝故爲兵也　物象春春主發生物之象也

潛山陰深潛其山陰之象也　陰君土地德廣大爲陰君也　陰臣野野分地望故爲

陰臣也　陰民鬼（人死曰鬼陰之民也）陰物獸（獸行于地陰之物也）陰陽樂（樂本聲音爲陰之陽也）陰兵妖（陰告人主厥祠妖異也）陰象冬（冬主閉藏陰之象也）

連山陽（山之相連如陽氣也）陽君天（天覆羣物陽之君也）陽臣幹（十幹相紀陽之臣也）陽民神（神變萬物陽之民也）陽物禽（禽飛戾天陽之物也）陽陰禮（禮主卑已陽之陰也）陽兵譴（天垂譴象陽之兵也）陽象夏（夏長萬物陽之象也）

藏山兵（藏剛於地兵之象也）兵君帥（帥以統衆兵之君也）兵臣佐（佐以輔帥兵之臣也）兵民軍（軍有行列兵之民也）兵物材（山生五材兵之物也）兵陰謀（謀普討兵之陰也）兵陽陣（陣兵誓衆兵之陽也）兵象秋（秋主殺物兵之象也）

疊山象（石疊其山如天象也）象君日（日爲陽精象之君也）象臣月（月爲陰精象之臣也）

象民星（星有行列明象照也）象物雲（雲有異形象萬物也）象陰夜（夜暈幽暗象之陰也）象陽晝（晝日明祭象之陽也）象兵氣（氣形妖異象之兵也）

太古河圖代姓紀

清氣未升濁氣未沉遊神未靈五色未分中有其物冥冥而性存謂之混沌混沌爲太始太始者元胎之萌也太始之數一一爲太極太極者天地之父母也一極易天高明而清地博厚而濁謂之太易太易者天地之變也太易之數二二爲兩儀兩儀者陰陽之形也謂之太初太初者天地之交也太初之數四四盈易四象變而成萬物謂之太素太素者三才之始也太素之數三三盈易天地孕而生男女謂之三才三才者天地之備也遊神動而靈故飛走潛化動植蟲魚之類必備於天地之間謂之太古太古者生民之始也太古之人皆壽盈易始三男三女冬聚夏散食鳥獸蟲魚草木之實而男女構精以女生爲姓始三頭謂之合雄紀生子三世合雄氏沒子孫相傳記其壽命謂之叙命紀通紀四姓生子二世男女衆多羣居連逋從彊而行是謂連逋紀生子一世通紀五

姓是謂五姓紀天下羣居以類相親男女衆多分爲九頭各有居方故號居方氏沒生子三十二世[illegible]相逼欲生吞害中有神人提挺而治故號提挺氏提挺氏生子三十五世通紀七十二姓故號通姓氏有巢氏生太古之先覺識於天地草木蟲魚鳥獸俾人居巢穴積鳥獸之肉聚草木之實天下九頭咸歸有巢始君也動止羣羣相聚而尊事之壽一太易本[illegible]姓氏之後也燧人氏有巢子也生而神靈教人炮食鑽木取火天下生靈尊事之始有日中之市交易其

物有傳敎之臺有結繩之政壽一太易本通姓氏之後也

伏犧氏燧人子也因風而生故風姓末甲八太七成三十二易草木草生月雨降日河汎時龍馬負圖蓋分五色文開五易甲象崇山天皇始畫八卦皆連山名易君臣民物陰陽兵象始明於世圖出後二成二十二易草木木枯月命臣飛龍氏造六書後草木一易木王月命臣潛龍氏作甲曆伏制犧牛治金成器敎民炮食易九頭爲九牧因尊事爲禮儀因龍出而紀官因鳳來而作樂命降龍氏何率萬民命水龍氏平治水土命火龍氏炮治器用因居方而治城郭天下之民號曰天皇太昊伏犧有庖升龍氏本通姓氏之後也

天皇伏犧氏皇策辭

昔在天皇居於君位咨於將咨於相咨於民垂皇策辭皇曰惟我生無道承父居方三十二易草木上升君位我父燧皇歸世未降河圖生民結繩而無不信於末甲八太七成三十二易草木惟我老極時生人

衆多羣羣蟲聚欲相吞害惟天至仁於草生月天雨降河龍馬負圖神開我心子其未生我畫八卦自上而下咸安其居後二成二十二易草木皇曰命子襄居我飛龍之位主我圖文代我咨於四方上下無或私襄曰咸若咨衆之辭君無念哉後一易草木皇曰命子英居我潛龍之位主我陰陽甲曆咨於四方上下無或差英曰依其法亦順君無念哉皇曰無爲後二十二易草木昊英氏進曆於君曰曆起甲寅皇曰甲日寅辰乃鳩衆於傳敎臺告民示始甲寅易二月

天王升傳敎臺乃集生民后女媧子無

之右上相共工下相皇桓飛龍朱襄氏潛龍昊英氏居君左右栗陸氏居北赫胥氏居南昆連氏居西葛天氏居東陰康氏居下九州之牧各統其人羣居於外皇曰咨予上相共工我惟老極無爲子惟扶我正道咨告於民俾知甲曆日月歲時自玆始無或不記子勿怠共工曰工居君臣之位無有勞君共念哉皇曰下相皇桓我惟老極無爲子惟扶我正道撫愛下民同力咨告於民俾知甲曆日月歲時自玆始無

戎不記子其勿怠桓曰居君臣之位無有勞君其念
哉皇曰栗陸子居我水龍之位主養草木開道泉源
無或失時子其勿怠陸曰竭力於民君其念哉皇曰
大庭主我屋室視民之未居者喻之借力同構其居
無或寒凍庭曰順民之辭皇曰陰康子居水土俾民
居處無或漂流勤於道達於下康曰順君之辭皇曰
渾沌子居我降龍之位惟主於民皇曰昆連子主我
刀斧無俾野獸犧虎之類傷殘生命無俾同類大力
之徒驅逐微弱子其伏之連曰專主兵事君無念哉

皇曰四方之君咸順我辭則世無害惟愛於民則位
不危皇曰子無懷安惟安於民民安子安民危子危
子其念哉

氣墳

人皇神農氏

歸藏易

爻卦大象

天氣歸　歸藏定位　歸生魂　歸動乘舟
歸長兄　歸育造物　歸止居域　歸殺降

地氣藏　藏歸交　藏生卯　藏動鼠
藏長姊　藏育化物　藏止重門　藏殺盜
木氣生　生歸孕　生藏害　生動勳陽
生長元胎　生育澤　生止性　生殺相尅
風氣動　動歸乘軒　動藏受種　動生機
動長風　動育源　動止戒　動殺虐
火氣長　長歸從師　長藏從夫　長生志
長動麗　長育違道　長止平　長殺順性
水氣育　育歸流　育藏海　育生愛

育動漁　育長苗　育止養　育殺僑
山氣止　止歸約　止藏淵　止生貌
止動濟　止長植物　止育潤　止殺寬宥
金氣殺　殺歸尸　殺藏墓　殺生無忍
殺動干戈　殺長戰　殺育無傷　殺止動

傳

天氣歸（聖人以禮下賢智）　歸藏定位（聖人以儀辨尊卑）　歸生魂（聖人以明神變）
歸動乘舟（聖人以造舟楫）　歸長兄（聖人以辨兄弟）　歸育造物（聖人以明天意）
歸止居域（聖人以居生民）　歸殺降（聖人以有歸類）

地氣藏（聖人以藏智於國）藏歸交（聖人以道接生靈）藏生然（聖人以仁及羣）
藏動鼠（聖人以防佞倖）藏長姊（聖人以分男女）藏育化物（聖人以察地理）
藏止重門（聖人以謹啓閉）藏殺盜（聖人以防民亂）
木氣生（聖人以行仁政）生歸孕（聖人以察生產）生藏害（聖人以興居室）生動
熟陽（聖人以行慶錫）生長元胎（聖人以測大象）生育澤（聖人以待天時）生止
性（聖人以隨心順民性）民　生殺相尅（聖人以防民事）
風氣動（聖人以宣號令）動歸乘軒（聖人以造車輪）動藏受種（聖人以播百穀）
動生機（君子以通變化）動長風（聖人以通達治道）動育源（聖人以灌民田）
動止戒（聖人以慎起居防禍亂）動殺虐（聖人以戒殺伐）
古三墳　歸藏易　九
火氣長（聖人以明長幼）長歸從師（聖人以立學教民）長藏從夫（聖人以教婦道）
長生志（聖人以量能受事）長動麗（聖人以置綱紀）長育違道（聖人以陵民逆）
長止平（聖人以均有無平阿黨）長殺順性（聖人以盡物壽）
水氣育（聖人以教民育材）育歸流（聖人以疏通學議）育藏海（聖人以仁賚綿萬慮）
育生愛（聖人以恤窮民）育動漁（聖人以教民漁網）育長苗（聖人以教民鋤耕）
育止養（聖人以教民孝）育殺儒（聖人以教養六畜）
山氣止（聖人以安萬國）止歸約（聖人以教民歸信）止藏潤（聖人以涤治道）止
生貌（聖人以形辨聽色正賢否）貴　止動濟（聖人以用器罰人民）止長植物
（聖人以名辨味性）草　止育潤（聖人以開河渠澤潤草木）止殺寬宥（聖人以御凶亂）

張鎰曰精嚴純粹此篇乘有數文字興兩不列其知其精是有不容改者

金氣殺（聖人以順天殺物）殺歸尸（聖人以封丘之）殺藏墓（聖人以穴丘之）殺
生無忍（聖人以遠庖廚）殺動干戈（聖人以定禍亂）殺長戰（聖人以陳卒伍）殺
育無傷（聖人以用非常）殺止亂（聖人以伐格治刑）

人皇神農氏政典

政典曰。惟天生民。惟君奉天。惟食喪祭。衣服教化。一歸於政。皇曰。我惟生無德。咸若古政。嗟爾四方之君。有官有業。乃子乃父。乃兄乃弟。無亂於政。昔二君始王。未有書契。結繩而治。交易而生。亦惟歸政。昔在天皇。肇修文教。始畫八卦。明君臣民物陰陽兵象。以代

古三墳　歸藏易　十

未坤曰惟民有數四字衍

結繩之政。出言。惟辭。制器。惟象。動作。惟變。卜筮。惟占。天皇氏歸氣。我惟代政。惟若古道以立政。皇曰。正天時。因地利。惟厚於民。民惟邦本。食惟民天。農不正。食不豐。民不正。業不專。惟民有數。惟食有節。惟農有教。林林生人。無亂政典。政典曰。君正。一道。二三。內正。一德有常。吉時正。惟四亂時不植。氣正。惟和氣亂作病。官正。惟百民正。惟四色正。惟五惟質惟良。病正。四百四藥正。三百六十五過數乃亂而昏而毒。道正。常過政反辭。刑正。平過政反私。祿正。濁過政反修。禮正

度過政反僭樂正和過政反流治正節過政反亂喪
正哀過政反遊于戈正亂過政反尾市肆正貨過政
反邪讒禁正非過政失用皇曰嗟爾有官有業乃子
乃父乃兄乃弟咸若我辭一歸於正皇曰君相信任
惟正相君備位惟忠相官統治惟公官相代位惟勤
民官撫愛惟仁官民事上惟業父無不義厥子惟孝
兄無不友厥子惟恭夫不遊妻不淫師不怠教不失
訓者形也形爾身道者導也導爾志禮者制也制爾
情樂者和也和爾聲政者正也正其事

形墳

地皇軒轅氏

乾坤易

爻卦大象

乾形天 地天降氣 日天中道 月天夜明
山天曲上 川天曲下 雲天成陰 氣天習蒙
坤形地 天地圓丘 日地圓宮 月地斜曲
山地險徑 川地廣平 雲地高林 氣地下濕
陽形日 天日昭明 地日景隨 月日從朔
山日沉西 川日流光 雲日蔽雲 氣日昏翳
陰形月 天月淫 地月伏輝 日月代明
山月升騰 川月東浮 雲月藏宮 氣月冥陰
土形山 天山岳 地山磐石 日山危峰
月山斜巔 川山島 雲山岫 氣山巖
水形川 天川漢 地川河 日川湖
月川曲池 山川瀾 雲川溪 氣川泉
雨形雲 天雲祥 地雲黃霙 日雲赤曇
月雲素雯 山雲疊峰 川雲流霏 氣雲散彩

風形氣 天氣垂氳 地氣騰氳 日氣晝圓
月氣夜圓 山氣籠煙 川氣浮光 雲氣流霙

傳

乾形天 聖人以仰觀天象 地天降氣 聖人以推中氣正歲年 日天中道 聖人以分晝景 月天夜明 聖人以辨昏象 山天曲上 聖人以行來詠 聖人以愼 川天曲下 聖人以祭鬼神 雲天成陰 聖人以蕃庶物 聖人以澤 氣天習蒙 聖人以主明燭

坤形地 聖人以辨方隅 天地圓丘 聖人以祀上帝 日地圓宮 聖人以祭日 月地斜曲 聖人以正經界 山地險徑 聖人以通道路 川地廣平 聖人以[illegible]

雲地高林人聖人以取材地氣下濕聖人以民藏綱

陽形日聖人以繼照下天日昭明聖人以求賢代明地日景隨聖人以德

教化民日月從朔聖人以推氣候山日沉西聖人以思賢繼治川日流

光聖人以思及蟲魚雲日散露聖人以察左右列氣日昏蔀聖人以修國政

陰形月聖人以命相代政天月淫聖人以荼大臣倫地月伏輝聖人以勸

求賢隱日月代明聖人以求臣代政山月升騰聖人以命和統治川月

東浮聖人以思及命婦雲月藏宮聖人以慎內政氣月寔陰聖人以慎羣小

土形山聖人以正名岳鎮天山岳聖人以嚴恭崇祀地山磐石聖人以嚴

圖基業日山危峰聖人以慎孤高月山斜巔聖人以慎危覆川山島人

古三墳　乾坤易　十三

以防邪僭雲山岫聖人以振財祿賢氣山巖聖人以察宮養性

水形川聖人以設法無弊天川漢聖人以辨時候地川河聖人以紀地理日

川湖聖人以聚財養士月川曲池聖人以敘民濟綱山川淵聖人以通江海

雲川溪聖人以思求隱逸氣川泉聖人以通濟民田

雨形雲聖人以雲瑞紀官天雲祥聖人以符應天命地雲黃寞聖人以土

德推日雲赤曇聖人以防慎火災月雲素雯聖人以占測治亂山雲

疊峰聖人以意決災異川雲流霄聖人以防備水患雲氣散彩聖人以決

兵勝敗

風形氣聖人以決亂天氣垂氤聖人以辨時候地氣騰氤聖人以辨妖孽

日氣晝圖聖人以決災變月氣夜圓聖人以定方象山氣籠烟聖人以取

金玉川氣浮光聖人以採珠寶雲氣流霞聖人以辨怪異

地皇軒轅氏政典

皇曰嗟爾天師傭相五正百官士子農夫商人工技

咸若我言政典曰國無邪教市無淫貨地無荒土官

無濫士邑無游民山不童澤不涸其正道至矣正道

至則官有常職民有常業父子不背恩夫婦不背情

兄弟不去義禽獸不失長草木不失生政典曰方圓

角直曲斜凹凸必有形遠近高下長短疾緩必有制

古三墳　乾坤易　十四

寒暑燥濕風雨逆順必有時金木水火土石羽毛必

有齊布帛桑麻筋角齒革必有用百工器用必有制

聖人治天下權以聚財財以施智智以備賢賢以備

道道以統下下以事上上以施仁仁以保位位以制

義義以備禮禮以制情情以敦信信以一德德以明

行行以崇教教以歸政政以崇化化以順性性以存

命命以保生生以終壽

皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽曆數爾正爾考

無有差貸（疑作忒）先時者殺不及時者殺爾推戒哉

皇曰后土中正爾職山川草木蟲魚鳥獸爾掌爾察無亂田制以作田訟爾惟念哉

皇曰龍東正爾分爵祿賢智爾咨爾行無掩大賢以僥財無庇惡德以私賞

皇曰融南正爾平禮服祭祀爾正惟無亂國制以僭上無廢祀事以簡恭爾惟念哉

皇曰太封西正爾分干戈刑法爾掌爾平

皇曰太常北正爾居田制民事爾訓爾均百工惟良山川爾圖爾惟勤恭哉

皇曰天師倆相五正百官士子農夫商人工技咸順我言終身於休

古三墳終

古三墳一卷 內府藏本

案三墳之名見於左傳然周秦以來經傳子史從無一引其說者不但漢代至唐咸不著錄也此本晁公武讀書志以爲張商英得於北陽民舍陳振孫書錄解題以爲毛漸得於唐州葢北宋人所爲其書分山墳氣墳形墳以連山爲伏羲之易歸藏爲神農之易乾坤爲黃帝之易各衍爲六十四卦而繫之以傳其名皆不可訓詁又雜以河圖代姓紀及策辭政典之類淺陋尤甚至以燧人氏爲有巢氏子伏羲氏爲燧人氏子古來僞書之拙莫過於是故宋元以來自鄭樵外無一人信之者至明何鏜刻入漢魏叢書又題爲宋阮咸註僞中之僞益不足辨矣

案左傳稱倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國書序所解雖出依託至劉熙釋名則確屬古書據所訓釋三墳乃書類非易類也然僞本旣託於三易不可復附書類中姑從易緯之例附其目於諸家易說之末